

ایوم الکملت لکم دینکم و تممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام

دیناً
کی تفسیر ہے

اس میں پہلے پلو سے اسلام کا نعمت خدا ہونا دکھایا گیا ہے
تمام مسائل اسلام بیان کیے گئے ہیں
اور انکی خوبون کی توضیح کی گئی ہے
مترضون کے جواب بھی زبان مختصہ دیے گئے ہیں

اور
تمام غلط فہمیاں و غلط فہمیاں شالستہ رفع
کی گئی ہیں
موقت اسکے

علامہ ابوالفضل محمد احسان اللہ عباسی
موقت

ناسخ الاسلام زاہدہ اچھ و غیرہ
۱۹۰۲ء

فہرست مضامین

۱	فہرست مضامین	
الف	دوسرا حصہ	
۱	اصول جہاندارسی	فصل ۱-
۱۹	سند اور اہل اسلام	فصل ۲-
۳۵	سلیف اور اسلام	فصل ۳-
۴۶	طبقہ اول - اسلام کی ابتدائی حالت	"
۷۷	طبقہ دوم - اسلام کا عروج زمانہ رسول مبین	"
۹۰	طبقہ سوم - صحابہ رسول کا زمانہ	"
۱۰۰	طبقہ چہارم - سلاطین عرب کا زمانہ	"
۱۰۲	طبقہ پنجم - دیگر سلاطین اور دعاۃ اسلام	"
۱۰۳	اسپین	"
۱۰۹	سند رستخان	"
۱۲۳	مسلمانان چین و مجمع الجزائر	"
۱۲۹	اخلاق محمدی	فصل ۴-
۱۴۷	تمدن اور حسن معاشرت پر مفوض قرآنی	فصل ۵-
۱۵۷	مال بابت کی اطاعت	فصل ۶-
۱۶۳	صدقہ اور زکوٰۃ	فصل ۷-
۱۶۳	مصالح عام	"
۱۶۹	زکوٰۃ	"
۱۷۱	احادیث نبوی	"
۱۹۸	عربوں کی بہادری	فصل ۸-
۲۰۵	غلاموں کی حالت	فصل ۹-
۲۰۸	عورتوں کے متعلق مفوض قرآنی	فصل ۱۰-
۲۱۵	کاروباری	فصل ۱۱-
۲۱۸	الرفیق ثم الطرفی	فصل ۱۲-
۲۲۱	قرمی امتیاز	فصل ۱۳-
۲۲۶	سجیل اور اسراف	فصل ۱۴-
۲۳۰	حسن پرستی	فصل ۱۵-
۲۳۵	جہاد	فصل ۱۶-
۲۴۰	مسلمانوں کے احسانات دنیائے	فصل ۱۷-
۲۶۹	جنگ ملیبی	فصل ۱۸-
۲۷۵	اخلاقی اسلامی	فصل ۱۹-
۲۸۱	فصل ۲۰-	

باب اول مکمل اور اخلاقی مسائل

۲۸۵ زنا	فصل ۲۰
۲۸۶ دشنام دہی	فصل ۲۱
۲۹۲ سزا سے موت	فصل ۲۲
۲۹۷ زنا کاری	فصل ۲۳
۲۹۸ اغوا میں نکاح
۳۰۱ نکاح میں سہولتیں
۳۱۹ شراب خواری	فصل ۲۴
۳۲۲ جھوٹی قسمیں	فصل ۲۵
۳۲۴ جہاد پر نفوس قرآنی	فصل ۲۶
۳۲۸ وضو اور غسل	فصل ۲۷
۳۳۴ تجسم اور سج	فصل ۲۸
۳۳۷ اذان	فصل ۲۹
۳۴۳ نماز	فصل ۳۰
۳۵۶ روزہ	فصل ۳۱
۳۶۲ عبادات کے متعلق نفوس قرآنی	فصل ۳۲
۳۶۷ شرکت کا رد بار	فصل ۳۳
۳۷۶ توریت	فصل ۳۴
۳۷۸ آیات قرآنی
۳۸۳ سہرہ و دن کا قانون
۳۸۷ لورپہ کا قانون
۳۹۰ دیگر مختلف قوانین
۳۹۱ سہرہ کے مسلمان
۳۹۷ وحییت	فصل ۳۵
۴۰۱ بیع	فصل ۳۶
۴۰۲ آیات قرآنی
۴۰۷ ہبہ	فصل ۳۷
۴۱۱ وقف بکار خیر	فصل ۳۸
۴۱۲ نکاح	فصل ۳۹
۴۱۷ ہندوستان کے مسلمانوں میں شادی بیاہ
۴۲۷ ازدواج میں بے اعتدالی
۴۳۷ محرمات نکاح
۴۴۱ مہر	فصل ۴۰
۴۵۳ غلاق	فصل ۴۱
۴۵۹ کنیت ازدواج	فصل ۴۲
۴۷۵ عقد بیوگان	فصل ۴۳
۴۹۷ سہرہ ہوا کن کی عبادت
 اہمات مؤمنین ازدواج مطہرات رسول

باب شوم عبادات

باب چہارم شخصیات و حالات اور مذاہب و مذہبات

بسم الله الرحمن الرحيم

کشمیر و نصیب

ویباچہ

وہ بھی کیا وقت تھا جب میں تاریخ الاسلام لکھتا تھا۔ مسلمانوں کے پچھلے کارناموں کے
دیکھنے سے دل تھا کہ سینہ میں بھولائیں سمانا تھا اور موجودہ حالت کے لحاظ سے وہ
اس طاؤس کا سا تھا جسکی نظر حالتِ رقص میں پاؤں پر جا پڑے اور وہ مڑ جھجائے۔
مسلمانوں کا ایک نانا وہ تھا کہ تمام عالم میں انکی دھاک بندھی ہوئی تھی اور اب انکی حالت
جیسی ہے ظاہر ہے۔ جہاں دیکھیے مایوسانہ اور جدھر دیکھیے باعثِ عبرت۔ عربوں کی
سلطنت (یا خلافت)۔ ائمہ۔ ائمہ۔ شانِ کبریا تھی غیر متعصب عیسائی اور زون کی تحریر
پڑھیے جب بھی یہ علوم ہوتا ہے کہ بدِ خلقت سے آج تک کسی قوم نے عربوں سے بہتر سلطنت
نہیں کی۔ گویا فیاضی۔ مروت۔ عدل اور بے تبصی عربوں کے ساتھ خاص نہایت
کھنتی تھی۔ علیٰ اخلاقی اور ملکی حالات میں وہ مقتدا سے عالم خیال کیے جاتے۔

اب وہی عرب ہیں کہ گویا مادِ گیتی کے فرزند ہی نہیں ہیں۔ صورت بہن۔ عربوں کی نسل جا بجا سندوستان میں بھی پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی بڑا عربی خن انگلی طرف ہر پہنچا ہے کس شمار میں ہیں۔ یہ تو خیر آب و ہوا سے۔ ہر لئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ عرب۔ درندہ خیال سے مایہ ناز

سجھے جانے

جس سے یہ اپنے اسلاف کا پندہ سے سکین۔ ترک جو کسی زمانہ میں عربوں کا نشان
 تھے۔ آزادی اور حیرتی کے سوا تمام باتوں میں انکے قدم بہ قدم تھے۔ انکے کارہائے
 پڑھے تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا فنا ہر جائے گی لیکن یہ فنا نہ ہوئے۔ یہ بھی اس حد
 شے کہ کوئی نام اپنا نہ چھوڑا۔ دور نہ جائے ہندوستان ہی میں دیکھیں۔ شاہان قساق کی
 شامشا ہی اظہار لست۔ تمام ہندوستان انکی مٹی میں اس طرح غائب طرح اٹھتی ہیں
 نگینہ ہوتا ہے۔ اور اب انکے دے قتل آبا و اہل میں گھاس کے لٹھے اپنی بیویوں کے سنے
 جب گھڑی رات گئے یہ کہتے ہوئے لاگاتے ہیں کہ آج کوئی کج بخت مفت میں بھی مچنے والا
 نہ تھا اور بیبیان بابو ساندہ نظر سے انکی طرف دیکھ کر کہتی ہیں کہ بچے آج رات بھر سونے نہ پائے
 تو فاعب و لایا اولی البصا کا نقشہ پہنچ جاتا ہے۔ ہندوستان کی تخصیص میں ہے کہ کم دیشی حالت
 ایشیا کے تمام ترکوں کی ہے۔ یورپ میں کچھ حالت انکی اچھی ہے لیکن وہ بھی صرف ہمارے
 دیکھنے میں ہے۔ در نہ فی الواقع وہ جس حالت میں ہیں خود ہی خوب جانتے ہیں بخلاف
 نے اسلام قبول کر کے جو تہذیب عالم میں پھیلائی تھی عجیب روزگار سے تھی لیکن باتوں
 کا زمانہ بھی ایسا پلٹا کہ نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ انکی اولاد جہاں ہے زبان حال سے کہہ جاتی ہے
 ہم ایسے ہیں کہ جیسے کسی کا خدا نہ ہو

تو تھا تاریخ اسلام لیکن ان واقعات کے سلسلے نے مجھے مسلمانوں کی تہذیب
 و منزل سے طرف متوجہ کیا اور آخر کار برسوں کے غور و فکر کے بعد میری رہے
 قائم ہوئی کہ سید قرآن پر عمل کرتے رہتے دنیا کے پیشوا بند ہے۔ اور جس
 نہ انکے گزشتہ

لکھتے رہے

پیشوائی بھی انکی طرف منتقل ہوئی۔ مسلمان مقتدی لازم یا علام رہ گئے۔ فقہیہ باطل متکس
یا جب انکے اخلاق اچھے تھے تو یہ مقتدا سے عالم تھے اور جب بگڑے تو تقلید کی
قابلیت انہیں نہ رہی۔

جس زمانہ میں قرآن اتر ا عیسائی قومیں بھی یہود اور کفار عرب کی طرح تمام اخلاقی
یون کی سرپرستی تھیں۔ اسلام آنے پر اہل بیت و لایلی کے اعتبار سے غالب آیا۔ آنحضرت محمد
کوئی نیا مذہب یا انوکھا دین جاری نہیں کیا۔ عیسائیت میں جو نقصانات پیدا ہو گئے
، زائد تر انکی اصلاح کی۔ صدیوں کے بعد جب عیسائیوں کو مسلمانوں کے اثر و نفوذ سے
حالت کا امتیاز ہوا تو انکو کٹمانی مافات کی فکر ہوئی اور اس غرض سے انھوں نے مسلمانوں کی
عمرہ باتیں جو قرآن نے تعلیم کی تھیں اختیار کیں۔ وہ علانیہ طور پر یہ نہیں کہتے کہ وہ مسلمان
انہ کھلائے بلکہ جب انھوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی پیروی کیے بغیر زندگی مبرک ناممکن ہے تو
انگلیں کھلین اور انھوں نے تقلید شروع کی۔ میدان تقلید میں وہ بڑھتے بڑھتے مسلمانوں کے
برہمنوں کے اور پھر انہیں بھی بڑھنا شروع ہوئے۔ مسلمانوں کو خواب غفلت نے ایسا گھبراہٹ کر رکھا
ہے۔ وہ خواب سے چونکے بھی تو کب جب عیسائی بہت دور نکل گئے تھے۔ اور اب میں دیکھ
ن جب تک کہ عیسائیوں پر خواب غفلت طاری ہو گا یعنی وہ اخلاق حسنہ (احکام قرآنی) کی
پیروی ترک نہ کریں گے مسلمان انکے برابر نہ ہو سکیں گے۔ میرے نزدیک ہزار کیا لاکھ دانہ کی قلعی پر
نار ات دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کر سے لیکن بھروسے سے احکام الہی کا دھیان
رے اور اقوال و افعال نبی کی پیروی صحیح سمجھے تو وہ ہرگز برابر ہی نہیں کر سکتا۔ اس غیر
لے کی جو نہ خدا کو ایک ٹانہ اور نہ پیغمبر کو برحق جاننا لیکن علامہ کراچی زائد تر وہی جو قرآن میں
لوم ہے اور جسکو پیغمبر خدا پسند کرتے تھے۔ محض کٹکانا فی نہیں ہے کہ نفاق کے چند چھوٹے

اور بہادری کے چلے جانے سے مسلمان تباہ ہوئے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جب یوں کہلا
 ورسول کے پیرو نہ رہے تو انکے اخلاقی صفات جاتے رہے اور اخلاقی صفات کے جا
 سے عادات میں گمبہ بن خیالات میں غلامی پیدا ہوئی جسکا دوسرا نام ہے نفاق اور کم ہوشی
 بہر حال غور کرنے کے بعد نہایت استواری سے میں اس واسے پر قائم ہوا کہ اسلام کے
 اصول کی پیروی اس زمانہ کے مسلمانوں نے ترک کر دی ہے اور غیر دین نئے نئے
 کر لیا ہے یہی باعث ہے ایک کے تنزل اور دوسرے کی ترقی کا۔ اس کتاب میں ان باتوں کی
 حاجت توجہ دلائی گئی ہے جسکے کھونے سے مسلمان بگڑ گئے اور جسکے پانے سے یورپین قومیں
 بن گئیں۔ تاکہ مسلمان خود کو درست کریں اور زمانہ حال کے عیسائیوں کی عمدہ باتوں کے اختیار
 کرنے میں انھیں نصیب کو راہ ندہیں۔ اور سمجھیں کہ انھیں مل کر وہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ یہاں تک پہنچیں
 جسکا ایک حد تک اطمینان ہو لیکن طبیعت نئے اس پر قناعت نہ کی اور اب مجھے یہ فکر ہوئی کہ مسلمانوں کی
 ترقی کے زمانہ کا میں عیسائیوں کی ترقی کے زمانہ سے مقابلہ کروں اور یہ دیکھوں کہ مسلمانوں کی
 بعض باتوں کے اختیار نہ کرنے سے اسوقت کی عیسائی قوموں میں کوئی کمی ہے یا نہیں یا
 دوسرے غفلتوں میں اسلام کی پوری پوری تقلید کیے بغیر عیسائی اپنے زمانہ ترقی میں گزشتہ مسلمانوں
 کی برابری کو کچھ نہیں یا نہیں۔ چنانچہ ان سے معلوم ہوا کہ عیسائی اسوقت کو اپنی تمام خوبیوں
 کی وجہ سے سراج ہیں لیکن سابق مسلمانوں کے برابر انکی تہذیب مکمل نہیں ہے اور اسلئے
 تہذیب کی تمام شاخوں پر چھرا چھرا بحث کر کے مجھے یہ دیکھنا پڑا کہ اسلام کی پیروی جہاں ابھی
 ہوئی ہے وہاں یورپین تہذیب بھی اسوقت ناقص ہے اور کوئی قوم تمام امور دنیا میں اپنی
 تہذیب کو درجہ کمال تک نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ تمام مسائل اسلام کی پیروی پر چرچا
 نہ کرے کہ نہ اسلام ہی ایک مکمل دین ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ہے "الہدوم الکملت"

لکھ دینیکم و اہمت علیکم نعمتی و نصبت لکم الاسلام دیناً ترجمہ۔ مسلمانو! میں نے تمہارا دین مکمل کیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کی اور تمہارے لیے اسلام کا دین میں نے پسند کیا اس امر کا فیصلہ ناظرین پر ہے کہ اسلام کے تمام اہم مسائل کا ذکر کر کے کہاں تک اُنکا اپنی نوعیت میں مکمل ہو نایا باعتبار اثر کے نعمت خدا ہونا میں دکھا سکا۔ اس بحث سے میری غرض یہ ہے کہ غیر مذہب والوں کے لیے مواد سہم ہو پچاؤن اور مذہب اسلام کی طرف سے جو اُنکے دل میں نفرت ہے اُسے دور کردن اور بجائے اسکے محبت پیدا کر اُن تک پہنچانے کو دیکھ کر افسوس کریں اور خیال کریں کہ نہایت عمدہ قوم کے بگڑے ہوئے لوگ یہ ہیں اور ایسے مہر دمی کے سختی ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ کتاب اس قابل سمجھی جائے کہ یورپ کی مختلف زبانوں میں اسکا ترجمہ ہو اور یورپ میں مذہب اسلام پھیلنے کا باعث ہو۔ میرا ارادہ ہے کہ میں ترجمہ کی عمت میں بھی کوشش کرونگا۔ اسی منی والا تمام من اللہ۔

تعلیم یافتہ گروہ کے بعض اشخاص کہتے ہیں کہ اسلام وحشی قویوں کے لیے ہر مذہب و قورن کے لیے نہیں ہے اس خیال کے دور کرنے کی طرف بھی میں نے توجہ کی ہے اور اُسی سلسلہ میں اُن اعتراضات کے جواب دیے ہیں جو غیر مذہب والوں یا لاد مذہبوں سے میں نے سنے ہیں یا کتاب میں دیکھے ہیں۔ مجھے اس پر ہے کہ منصف مزاج معترضین اس کتاب کو پڑھ کر تسلیم کریں گے کہ ہر قورن اور ہر درجہ کے لوگوں کو تہذیب سکھانے کے لیے دین محمدی سے ایجاد دین یا اسلام سے اچھا فلسفہ طائر خیال کی حد پر غارت سے باہر ہے۔ یہ کتاب اُن مسلمان فوجوالوں کے لیے نہایت بکار آمد ہے جو مذہبی تعلیم سے محرومی رہنے کی وجہ سے دین اسلام کی طرف سے مختلف دسو سے دل میں رکھتے ہیں اُن فوجوالوں سے بہری درخواست ہے کہ اس کتاب کو بغور پڑھیں اور اپنے ساتھیوں کو اُسکے پڑھنے کی ترغیبیں دے سکیں اور

خدا کی راہ ایک ہی ہے اور ہر قوم اپنے عروج کے زمانہ میں اسی راہ پر ہی یا اسکے قریب تھی۔ اہل ہند۔ ایرانی۔ بنی اسرائیل۔ اہل مصر۔ اہل یونان۔ اہل روم باری باری سے اُس راہ مستقیم پر آئے اور جب تک وہ اس راہ مستقیم پر تھے خدا ان کا مدد کرتا تھا۔ خدا فرماتا ہے۔ "ولقد کتبنا فی الذبور ان الارض یرثها عبادى الصالحون" ہم نے زبور میں لکھ رکھا ہے (یعنی شروع سے ہی دستور ہے) کہ سب وہ صالح وارث ارض ہوتا ہے جنہی قومیں ہم نے اوپر بیان کیں وہ سب اپنے زمانہ ترقی میں خدا کی محبوب تھیں۔ اس لیے کہ ان کے دستور اچھے تھے اور جب ان کے دستور بگڑے تو وہ راندہ درگاہ ہوئیں اب عیسائی اُسی راہ مستقیم پر ہیں یا اُس کے قریب تر ہیں اور وہی باتیں زائد کرتے ہیں جو خدا کو پسند ہیں جب تک وہ خدا کی پسند کے موافق کام کریں گے وہ اسی طرح باہل رہیں گے۔ جو قومیں اُن سے گری ہوئی ہیں وہ صرف اس لیے گری ہوئی ہیں کہ راہ مستقیم سے دور ہیں اور جب وہ راہ مستقیم پر آنے کی کوشش کریں گی تو انکو زیادہ تر اُسی دستور پر چلنا ہوگا جس پر علیٰ قومیں اس وقت چلتی ہیں۔ اصطلاح شرع میں راہ مستقیم کا نام اسلام ہے۔ جنہی قومیں اوپر بیان کی گئی ہیں وہ سب اپنے عروج کے زمانہ میں طریقہ اسلام پر آئے اسکے قریب تر تھیں اور اب اسی طریقہ پر عیسائی قومیں ہیں۔ لیکن سب دعاوی یہ ہے کہ اُمت محمدی جب اس راہ مستقیم یعنی اسلام پر تھی تو سب سے زائد روشن تھی اور میں اس کتاب میں اپنے دعویٰ کو حتیٰ الوسع ثابت کر دوں گا۔

میں نے یہ کتاب ملکی اور اخلاقی معاملات سے شروع کی ہے۔ "اصول جمالیہ" جیسے مسلمانوں کا عمل تھا چند صفحے میں لکھ کر میں نے دیکھا ہے کہ ملکی معاملات میں بعض راست بازی پر مجبور نہ کرنا اور حکمت عملیوں سے بہرہ کرنا خاص مسلمانوں کا حصہ تھا۔ اور کہ

سبب تھا انکی ابتدائی ترقیوں کا۔ مسلمانوں نے سب سے خراب نمونہ ہندوستان میں دکھایا ہے اسلیے ہندو اہل اسلام کی ایک مجہد افضل قایم کر کے دکھایا جاتا ہے کہ برے سے برے مسلمان بھی اپنے معصرون سے بدرجہا اچھے تھے۔ مسلمانوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ بزرتلو ارا کا مذہب پھیلا۔ لیکن غور کرنے سے اس الزام کی کوئی اصلیت ظاہر نہیں ہوتی بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو بغیر تلوار کی مدد کے ۳۰ برس کے اندر دنیا کے ایک کنارہ سے دوسرے کنارہ تک پہنچ گیا۔

مسلمانوں نے تلواریں فروز چلائیں۔ محض مسلمانوں کی حفاظت کے لیے نہ کہ کسی کو بھڑکایا۔ مسلمان کرنے کی غرض سے "سیف آؤر اسلام" کو بغور پڑھیے سمجھ میں آجائے گا کہ کس پاجائی سے یہ دعویٰ ثابت کیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں یہ مشہور ہے اور صحیح مشہور ہے کہ انھوں نے نہ کہ اس اخلاق کسی دوسرے فرد بشر میں آج تک پایا نہیں گیا۔ اخلاقِ محمدیؐ کی ایک جدا فصل لکھ کر میں نے دکھایا ہے کہ اخلاقِ محمدیؐ کی تعریف میں مسلمان بیحد و طرب اللسان نہیں ہیں بلکہ اخلاقِ محمدیؐ ہی نے اسلام کے پھیلائے میں حیرت انگیز مدد کی تھی نہ کہ زرتلو ارا۔

تمدن اور حسن معاشرت پر جس قدر لٹوٹس قرآنی تھے انکو کجا کر کے میں نے دکھایا ہے کہ قرآن نے یہ اچھا سبق دیا ہے۔ ان بابِ پیکی اطاعت ایک بڑا جزو تمدن کا ہے اسلام نے اسکے ملحق جو کچھ تعلیم کی ہر وہ ایک علیحدہ فصل میں بیان کرنے کی چیز تھی اور میں نے ایسا ہی کیا۔

مدد اور زکوٰۃ کے متعلق احکام شرع محمدیؐ کا بیان کرنا اور انکے مصالح پر توجہ دلانا احادیث ہی کا ذکر کرنا شرع محمدیؐ کے اسرار اور نکات کا ظاہر کرنا ہے اسلیے ایک جدا فصل اسکی قایم تھی۔ "عربوں کی بہادری" مشہور ہے لیکن اسکے اسباب پر غور کرنے والے بہت کم

۱۔ اس مضمون کو بغور پڑھنے سے معلوم ہو گا کہ اسلام نے عربوں کو بہادر بنایا تھا اور ہر قوم

اسلام پر عمل کرنے سے بہا و بہو سکتی ہے۔ ”غلاموں کی حالت“ مسلمانوں کے قبضہ میں جیسی اچھی تھی بد اخلاقیت سے اسکی نظر نہیں ملتی۔ اس بیان میں یہ دکھایا گیا کہ مسلمان اپنی تواضع اور رحم دلی کی وجہ سے تمام قوموں کے سردار تھے نہ کہ تنقادات اور برہم کی وجہ سے۔ عورتوں کے متعلق جتنی آیتیں قرآن میں تھیں انکو میں نے یکجا کر دیا ہے۔ فقہ کا منصبی۔ قومی امتیاز۔ بخل و اسراف۔ حسن پرستی۔ جہاد۔ برہد اسفا میں لکھے ہیں اور انکے متعلق شرعی خیالات ظاہر کیے ہیں۔ ایک مضمون میں نے لکھا ہے ”مسلمانوں کے احسانات دنیا پر“ اور اس میں نے ثابت کیا ہے کہ دنیا میں اسوقت جتنی قومیں ہیں سب پر مسلمانوں کے احسانات بواسطہ یا بلا واسطہ ثابت ہوتے ہیں۔ اور اسی سلسلہ میں جنگ صلیبی کے تاریخی واقعات لکھ کر میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یورپ میں جسقدر تہذیب پھیلی ہے وہ مسلمانوں سے لی گئی ہے اور اسی زمانہ میں زیادہ تر لی گئی ہے۔ اخوة اسلامی جو اسوقت معدوم ہو رہی ہیں ایک جدا فضل میں انکے حالات دکھائے گئے ہیں۔

باب دوم میں میں نے تعزیرات کا ذکر کیا ہے۔ جو سزا میں اسلام نے قائم کی تھیں انکا بیان کیا ہے اور پھر انکے مناسب ہونے کے وجہ دکھائے ہیں۔ جزام۔ سزائے موت۔ زنا کاری۔ شراب خواری۔ چھوٹی قسمیں۔ ان سزائیوں میں تمام شرعی مسائل سے وجہ کے بیان کیے گئے ہیں۔ اور ایک جدا فصل میں تمام انصوص قرآنی جو جزام سے متعلق ہیں یکجا کر دیے گئے ہیں۔

اسی طرح باب سیم میں عبارت کا ذکر ہے۔ وضو اور غسل تیمم اور مسح۔ اذان نماز۔ روزہ۔ کے متعلق احکام شرعی بیان کر کے انکی خوبیاں ذکر کی گئی ہیں۔ عبادات کے متعلق انصوص قرآنی کا بیان ایک جدا فصل میں ہے۔

باب چہارم میں شخصی معاملات اور ضابطہ عدالت کا بیان ہے اور اس میں جن فیصلوں
 ہیں ان کی سرخیان یہ ہیں۔ شرکت کاروبار۔ توریثت۔ وصیت۔ بیع۔ ہبہ۔ وقف۔ بکار خیر۔
 نکاح۔ طلاق اور غلغ۔ کثرت ازدواج۔ عقد سیرگان۔ اہانت مؤمنین ازدواج مطہرات
 رسول۔ عدالتی کارروائی۔ شہادت۔ ان تمام فصلوں میں احکام شرع بیان کیے گئے
 ہیں۔ اور پھر یہ دکھایا گیا ہے کہ ایسے اچھی صورت انسان کی تہذیبی حالت درست کرنے
 کے لیے ہونہیں سکتی۔ اس باب کی سرخیزوں سے ظاہر ہے کہ دیگر ملکوں کے قاعدہ
 سے مسائل اسلامی بہت سی باتوں میں مختلف ہیں۔ اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ جبکہ اختلاف
 ہے اسی قدر دوسری قوموں کی حالت باعتبار تمدن مسلمانان گزشتہ سے خراب ہے
 بلکہ خود ہماری حالت تمدن تو اور بھی خراب ہے۔ ایسے کہ ہم ان مسائل پر بالکل کاربہنہ ہیں
 ناظرین ملاحظہ کریں گے کہ محکموں اپنے دعویٰ کے ثابت کرنے میں کمان تک کا سیاہی ہوئی جو
 حقیقت اسلام سے باب پنجم شروع ہوتا ہے اس میں عقاید اور علمی مباحث ہیں یہاں
 کی ضرورتوں نے اسکے بیان کرنے پر مجبور کیا ورنہ اسکا جاننا عام مسلمانوں کے لیے ضرور
 نہیں ہے اور کم استعداد والوں کے لیے اسکا پڑھنا اچھا بھی نہیں ہے ایسے سیدھے
 سادے مسلمانوں کی خدمت میں میری عیوض ہے کہ اس باب کا پڑھنا انکو ضرور نہیں خدا کا
 شکر ہے کہ وہ بغیر اسکے پڑھے ہوئے راہ راست پر ہیں اسکا پڑھنا صرف انکے لیے ہے جنکو
 نئی تعلیم نے مذہب سے برگشتہ کر دیا ہے یا انکے لیے ہے جو لاندہی کو مذہب اسلام پر ترجیح
 دیتے ہیں۔ واضح ہو کہ مذہب اسلام خدا کی وحدانیت تعلیم کرنے کے متعلق بے انتہا
 لطائف رکھتا ہے اور بہت کچھ تسکین خاطر اور رحیمی کا باعث ہوتا ہے لیکن تعلیم اسکا
 فطرت میں یکسان ہے معذون میں یکسان نہیں ہے۔ جاہل۔ عالم۔

قوموں کے ذہن میں خدا کا وجود ایک طور پر نہیں آسکتا۔ انکے سمجھنے کے پیرائے کے
مذہب مختلف ہیں لیکن اصولاً ایک ہیں یعنی صرف وہی ذات جو سب طاقتوں سے
بالا ہے قابل پریش ہے اور اس پریش سے ہمارے دلوں میں قوت ہوتی ہے
اور صبر کی قابلیت پیدا ہوتی ہے جسکو اصطلاح شرع میں نورا ایمان کہتے ہیں یا عرفان
قدرت میں بے انتہا لطائف ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ وہ ہر درجہ کے آدمی سمجھ سکتے ہیں جسکو
سودھی نے بدن نظم کیا ہے ۷

برگ درختان سبز و نظر ہوشیار ہر درختے دفتر طبیعت معرفت کردگار
اور بعض باتیں ایسی ہیں جو عام فہم نہیں ہیں علوم پڑھنے اور غیر معمولی تجربہ حاصل
کرنے کے بعد سمجھ میں آسکتی ہیں۔ مثلاً مفصلہ بلا شجر ہر درجہ کے انسان کے سمجھنے کا
ہے۔ عالم و جاہل شاہ و گدا سادھی طور پر سب نفیوں کے دیدار سے محفوظ ہوتے ہیں
اور صلح مطلق کی صنعتوں کا سبق حاصل کرتے ہیں لیکن بانی کے کٹر دن کا بچتر بن کر
اڑنا ایک کمی کے جسم میں ہزاروں آنکھوں کا ہونا انسان کے دل میں ایک منٹ کے اندر
خون کا سیکڑ دن دورہ ہونا۔ دل و دماغ کا جسم انسانی پر چکران ہونا۔ طاعون کے سیکڑ دن
کے کٹر دن کا ایک سوئی کی نوک پر جمنا ہو جانا علم کثرتی کے متعلق عجائبات غرائب مشاہدات کا ہونا
یہ ایسی باتیں ہیں جو عام فہم نہیں ہیں اور نہ اُس کتاب میں لکھنے کی ہیں جو ہر طبقہ کے انسان
کے لیے نازل ہوئی ہو۔ اس لیے کارخانہ قدرت کی عام فہم باتیں عمدہ سے عمدہ پیرائے میں جہانگیر
بہا قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ اسکے متعلق جب قدر آیات قرآنی ہیں وہ اس کتاب میں
من انکے پڑھنے سے معلوم ہو گا کہ اس سے اچھے طور پر بخوبی سمجھنے والی چیزیں
اور نیر پڑھنے سے ایمان میں استواری ہوگی اور غیر مذہب والوں کے

دلوں میں قرآن کے مفہامین کی وقعت قائم ہوگی۔ حکمت اور فلسفہ کے متعلق جنہی آیتیں قرآن میں تعین وہ سب میں نے یکجا کر دی ہیں۔ انہیں بڑھ کر غیر مذہب والے بھی متفق ہونگے کہ حکمت اور فلسفہ کے متعلق اس سے زیادہ جاننا انسان کو درکار نہیں ہے اور جو کچھ کہا گیا ہے بے انتہا لطف سے کہا گیا ہے۔ بعض قوموں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا مذہب عین فلسفہ ہے۔ مذہب اسلام کو عین فلسفہ ہونے کا فخر نہیں ہے بلکہ اسکو اس امر کا فخر ہے کہ فلسفہ کے وہ بیات وہ پاک ہے۔ ہاں حسن معاشرت اور حسن تمدن کے معلم ہونے کا فخر ہے لیکن اسکے ساتھ ہی وہ فلسفہ کا دشمن بھی نہیں ہے اور جو لوگ اسے دشمن فلسفہ سمجھتے ہیں غلطی پر ہیں اس معنوں کا بڑھنا ان لوگوں کو بہت ضرور ہے جو مذہب اسلام کو فلسفہ کا دشمن سمجھ کر سرے سے مذہب ہی کو فوٹو تصور کرتے ہیں۔ دیکھو اسلام و فلسفہ۔

آج کل علم بہت لڑکوں کو شروع ہی میں پڑھایا جاتا ہے انکو علمی استعداد ہو یا نہ ہو۔ کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ زمین آسمان کے گرد گھومتی ہے اور اسکے خلاف جو کچھ قرآن میں ہے غلط ہے۔ اسلیے ”آفریش آرض ہو ما“ کی ایک جہا افضل قائم کر کے مجھے سمجھا نا ناگزیر ہو کہ قرآن میں نہ انگریزی آسمان کا ذکر ہے اور نہ یونانی آسمان کا۔ سیدھے طور پر اس میں بدیہیات سے بحث کی گئی ہے۔ نظام بطلمیوسی کے ماننے والے اسے اپنے طور پر سمجھے اور اب نظام شمسی کے صحیح ماننے والے اسے اپنے طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ نہ وہ کسی کے موافق ہے اور نہ مخالفت ہے۔ بلکہ ایک طور پر یہ مجبور قرآن ہے کہ ہر درجہ اور ہر طبقہ کے انسان کا وہ نفسی دینے والا ہے۔

ایک طرف یہ مشور ہے کہ جادو و برحق ہے اور دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جادو گر اگر باخفاقت ہے تو خدا کی طاقت اور قدرت سب ہیچ ہے۔ یہ دو متضاد ہیں اسوقت کے

مسلمانوں میں تسلیم کی جاتی ہیں اور دونوں کی سند قرآن مجلی سے لجاتی ہے اس لیے لوگوں کے اعتراضات رفع کرنے اور عقائد صحیحہ کے ظاہر کرنے کی غرض سے سحر (جادو) کی تحقیق مذہبی طور پر پیش کی ہے۔ آیات قرآنی سے جہاں تک اسے تعلق ہے بحث کر کے دکھایا ہے کہ قرآن میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ اس پر کوئی کچھ شبہ کر سکے۔

مسئلہ مجبر و اختیار ایک اہم مسئلہ شرع کا ہے۔ انسان مجبور بھی ہے اور مختار بھی ہے۔ اسلام میں یہ مسئلہ تمام ادیان سے آسان طریقہ سے سمجھا گیا ہے آیات قرآنی اور اقوال بزرگان دین سے سند لیکر میں نے ایک طور پر اسے بیان کر دیا ہے جس سے امید ہے کہ لوگوں کی تشفی ہو جائے گی۔

قصہ قرآنی زائد تر تعلیم اخلاق کے لیے بیان کیے گئے ہیں ”قصۃ الاولین و العزیزین“ میں نے تمام قصہ قرآنی کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے اور حق الوسیع ہر قصہ میں جو حکمت و نصیحت تعلیم کی گئی ہے اسکا بھی ذکر کر دیا ہے۔ ان قصوں پر جہاں کہیں مافوق العادۃ ہونے کا شبہ عاید کیا جاتا ہے وہاں مشکلانہ طور پر بحث کر کے دکھایا ہے کہ قرآن کے قصوں پر ہرگز جھوٹ ہونے کا گمان نہیں ہو سکتا۔

قرآن میں شیطان اور جن کے الفاظ بہت آئے ہیں لیکن کہیں شیطان یا جن کی تعریف نہیں کی گئی ہے۔ بعض صاحب شیطان اور جن کے وجود سے ٹھنکر ہو کر قرآن کو نہیں مانتے اور بعض حضرات قرآن کے ذریعہ سے دنیا بھر کے ادھام باطلہ کو جن کے مٹانے کے لیے قرآن نازل ہوا صحیح مانتے ہیں اس لیے معترضین کے جواب دینے اور اگر انہوں کی اصلاح کرنے کے لیے شیطان اور جن سے جہاں تک قرآن اور سائنس کو تعلق ہے میں نے بحث کی ہے اور کہاں تک میں کامیاب ہوا ہوں اسکا فیصلہ نظر میں ہے۔

لیکن بطور خود مین نے یہ اطمینان کر لیا ہے کہ قرآن پاک پر کسی قسم کا اتہام عائد نہیں ہو سکتا۔ وہ تمام عیوب سے پاک ہے اور جو کچھ اس میں ہے صحیح اور درست ہے۔

اسی باب میں 'قومی ترقی'، 'ضعف اسلام'، 'مذہبی لفاق'، 'دنیا خوش رہنے کی جگہ نہیں ہے'، 'سیت انشاب یعود'، 'موت'، 'دلالت دنیا'، 'ہجرت'،

'حرف'، 'خلق الانسان ضعفاء'، 'فلق' اور 'دل و ماغ سے اسکا تعلق'، 'ترک حیوانات'،

'آب قزم'، 'دوسرے کے ستمان'، 'جہاد یحویک'، 'دعا تونیہ'، 'اسلام اور غلامی'، 'دوسرے'،

'خوارسی'، 'دوسرے پرہ'، 'روح اور مسئلہ تناسخ'، 'تجہیز و تکفین'، 'مختلف مباحث پر غور'،

'فرائی'، 'مسلمانان ہند کی حالت زار'، 'کی سرخیوں سے مسائل اسلام کی توضیح کی گئی ہے۔

اور انکے متعلق مباحث درج کیے گئے ہیں۔ سب کی تفصیل دیباچہ میں باعث طوالت

ہے اصل کتاب سے معلوم ہو گا کہ ان میں کیا بیان ہے۔ سابق فصلوں کی تشریح

جواد پر کی گئی ہے وہ اس قدر اجمالی علم کے لیے کافی ہے کہ میں نے کیا روش اختیار

کی ہے۔

بنی نوع انسانی ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ مذہب کا اختلاف ابتداء

میں اختلاف آرا تھا لیکن پولیٹیکل ضرورتوں نے ایک کو دوسرے سے نفرت

دلائی۔ اب زمانہ کی روش جس جگہ گام ہے۔ مذہب پولیٹیکل جھگڑوں سے

پاک ہے۔ ہر ایک کو گورنمنٹ کی طرف سے اس بارہ میں آزادی ہے

ذی عقل کا کام ہے کہ مذہب حق کی تلاش کرے۔ اسی خیال نے مجھے

ہجرت دلائی کہ یہ کتاب میں اپنے بھائیوں کے سامنے وہ یورپ میں ہوں

یا ایشیا میں ہوں۔ افریقہ میں ہوں یا امریکہ میں ہوں نہایت خلوص نیت سے

پیش کرتا ہوں۔ اسے خدا تو میری مدد کر اور اس کتاب کو مقبول عام بنا۔

ابوالفضل محمد احسان اللہ

گورکھ پور۔ ۵۔ جولائی سنہ ۲۹

۱۔ اَوَّل

ملکی اور اخلاقی معاملات

فصل اول

اصول جہان داری

اسلام نے وہ تمام باتیں سکھا دیں جنکا جاننا انسان کو بہ حیثیت انسان کے ضروری ہو۔ عربوں نے ایک بہت ہی چھوٹی حیثیت سے دفعتاً ترقی پائی۔ چرواہا بن کر کسی تعلیم اور تربیت کے دنیا کے بہترین حصہ پر قابض ہو گئے۔ یکایک عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اور پھر سب ادارہ فاض کی فیاضی نے انکو اس شکل اور غیر مانوس راستہ میں جو بصیرت عطا کی وہ بے انتہا حیرت افزا ہے اور عجائبات دنیا میں شمار کیے جانے کے لائق ہے۔ بلکہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ مسلمانوں کی ابتدائی ترقیوں کے مقابلہ میں دنیا کے تمام عجائبات نظر انداز ہو جاتے ہیں۔

خالی کدو منہ بند کر کے قمر سمندر کے اندر رکھ دیا جائے۔ سیکڑوں فیٹ پانی کو وہ منٹوں میں نہیں سکڑدیں مین طے کر کے سطح آب پر آجائے گا۔ بس یہی کیفیت مسلمانوں کی تھی "الحق یعلو ولا یعلیٰ" زمانہ ہجرت تک پہنچنے والا نے اپنی قوم کو آلائش جہالت سے پاک کرنے میں وہی کام کیا جو مثیلاً کدو کے اندر وئی حصہ کے صاف کرنے میں کرنا پڑتا ہے۔ پھر اسکے بعد تمام دنیا میں عرب اس سرعت سے پہونچے کہ اُسکی نظیر نہیں ملتی۔ کاغذ پر ایک قطرہ تیل کا

ڈال دیا جائے اور پھر ایک گھنٹہ کے بعد دیکھا جائے ایک مربع فٹ کا غنڈیل سے بھرا ڈپڑا ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت مسلمانوں کی ترقی سے ظاہر ہوتی ہے۔ سنہ ہجری کے پہلے سال میں مسلمانوں کے پاس کوئی کنوان پانی پینے کو یا کوئی جگہ نماز پڑھنے کو بھی مدینہ میں نہ تھی۔ انتہا سے بیچارگی ملاحظہ فرمائیے۔ گویا مادر گیتی کے وہ فرزند ہی نہ تھے۔ اور پھر ۱۲ برس کے اندر انھیں بیچاروں کو دیکھیے تو جنوب میں یمن کا حصہ جنوبی۔ شمال میں بحر اسود مغرب میں افریقہ کا ساحل شمالی۔ مشرق میں حدود ہندوستان۔ اس وسعت میں بس یہی لوگ نظر آتے تھے۔ یون تو چنگیز خان کے حملے۔ تیمور کے حملے۔ ہونا پارٹ کے حملے۔ اور اسکے پہلے اسکندر اور سبخت نصر کی چڑھائیاں بھی مشہور ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ جو حیرت افزا امر ہے وہ یہ ہے کہ ۱۲ برس کے اندر وہ جہان تک پہنچ گئے وہاں کے باشندوں کو اپنا ہم درو اپنا خیال اور اپنا ہم مذہب بنا لیا۔ کافروں سے بُت پرستی۔ عیسائیوں سے مسئلہ تثلیث۔ گبروں سے آتش پرستی ستارہ پرستوں سے ستارہ پرستی۔ وحشیوں سے رسیدگی چھڑا دی۔ رومیوں کی سلطنت بابت مستحکم اور بہت مہذب خیال کی جاتی ہے۔ اور ایک حد تک یہ خیال سچ بھی ہے۔ لیکن تاریخوں کے صفحہ اٹھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں صدیاں صرف ہوئی تھیں۔ اور پھر بھی تمام جزئیات و رکبیات میں رومیوں کا قانون اسلامی قانون کا سا مکمل اور مذہب نہیں تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسا زمانہ تھا اور کیسے لوگ تھے۔ کیسا سچا خیال اور کتنا استعجال اُن لوگوں کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ آہائی مذہبوں کو ترک کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن معلوم نہیں کہ کیا منتر وہ

لوگ ٹپتے تھے کہ غیر قرمیں گویا سحر ہو جاتی تھیں۔ منتہی صرف یہ تھا کہ اپنے طرز عمل سے وہ لوگ دکھاتے تھے کہ مسلمان تمام امور میں دنیا کی بہترین قوم ہیں۔ مذہب گو اخروی خیال سے زیادہ تعلق رکھتا ہے لیکن عوام کے سمجھنے کے لیے آخر کوئی ذریعہ چاہیے۔ پس اس سے اچھا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی دنیوی حالت سے لوگوں پر ثابت کر دیا کہ جو قوم دنیا میں ایسی سچی۔ ایسی خلیق ایسی باقاعدہ ایسی منکسر المزاج۔ ایسی بے طمع ہے اسکا حشر کیونکر بڑا ہو سکتا ہے اور جب اسکا حشر بڑا نہ ہوا تو اس کے ساتھیوں کا حشر کیونکر بڑا ہوگا۔

غرض کہ مسلمانوں نے جو کچھ کیا بنیں تینس برس کے اندر کیا۔ اور اس کے بعد اُسی کے اثر سے اب تک دنیا میں مسلمانوں کا نام چلا جاتا ہے۔ آج تیرہ سو برس گزر چکا ہے اور ہر طور سے سٹ مٹا کر اور گر گرا کبھی مسلمان اچھے سے اچھا لازوال نمونہ دکھانے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اس زمانہ کے دیگر حکمرانوں کے مقابلہ میں وہ مسلمان بدرجہا اچھے تھے ورنہ وہ حکمران کی حیثیت قائم کیونکر رکھتے۔ اتنا تو بے کسی حجت کے مانا جاتا ہے۔ مگر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اگلے مسلمان بہترین حکمران عالم ہوئے ہیں۔ اس وقت کی مذہب گورنمنٹوں سے انکا مقابلہ کیا جائے جب بھی وہ میزان عدل میں زائد نہیں تو برابر ضرورتیں لگیں گے۔

ہم اپنے دعویٰ کی تائید میں خلیفہ دوم حضرت عمرؓ کو پیش کرتے ہیں پیغمبر خدا کو صرف اصول جہانگیری کی تعلیم کا موقع ملا۔ آنحضرتؐ کی خود مختار حکومت کا زمانہ دس برس سے بھی کم تھا اور وہ بھی زائد تر عرب کے چند حصوں پر محدود تھا۔ خلیفہ اول کا زمانہ حکومت قریب دو برس کے تھا اور وہ بھی زائد تر اندرون

اور استحکام سلطنت کی تدبیر دن میں صرف ہوا۔ اس لیے خلیفہ اول کو یہ موقع نہیں ملا کہ پیغمبر خدا کے پڑھائے ہوئے سبق کے مطابق حکومت کر کے لوگوں کو عملی طور پر دکھا دین کہ اسلام نے بادشاہت اور حکومت کے متعلق کیا کیا برکتیں سکھائی ہیں۔ اول اول خلیفہ دوم کو یہ عزت حاصل ہوئی۔ اور اس لیے جب یہ فیصلہ کرنا ہو کہ اسلام نے امور سلطنت کے متعلق کیا بتایا ہے تو صرف خلیفہ دوم کے زمانہ حکومت کو سند ماننا چاہیے کہ اس وقت تک پیغمبر خدا کے پڑھائے ہوئے سبق ان کی امت بھولی نہ تھی یا بھولی بھی تھی تو بہت کم بھولی تھی۔ پیغمبر خدا نے اپنے وقت ہی میں یہ فیصلہ کر دیا تھا "خیر القرون قرنی شتم الذین یونسئم شتم الذین یونسئم" یا ترجمہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے اس کے بعد میرے زمانے کے دیکھنے والوں کا بچہ نہ دیکھنے والوں کا۔

مسلمانوں میں ہر طرح کے بادشاہ ہوئے ہیں۔ فاسق۔ فاجر۔ ظالم اور لوٹیس۔ یہ ضرور نہیں ہے کہ برابر مصوموں کے ہاتھ میں عنان حکومت رہی ہو۔ لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ دیگر قوم کے بُرے سے بُرے بادشاہ سے مسلمانوں کا بُرے سے بُرا بادشاہ نسبتاً اچھا رہا ہے۔ مسلمانوں کے پاس قواعد اور ضوابط تھے۔ قرآن ہر حکم رہا۔ عالم۔ فاضل۔ فقیہ۔ قاضی۔ اچھے بُرے سبھی طرح کے لوگ تھے۔ بادشاہ برا سہی لیکن اس کے صلاح کار تو سب بُرے نہ تھے۔ یہ ایک بڑی بحث ہے تمام تاریخوں کے صفحے اٹھ جائیں۔ تمام قوموں کے حالات حکمرانی صحیح صحیح معلوم ہوں۔ منصفانہ کرنے والا منصف مزاج ہو تو بخوبی سمجھ میں آسکتا ہے۔ مگر جو لوگ بغیر سمجھے آکاکی مذہب کو غصب پر اعتراض کرتے ہیں اور اس طرح ضمت اسلام کی برکتیں

سپر اعراض کرتے ہیں ان سے حکومت یہ کہنا ہے کہ تمام مسلمان بادشاہوں کے حمایتی نہ ہم ہیں اور نہ کوئی اور مسلمان ہو سکتا ہے۔ کسی مسلمان کا جہتیت مسلمان ہونے کے یہ فرض نہیں ہے کہ تمام سلاطین عالم کی بھلائی بُرائی کا تصفیہ کرنا پڑے یا اس مسئلہ پر خواہ مخواہ مباحثہ کرے۔ لیکن اگر مترضین کا یہ منشاء ہے کہ اسلامی برکتوں پر جہان تک وہ اصول جہان بینی سے متعلق ہیں جرح کریں تو حکومت جواب دینا فرض ہے۔ مگر وہ بھی کچھ بہت نہیں صرف اتنا کہنا کہ خلیفہ دوم کی سوانح عمری پڑھیے جس کے ذریعہ سے اصول جہان بینی کے متعلق اسلامی برکتوں کا اول اول طور پر خلیفہ دوم کی سوانح عمری ہمارے کہنے سے کوئی کیوں پڑھنے لگا۔ اس لیے کچھ بطور نمونہ کے یہاں بیان بھی کر دینا چاہیے کہ دلچسپی مضمون شاید ناظرین کو خلیفہ دوم کے حالات پڑھنے کی طرف جس سے بہت سی اُردو کتابیں بھی پڑی ہیں متوجہ کرے۔

خلیفہ دوم جب کسی ملک پر فوج بھیجتے تھے تو نہایت تاکید سے مفسد ذیل اور اہل فوج کو سمجھا دیتے تھے۔

(۱) عورت - لڑکا - بڑھایا ضعیف مارا نہ جائے۔

یہی اصول اب بھی مذہب قوموں کا ہے۔ ابھی حال کا ذکر ہے کہ جنگ ٹرنسوال میں کر دگر اپنی بی بی کو چھوڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ برٹش گورنمنٹ عورتوں اور بچوں سے مزاحم نہ ہوگی۔

(۲) ناگ - کان نہ کاٹے جائیں۔

(۳) مخیمہ نہ بنائے۔ بلکہ لوگوں میں یہ وحشیانہ سزا صرف چند صدیوں سے ناپسند کی جا رہی ہے۔

لیکن اسلام نے تیرہ سو برس پہلے اسکی ممانعت کر دی تھی۔
(۳) عبادت کرنے والے گوشہ نشین قتل نہ کیے جائیں اور نہ انکے عبادت خانہ
کھودے جائیں۔

اس تہذیب اور شائستگی کے زمانہ میں بھی یورپ کی تمام مذہب قویں اس پر
سختی سے عامل نہیں ہیں۔ لیکن اسلام میں تیرہ سو برس سے یہ ممانعت چلی
آتی ہے۔

(۴) کوئی درخت پھلدار نہ کاٹا جائے۔ اور نہ کوئی کھیت جلایا جائے۔
(۵) کوئی عمارت اور آبادی ویران نہ کی جائے۔
(۶) سواشی کی کوئچین نہ کاٹی جائیں۔

سینٹ پیٹل بابائی لائین تو یہ ممانعت جا بجا ضرور ہوگی۔ لیکن فوجی ضرورتوں میں شاید
اب بھی اس بدنامی جرم کی ممانعت سختی سے کہیں نہ ہوگی۔ اسلام کی تہذیب ملاحظہ
فرمائیے کہ جانوروں کے ساتھ بھی وحشیانہ برتاؤ کی ممانعت وہ شخص کرتا ہے جو چند
دنوں پہلے خود وحشی تھا۔ اسلام یہ تیری برکت ہوا۔
(۷) کوئی کام بغیر صلاح و مشورہ کے نہ ہو۔

خليفة دوم کوئی کام بغیر مشورہ کے نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو ہرگز خود
منتخاب نہیں سمجھتے تھے انکی سوانح عمری پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ راستوں میں
گلایرن میں۔ مسجدوں میں ادنیٰ سے ادنیٰ شخص نے بھی ان پر کوئی اعتراض کیا
تو نہایت کشادہ پیشانی سے سُن لیتے تھے۔ اور قابل ماننے کے ہوا تو نہایت
مستحکم گزاری سے قبول کرتے تھے۔ احکام سلطنت جاری کرنے پر بکثرت

تھے۔ تصفیہ مقدمات میں اور دن سے استعجاب رائے کر لیتے تھے اور دوسروں کی ابھی رائیں نہایت احسانمندی سے قبول کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اپنی جان نشینی کا معاملہ بھی آپ نے شورہ پر چھوڑا۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ بیٹے کو نامزد کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اُسکو دوسروں پر کیا ترجیح ہو۔

(۸) انصاف اور عدل کا برتاؤ رہے۔ کسی پر جبر اور ظلم نہ ہونے پائے۔

یہ خالی خولی ہدایت نہ تھی۔ نہایت سختی سے اس پر عمل کرنے کی تاکید تھی اور خلیفہ دوم ہمیشہ جویان رہتے تھے کہ کہیں ظلم اور زیادتی تو نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کی فوج کے ساتھ مارشل لا ضرور جاری رہتا تھا اور بے اس کے چارہ بھی نہ تھا۔ مگر دنیا کی تاریخیں اٹھا کر پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ دوم کی فوج میں جس نوعیت کی اور عدل کے ساتھ مارشل لا جاری رہتا تھا دنیا کی کسی فوج میں آج تک نہ جاری ہو اور نہ آئندہ جاری ہونے کی امید ہے۔ پیغمبر خدا کے ساتھ فوج میں ہوتے تھے۔ اور بات بات پر حکم خدا اور حکم رسول یاد کرتے تھے۔ ایک بڑا ثبوت ہمارے بیان کا یہ ہے کہ خالد بن ولید ایسے جنرل کو جب کاشانی تاریخوں میں دوسرا دکھائی نہیں دیتا حضرت عمرؓ نے بڑا کر کے حضرت عبیدہ کو فوج کی سپہ سالاری عطا کی۔ لوگوں نے کہا کہ ایسے لاثانی امیر فوج کو آپ خدا کرتے ہیں۔ خلیفہ دوم نے کہا کہ یہ لوٹیروں کا لشکر نہیں ہے۔ مسلمانوں کی فوج ہے جو یقین دین نشین کے لیے بھیجی گئی ہو۔ اسکی سپہ سالاری عبیدہ ایسے فرشتہ خصلت بوڑھے صحابی کو زیبا ہے۔

(۹) غیر مذہب والوں سے جو عہد و پیمان کیا جائے وہ وفا کیا جائے۔

اس عہد و بیان کا بڑا لحاظ ہوتا تھا۔ خراج۔ جزیہ وغیرہ کے معاہدات میں بھی جس سے جو زبان دیدی جاتی تھی خلیفہ دوم اس میں ذرا بھی بدعہدی گوارا نہیں کرتے تھے۔ جزیہ یا خراج زمین میں بعض بعض مقامات پر غلطی سے بہت رعایت ہو گئی تھی مگر وہ پھر برابر قائم رکھے گئے۔ غازی پور کے ضلع میں جانے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس حصہ میں استمراری سبب و سبب سے وہاں کی مالگزار سی سالہ سبب والی زمین سے بدرجہا کم ہے۔ حکام انگریزی یہ تفاوت بیجا صریح دیکھتے ہیں لیکن ڈکین صاحب نے جو سبب و سبب استمراری کر دیا برٹش گورنمنٹ نہایت کشادہ پیشانی سے اس پر قائم ہے۔ اور یہی معتدب گورنمنٹ کی نشانی ہے۔ ناظرین سمجھیں کہ اسی طرح پابندی کے ساتھ مسلمان بھی اپنی بات پر قائم رہتے تھے۔

(۱۰) غیر مذہب والے اطاعت کریں تو انکی جان و مال مسلمانوں کی جان و مال کے برابر سمجھی جائیں۔ غیر قوموں سے انکی حفاظت کی جائے اور تمام معاملات میں یہ مثل مسلمانوں کے سمجھے جائیں۔

ایک معتدب گورنمنٹ سے اور کیا چاہیے۔ معاملات دنیا میں مومن اور غیر مومن کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جاتا تھا۔ صرف غیر مذہب والوں سے جزیہ لیا جاتا تھا۔ لیکن جزیہ لینے کے صلہ میں جو احسان اُن پر ہوتا تھا وہ جزیہ سے بہت زیادہ ہوتا تھا۔ تمام مسلمان فوجی سپاہی تھے۔ غیر مذہب والے اس پابندی سے بری نمود صرف بری ہی نہ تھے بلکہ سستی اسکے تھے کہ بوقت ضرورت اپنی جان و مال کی حفاظت مسلمانوں سے کرائیں۔ مسلمان گلا کٹائیں اور فتح تو میں

مبٹھی ہوئی تماشہ دیکھیں اور اسکے صلہ میں وہی جزیہ کی رقم ادا کریں۔ دینے والوں کے لیے تو خفیف رقم تھی اور لینے والوں پر کتنی سخت ذمہ داری تھی۔ اسکے علاوہ مسلمانوں پر ایک اور ذمہ داری تھی جس سے غیر مذہب والے بری تھے یعنی متمول مسلمان چالیس روپیہ میں ایک روپیہ سالانہ زکوٰۃ دیتے تھے۔ اور غیر مذہب والے اس سے مستثنیٰ تھے۔ خلاصہ یہ کہ پُرانے زمانے کی کوئی مہذب گورنمنٹ اپنی مفتوح قوموں کے ساتھ مسلمانوں کا سا برتاؤ نہیں کرتی تھی۔ انصاف کی عینک لگا کر تاریخ کے صفحے اُلٹے جائیں تو صاف معلوم ہوگا کہ اپنی خوبیوں میں مسلمان سب سے الگ تھے۔ یہ غلط ہے کہ مسلمانوں نے بڑے ہتھیار لوگوں کو مطیع کیا۔ یہ محض انکا حسن اخلاق تھا جس نے مفتوحین کو انکا فرمانبردار بنا رکھا تھا۔ اگر یزید شمس ہے کہ زن خادومہ شوہر چمکرائی کرتی ہے۔ اگر مسلمان حکمران تھے تو اپنی خدمت کے صلہ میں اور عزت تھے تو صرف ایسے کہ دوسروں کی خدمت کرتے تھے۔ "اشرف القوم خادمہ" (خادم قوم) سردار قوم ہوتا ہے یعنی شمس ہے۔ زائد توضیح کے لیے "اسلام اور سیف" کا مضمون دیکھیے۔ یہاں صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ جو آرام اس وقت کی مفتوح قوم کو تھا وہ فاتحوں کو خواب میں بھی نصیب نہیں تھا حتیٰ کہ مسلمانوں کے غلاموں کو بھی وہ آرام تھا جو آقاؤں کو نہ تھا۔ دیکھیے "غلاموں کی حالت" وغیرہ کہ دوسروں کو مجبوراً درمطیع کرنے میں جو کچھ کیا اسلام کے حسن اخلاق نے کیا نہ کہ زور و تلوار نے۔

این ہمہ ہستی و مہوشی نہ صبادہ بود بحر یفان ہر چہ کرد آن نگرس مستان کرد
(۱۱) لڑائی دفعہ نہ شروع کی جائے۔ بلکہ سمجھانے سمجھانے کے طور پر۔

* اسکی پوری تصریح تو ”اسلام اور سیف“ میں مذکور ہے۔ بیان صرف یہ بتانا کافی ہے کہ مسلمان جب پڑھائی کرتے تھے تو پہلے پیغام بھیجتے تھے۔ اور لڑائی شروع ہونے کے قبل بھی رفع حجت کرتے تھے۔ مسلمانوں کا حملہ دشمنانہ یا مجرمانہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہلا بھیجتے تھے کہ تم ان نظام کرنے کے قابل نہیں ہو نظام سے تمہارا ملک بھرا ہوا ہے۔ اب دوچی صد زمین ہیں۔ یا تو ہمارے ہم خیال ہو کر ہماری طرح تم بھی عیسوی خلافت میں کوشش کرو تم اگر ایسا کرنے پر راضی ہو تو ہم تم کو اپنا بھائی بنانے پر راضی ہیں۔ اور اگر تم سے یہ بار نہیں اٹھتا تو آرام سے بیٹھو اور ہم کو خدمت قوم کرنے دو۔ اور اس قدر ہم تم کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم پہلی صورت میں کسی طرح تمہاری حالت سے اچھی حالت دنیاوی زندگی کی اختیار نہ کریں گے۔ تمہارا عیش و آرام ہر حالت میں ہمارے عیش و آرام سے بڑھا ہوا رہے گا۔

اب یہ کوئی راز نہیں رہا کہ اس زمانہ کے بعض تعلیم یافتہ ہندو مسلمانوں سے ناخوش رہتے ہیں۔ مسلمانوں کی تمام گزشتہ ذمہ داریاں نبھانے کے لیے صرف انکی برائیوں یاد کرتے ہیں۔ اور غلطی سے شخصی عیوب کو قومی عیوب سمجھتے ہیں۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے بعض حملے اور انکے برتاؤ ہندوؤں کی عبادت گاہوں کے ساتھ جیسے ہوئے وہ ضرور ناپسندیدہ تھے۔ صرف اسیلئے نہیں کہ ہندوؤں کے نزدیک وہ ناپسندیدہ تھے بلکہ اسیلئے بھی کہ حضرت عمرؓ کی ہدایتیں جو اوپر بیان کی گئیں انکے خلاف تھے۔ ہندو اگر صرف ان افعال کی تکذیب کو برا سمجھتے تو بیجا تھا۔ غضب تو یہ ہے کہ ان افعال کی وجہ سے ہندو مسلمانوں کی قوم کی قوم کو برا سمجھنے لگے۔

گئے۔ ”مہند اور اہل اسلام“ کے عنوان سے جو مضمون ہم نے لکھا ہے اس میں خود ہم نے اسلامی نظر سے اُن حملہ آوروں کی شکایت کی ہے۔ اور انہیں سے بعض حکمرانوں کے مسلم ہونے میں بھی شک کیا ہے۔ یہی خواہان قوم سے یہ درخواست ہے کہ تعلیم یافتہ ہندوؤں کو یہ دو مضامین پڑھ کر سنا دیں۔ اور اچھی طرح سمجھا دیں کہ کچھ قصوں کو یاد کر کے اپنے اور ہمارے دلوں کے دکھانے سے کیا حاصل ہے اور اگر اس پر بھی وہ نہ سمجھیں یا وجہت گزشتہ کے لطفوں کو بھلا کر صرف بے لطفیدن کا یا د رکھنا اور اس طرح تفرقہ کی بنیاد کو روز بروز مستحکم کرنا تعلیم و تربیت کا حاصل سمجھیں تو مجبوری ہے۔ ہمارا بھی خدا حافظ ہے ظالموں کو ہم اتنے بھی نادم نہ بنائیں کہ گویا رہیں اور وہ نہیں مانتے تو ہمارا کیا بگڑے گا۔ جس تعلیم نے سوا مقصد کے اور کچھ نہیں سکھایا اس تعلیم سے بے تعلیم نہ ہی اچھا تھا۔ ہمیں جاہل کہتے ہیں اور خود جہالت کرتے ہیں۔ بہر حال ہم تو خاطی ہیں سننے لگا کون۔ لیکن یاد رہے کہ اس طرح تو تو میں میں سے قوم کی حالت کسی طور سے نہیں بدھ رہے گی۔ قومی ادبار کی یہ علامتیں ہیں کہ جو (تعلیم ختم ہندو) ذرا ابھرے تھے وہ بھی ان لختویات میں آ پھنسے۔ افسوس صد افسوس۔

خیر یہ تو ایک جملہ ترغیض تھا۔ حضرت عمرؓ کے انظامات اور اس طرح اسلامی پالیسی کچھ اور سنئیے اور اسلامی برکتوں کا اندازہ کیجیے۔

یہ لکھنا بیوقوف نہیں ہے کہ مسلمانوں کا بعض فرقہ حضرت عمرؓ کو بہترین صحابہ رسول نہیں بلکہ بدترین سمجھتا ہے۔ اس وقت ہم کو باہمی نزاعوں کا فیصلہ کرنا نہیں ہے اور نہ کبھی یہ لاطائل کشین مذہبی مضامین میں جگہ پانے کے نالائق ہیں۔

ان خانہ جنگیوں اور شکر رنجیوں کو جو ایک طور پر گھر کا جھگڑا تھا تیرہ سو برس کے بعد میدان بیان میں لازماً مصلحت وقت ہوا ورنہ مناسب حال ہے اور نہ کوئی ضرورت لاحق ہے کہ خواہ مخواہ بھی یہ مباحث چھیڑے جائیں۔ اس وقت غیر قوموں کو اسلامی پالیٹکس کا نقشہ دکھانا ہے اور اس لیے اگر غیر قوم سے یہ کہا جائے کہ آنحضرتؐ کے ایک ادنیٰ شاگرد نے قوت پاکر یہاں تک اسلامی برکات پھیلانے میں تو ایک طور پر شاعرانہ خیال سے ہمارے مضمون میں اور بھی رونق آجائیگی اور جو کچھ ہم کہیں گے وہ اور بھی بااثر ہوگا۔ جب اسلام کے دونوں فترتہ اس بارے میں ہنر بان ہونگے تو زاید خوش نما صورت بیان کے لیے پیدا ہوگی۔ اور اس کتاب کی اصلی غرض یعنی اشاعت اسلام میں مدد ملے گی۔

حضرت عمرؓ عجب کوئی عامل (صوبہ دار یا گورنر) مقرر کرتے تھے تو اسکو مفصلہ فویل ہاتھ میں ضرور کرتے تھے اور ایام حج میں جب اطراف عالم کے مسلمان جمع ہوتے تھے تو تحقیقات کرتے تھے کہ عاملوں نے انکی ہدایتوں پر عدم توجہی تو نہیں کی۔ موسم حج میں مسافروں سے مل کر تمام بلاد اسلام کے حالات وہ اس طرح دریافت کر لیتے تھے جو دیگر حکمرانوں کو سالانہ دورہ سے بھی دریافت نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ صرف استفسار حال ہی نہیں کرتے تھے بلکہ رعایا کو آزادی سکھاتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ عاملوں کی ناجائز خواہشیں پوری نہ کرنا۔ شہرین کبھی نہ دینا۔ اپنے حقوق کو خوب پہچاننا۔ ایک خود مختار بادشاہ رعایا کو آزادی کا ستر دیتا ہے۔ اور اسلام کے مضبوط اصول پر پھر دوسرے کے مطمئن ہے کہ حکومت میں کہیں سے ضعف نہ آئے گا۔ بلکہ اسکو اور استواری حاصل ہوگی۔ یہ حضرت

عمرِ شریف کے عہد سلطنت کی خصوصیات سے ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کا یہ رُعل عجاہبات دنیا سے ہے۔ اسلام کی کن کن باتوں پر غور کیا جائے۔ ہر ایک بجائے خود کا رخاۂ طلسم ہے۔ مذہب اسلام کے ساتھ خاص فضیلتِ اولیٰ نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے اسلام کو دینِ خدا یا مذہبِ ربانی کہتے ہیں۔

وہ ہدایتیں یہ ہیں۔

۱۔ چہ دار اور حاجب نہ رکھنا نہ کسی استغیث کو آنے سے روکنا۔

یہ حکم نہایت بیدار مغزی اور اصول جہان بینی پر مبنی ہے۔ اور اس مذہبِ زمانہ میں بھی جب اصول تمدن بہت کچھ بدل گیا ہے اس ہدایت کا ایک جزو عدالتی ضابطوں میں پایا جاتا ہے کہ در عدالت ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اور قیدِ گنجائش مقام عدالت میں لوگوں کا گھساروار کھا جاتا ہے۔ کوئی ممانعت نہیں کی جاتی ہے۔

۲۔ کوئی استغاثہ کرے تو اسکو سننا اور مدعی سے گواہ عادل اور شکر سے قسم لیکر نزاع کا فیصلہ کرنا۔

یہ ہدایت کارروائی عدالت اور طریقہ شہادت کے متعلق ہے۔ ان چند لفظوں میں جب قدر اصلاح قوم اور عدل گسری شامل ہے وہ خاص اسلام کا حصہ ہے۔ مزید واقفیت کے لیے وہ مضمون پڑھنا چاہیے جو شہادت کے ذیل میں مندرج ہے۔

۳۔ ”مقدمات جلد فیصلہ کرنا ایسا نہ کہ کام میں تاخیر ہونے سے مدعی اپنا دعویٰ چھوڑ دے۔“

اس اصول پر عمل نہ ہونے سے عدالت میں حق رسی کے لیے جانا بارہو جاتا ہے۔ جبکہ مقدمات لڑنے پڑتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ توفیق سے کیسی سون روح ہوتی ہے۔ آج کل کی مہذب گورنمنٹوں کی طرف سے بھی جلد فیصلہ کرنے کے لیے برابر حکام ماتحت کو تاکیدیں ہوتی ہیں۔ ممالک مغربی و شمالی کا تو نہیں تجربہ ہے کہ عدالت ماتحت کے تمام حکام نالان رہتے ہیں کہ ہائیکورٹ انصاف کرنے نہیں دیتی۔ جلد فیصلہ چاہتی ہے تو اچھا کام کیونکر ہو۔ مگر ہمارے نزدیک یہ شکایت بجا ہے۔ اور ہائیکورٹ کی تاکید نہایت مستحسن ہے۔ حکام ماتحت اہل ہند کی تکلیف کی پروا نہیں کرتے۔ اپنے خیالی انصاف پر مرتے ہیں۔ محنت نہ کریں گے تو پھر انصاف نہ کر سکیں گے۔ اور محنت کریں گے۔ آج کا کام کل پر نہ چھوڑیں گے تو کسی طرح دوران نہ بڑھے گا۔ اور نہ انصاف میں خلل واقع ہوگا۔

۴۔ تحریم حلال اور تحلیل حرام لازم نہ آتا ہو تو باہمی مصالحہ کو منظور کرنا۔

اسلام میں تمام نزاعیں اور اکثر جرائم قابل راضی نامہ ہیں۔ موقع موقع سے ہر ایک کا بیان کیا جائیگا۔

۵۔ متخاصمین پر سختی و رشتی اور غصہ نہ کرنا۔

۶۔ زعم قائم رکھنا مگر نہ اتنا کہ جبر کی حد تک پہنچے۔ اور اخلاق برتنا مگر نہ اتنا کہ بدعربی پیدا ہو جائے۔ یعنی خود داری کا خیال رکھنا۔

۷۔ ہمیشہ عدل کرنا اور حق بحق دار ہو نجانا۔

حضرت عمرؓ کے وقت میں جا سجا سیودیون۔ عیسائیون۔ کافرون کے مقابلہ

میں اربابان چٹگرہمی تھیں اور ہر جگہ مارشل لا جاری تھا۔ لیکن اغراض عدالت کے

لیے مسلم اور غیر مسلم میں فرق نہیں کیا جاتا تھا اور بعد ازاں جب اس میں قائم ہو گیا اسلامی حکومت مستحکم ہو گئی ملک غیر آئین ملک آئین قرار پا گیا تب اس کہنے کی بھی ضرورت نہیں رہی کہ مسلم اور غیر مسلم میں کچھ فرق نہ کیا جائے۔ لوگوں کے خیال میں بھی نہیں آتا تھا کہ اس قسم کا فرقہ کیا چیز ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سابق مسلمان جہاں پہنچے۔ وہاں کے باشندے مسلمانوں پر جان نذا کرنے لگے اور اپنے آبائی مذہب چھوڑ کر اخوت اسلامی میں شریک ہوتے گئے۔ ہندوستان کے مسلمان اس وقت نہ تھے کہ یا تو تالیف قلوب پر جھکے تو خود اکبر کی طرح ہندو بن بیٹھے اور پھر تلافی یافت کی فکر ہوئی تو اورنگ زیب کی صورت میں اگر اطاعت شعار ہندوؤں کی پرستش گاہوں کو سار کرنا چاہا۔ دل کی تسخیر نہ ہو سکی تو سنگ دہشت کی تسخیر پر کمر باندھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے وقت میں اسلام کو ایک ڈراوڑی صورت کی چیز بنا کر سامنے کھڑا کر دیا۔ اور اپنے مابعد زمانہ کے لیے دوزر دست ہمسایوں میں کھٹ پٹ کر ادینے کے اسباب ہمیشہ کے لیے مہیا کر دیے۔ عالمگیر کی مجبوریاں آئندہ بیابان کجائیں گی۔ یہاں تک تو ہم نے شخصی ذکر کیا۔ اب آگے وہ اصول لکھتے ہیں جن پر تمام مسلمان بادشاہوں کو مذہباً پابند رہنا چاہیے اور خلفائے اربعہ کے وقت میں جن پر پابندی نہایت درجہ کو کی گئی تھی۔

۱۔ مسلمانوں کی بادشاہت شخصی نہ تھی جمہوری تھی۔ اصطلاح شرع میں اسے اجماع کہتے ہیں۔ پختہ پختہ اپنے مرنے کے وقت یا اس سے قبل کسی کو اپنا ولیعہد نہیں مقرر کیا تھا۔ حضرت علیؑ کی نسبت انھوں نے وہی ذات

اپنی رائیں ظاہر کیں جیسا کہ شیعہ مذہب کے مسلمان سمجھتے ہیں مگر اس میں شبہ نہیں ہے کہ علانیہ طور پر آنحضرتؐ نے انکو ولیعہد مقرر نہیں کیا۔ اور اس سے ظاہر ہے کہ آنحضرتؐ نے شخصی سلطنت ناپسند کی اور سلطنت میں تواریث بھی قائم نہیں کئی۔ بعد انتقال آنحضرتؐ کے جماعت نے (وہ جماعت ہلکی ہو یا بھاری) حضرت ابوبکر کو منتخب کیا۔ انتخاب گو سرسری تھا۔ اور مقتضایہ وقت بھی وہی تھا۔ لیکن بعد کو سب نے اسے پسند کیا۔ حضرت ابوبکرؓ صاحب اولاد تھے۔ لیکن انھوں نے حضرت عمرؓ ایک غیر شخص کے خلیفہ ثانی ہونے کی نسبت اپنی رائے ظاہر کی اور تمام لوگوں نے اسے پسند کیا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے لائق بیٹوں کے ہوتے ہوئے ایک مجلس شوریٰ منعقد کی۔ اور کہا کہ یہی مجلس خلیفہ نامزد کرے گی۔ اپنے بیٹے کو اس مجلس میں بھی حضرت عمرؓ نے شریک ہونے نہیں دیا۔ بعض خوشامد یوں نے حضرت عمرؓ کو بیٹے کا خیال دلایا۔ آپ نے فرمایا بیٹے کا کوئی حق مرجع نہیں ہے۔ مجلس شوریٰ نے حضرت عثمانؓ کو منتخب کیا۔ حضرت عثمانؓ نے جیسے جی اپنی اولاد کو نامزد نہیں کیا۔ اور نہ انکو کبھی ایسا خیال تھا۔ حضرت عثمانؓ کے بعد لوگوں نے حضرت علیؓ کو خلیفہ بنایا۔ حضرت علیؓ کے بعد اتفاق سے انکے بیٹے امام حسنؓ خلیفہ ہوئے۔ مگر لوگوں کے انتخاب سے۔ خود حضرت علیؓ نے انکو نامزد کرنے سے صریح الفاظ میں انکار کیا تھا۔ ان حالات کے بعد واضح ہے کہ اسلام نے شخصی سلطنت ناپسند کی ہے۔ اسکے خلاف اگر صل در آمد ہوا تو اسے اسلامی علمدآمد نہ سمجھنا چاہیے۔ امیر معاویہ نے پہلے پہل اپنے بیٹے زید کو

و لیچہ و مقرر کیا تو کہا ہر اسلام اسکو بدعت سمجھے اور کہنے لگے کہ شاہان عجم کی تقلید ہے۔

۲۔ بادشاہ خود مختار نہ ہوتا تھا۔ بلکہ وہ احکام شریعت کا پابند ہوتا تھا۔ اس عبارت کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب وہ اصول انتخاب سے مقرر ہوتا تھا۔ تو عوام کو اپنا مقرر کرنے والا سمجھا کرتے رہتا تھا۔ اور دوسرے یہ کہ قانون بنانا اسکا کام نہ تھا۔ قانون بن چکا تھا اسی قانون کو کسی قدر فزوری ترمیم کے ساتھ کہ اصول میں فرق نہ آئے وہ برتا تھا۔ یہ اصول رومن لاکے اصول سے بالکل جدا ہے۔ اُس لائین بادشاہ کا کام ہے قانون بنانا حتیٰ کہ قانون کی یہ تعریف ہے کہ بادشاہ کا ہر حکم جو بواسطہ بلا واسطہ صادر ہو قانون ہے لیکن اسلام میں قانون سے مراد ہے اللہ اور اللہ کے رسولؐ کی قایم کی ہوئی شریعت۔ اور بادشاہ کا کام ہے کہ رسولؐ کی نیابت سے اسکا نفاذ کرے۔

۳۔ رعایا اپنے حقوق میں نہایت آزاد تھے۔ اسوقت تمام مہذب ملکوں میں رعایا کی آزادی بڑھی ہوئی ہے۔ مگر اگلے مسلمانوں میں جو آزادی تھی وہ اس سے کمین بڑھی چڑھی ہوئی تھی۔ اور انکی تمام کامیابیاں اسی آزادی کی بدولت تھیں۔ قرآن میں حکم ہے۔ "اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم" ترجمہ "اللہ رسول اور اپنے حاکموں کی اطاعت کرو۔" اگلے مسلمان قرآن پر عمل کرتے تھے۔ جو حدیث انکے نزدیک صحیح معلوم ہوتی تھی۔ اسکو سنتے تھے۔ جائز امور میں حاکموں کی اطاعت کرتے تھے۔ اور نہایت بفکری اور آزادی سے بسر کرتے تھے۔

آزادی رعایا کی ایک نقل قابل سننے کے ہے۔ حضرت عمرؓ رات کو نشست کرتے ہوئے ایک مکان کے قریب پہنچے۔ گانے کی آواز کانوں میں آئی۔ سمجھے کوئی مجرم ہے اور اندر چلے گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک عورت جام شراب سامنے رکھے ہوئے بیٹھی ہے۔ جرم شراب خوری میں آنحضرتؐ نے اسے پکڑنا چاہا۔ اسنے کہا کہ اگر میں نے ایک جرم کیا تو آپ نے تین جرم کیے ہیں۔ خدا کہتا ہے "لا تجسسوا" ترجمہ تجسس کرتے ہوئے نہ پھرو۔ تم تجسس کرتے ہو۔ خدا کہتا ہے۔ "لیس البران تاوا البیوت من ظہورہا" عقب مکان کی راہ سے کہیں جانا نہ چاہیے۔ تم نے دروازہ بند پایا تو دپشت مکان سے گھس آئے۔ پھر خدا کہتا ہے۔ "لا تدخلوا بیوتا غیر بویکم" "اپنے گھر کے سوا دوسرے کے گھر نہ جاؤ" اور تم بغیر میری اجازت کے میرے گھر میں چلے آئے۔ حضرت عمرؓ نادم ہوئے اور چپکے چلے آئے۔

۴۔ مجلس شوریٰ سے استصواب کر لینا چاہیے۔ حضرت عمرؓ نے اس پر بہت سختی سے عمل کیا تھا۔ اور اسی لیے امکاناً نہایت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ قرآن میں محکوم ہے۔ "شاورہم فی الامر فوکل علی اللہ" ترجمہ کوئی کام کرنا ہو تو مشورہ کر لو اور جب قصد ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔

۵۔ ملک کی آمدنی سے بادشاہ کو بقدر ضرورت لینا چاہیے۔ خلفاء اربعہ اس پر بہت سختی سے پابند رہے۔ حضرت عثمانؓ گھر کے مالدار تھے انھوں نے شاید کچھ لیا ہی نہیں۔ آج کل مہذب ملکوں میں بھی پریسیڈنٹ یا بادشاہ کے خرچ کی ایک تعداد مقرر رہتی ہے۔ بعض دیگر شاہان اسلام بھی اسکے پیرو

تھے۔ اور بعض تمام خزانہ کو اپنے اوپر وقف سمجھتے تھے۔ اچھے بُرے سب میں ہوتے ہیں۔ سند کے وقت اچھون کا ذکر کرنا چاہیے نہ کہ بُرون کا۔

۶۔ وقت لشکر کشی کے مسلمان نہایت مراعات اور حسن سلوک مد نظر رکھتے تھے۔ آج کل اخباروں میں حالات چین کے چھپ رہے ہیں وہاں تمام مہذب سلطنتوں کی فوجیں پہنچ گئی ہیں۔ لیکن وہاں کے باشندوں کے ساتھ جو رعایت انگریز کرتے ہیں وہ روس اور جاپان باوجود حق ہمسائیگی کے نہیں کرتے اور کیا عجب ہے کہ اسی حسن سلوک کی بدولت انگریزوں کا اثر وہاں سب سے زیادہ ہو۔ انگریزوں کا ملک کیا ہو؟ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہر آنکے مقبوضات جو کچھ ہیں۔ غیر غیر ملکوں میں ہیں۔ لیکن انکے حسن سلوک کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ روز بروز بڑھتے جاتے ہیں۔ یہی کیفیت کبھی مسلمانوں کی تھی کہ عرب سے نکلتے ہی انھوں نے تمام دنیا سخر کر لی۔ محض تلوار سے نہیں بلکہ زائد تر اپنے حسن قانون ہے اور اپنے اچھے برتاؤ سے۔

فصل دوم

ہند اور اہل اسلام

ہند کے مسلمان اچھے تھے یا بُرے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ اپنے زمانہ حکومت میں وہ مذہب اسلام بخوبی رائج نہ کر سکے۔ اس مقام پر ہم صرف یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا ملکی مذہب اسلام کیوں نہوا۔ اور اس لیے سب کے پہلے یہ کہنا چاہیے کہ اسلام اپنی پوری روشنی میں کب تھا۔ ملکی فتوحات کے اعتبار سے تو وہ اب بھی جا بجا موجود ہے اور افسوس

شخصی کے لحاظ سے اس گئی گذری حالت پر بھی دنیا مسلمانوں سے خالی نہیں ہے۔ لیکن ہم سچے اسلام سے وہ ذوق اور شوق مراد لیتے ہیں جو رسول اللہ نے اپنے کلام اور فیض صحبت سے لوگوں کے دلوں میں ایک خاص طور پر پیدا کر دیا تھا۔ ہر شخص اُس وقت دنیا کو صحنِ نبی اغراض کے لیے کام میں لاتا تھا۔ مذہبی اغراض کے مقابل میں دنیاوی اغراض کو بیچ جاتا تھا۔ تمام مسلمان ایک دل ایک فریق ایک گردہ سمجھے جاتے تھے۔ گھنٹہ بھر پہلے جو مسلمانوں کے نزدیک کشتنی تھا وہ قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ ہی بھائی ہو جاتا تھا۔ بھائیوں میں تو جھاڑے ٹٹنے بھی ہوتے ہیں اس لیے یوں کہیے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کا جزو بدن ہو جاتا تھا۔

جو عضو سے بدرد آوے روزگار دیگر عضو ہارا نما نہ قرار

ایک روئین کے ٹوٹنے سے سارے بدن میں درد ہوتا ہے اور جسم میں کسی ایک مقام کے سہلانے سے تمام جسم کو آرام ملتا ہے۔ بس یہی کیفیت ابتدائیں مسلمانوں کی تھی۔ کہ ایک مسلمان کی خوشی کا اثر تمام مسلمانوں پر پڑتا تھا۔ اور ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان کی ناخوشی سے تمام قوم متاثر ہو جاتی تھی۔ جب تک مسلمانوں کی یہ حالت تھی ہم کہتے ہیں کہ اُسی وقت تک دنیا میں سچا اسلام تھا۔ یعنی اُس وقت تک اکثر مسلمان اُس سبق کو ذرا بھی بھولے نہ تھے جو رسولِ عربی نے پڑھایا تھا۔ اسکے بعد قوم اُس اعلیٰ صفت سے مستفہ نہ رہی جس پر مسلمانوں کو ناز تھا۔ اور ناز ہی جس طرح ہر قوم میں اچھے اور بُرے ہوتے ہیں۔ اُسی طرح مسلمانوں میں بھی

ہر قسم کے لوگ ہوئے اور ہوتے ہیں اور آئندہ ہوتے رہیں گے۔ لیکن پھر بھی جب تک قرآن مسلمانوں کا دستور العمل رہا اپنے قانون کے اعتبار سے یہ خیر الائم سمجھے گئے۔

مفصلہ بالا تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام کے اچھے دنوں کو ہم دو حصوں پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ جب سچے اسلام کا وجود دنیا میں تھا۔ اور دوسرا وہ زمانہ کہ طبیعتوں میں گواہی تھا اور دنوں میں برائیاں پیدا ہوئی تھیں۔ لیکن قرآن کو دستور العمل اور پولیٹیکل قانون جاننا عام طور پر شجر اسلام سمجھا جاتا تھا۔ پہلا زمانہ افسوس ہے کہ بہت تھوڑے دنوں تک قائم رہا اور دوسرا زمانہ اس وقت تک تھا جو عام طور پر مسلمانوں کی ملکی ترقی کا زمانہ سمجھا جاتا ہے۔ اسلام کا پہلا زمانہ تین تین سو برس قائم رہا۔ سنہ ہجری سے دہلی گیارہ سال یعنی حیات رسولؐ تک اور اسکے بعد کوئی ۲۳ سال کے قریب غلامی راشدین کا وقت یعنی حضرت عثمانؓ خلیفہ ثالث کے اخیر زمانہ کی بد نظمیوں کے پہلے پہلے۔ یہ تین سو برس کا زمانہ ایسا تھا کہ مہبوط آدم سے نہ اب تک ہوا اور نہ مسلمانوں کے عقیدہ کے موافق آئندہ ہونے کی امید ہے۔ ۲۳ برس کے بعد کوئی بڑا مانے یا بھلا۔ پیغمبر خدا کے سبق اکثر ضائع ہو کر چلے گئے۔ جب تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ آنے لگا ۳۳ سالوں کے مقابلہ میں نہایت ہی بُرا اور پُر آشوب سمجھا گیا تو مابعد کے وقوں کا کیا تذکرہ۔ سلسلہ ہجری کے بعد جو ائمہ انبیاء مسلمانوں نے کیں انہیں مورخوں کے نزدیک خود غرضیلوں کو زیادہ تعلق تھا۔ مسلمان مسلمان سے لڑے جنہیں سے

ایک فرق کو بر خطا ماننا پڑتا ہے۔ چند لڑائیوں کو باہمی غلط فہمیوں کے حوالے کرتے ہیں۔ لیکن بچہ گے چل کر مورخوں کو صاف صاف کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کے مقابلہ میں دین کا خیال رکھنا بشری طاقت سے باہر ہے۔ رسول اللہؐ کا زمانہ ایک عجیب قدرت کا زمانہ تھا۔ خدا کو دیکھنا تھا کہ انسان سے بھی فرشتوں کے کام لیے جاسکتے ہیں۔

تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سلسلہ ہجری کے بعد مسلمانوں کے اخلاق میں کمی پیدا ہوئی یعنی عام مسلمان قابل ستائش نہ رہے بلکہ یہ ڈھونڈھنا پڑا کہ کون حق پر قائم ہے اور کون جادہ اعتدال سے گرا ہوا ہے۔ تاریخ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سلسلہ ہجری تک جہان جہان مسلمان ہونے لگے وہاں آج بجز اسلام کے اور کوئی دوسرا ملکی مذہب نظر نہیں آتا۔ اب ان دونوں باتوں کو پیش نظر رکھنے کے بعد کچھ شبہ نہیں رہتا کہ ۳۳ برس کے قبل جو وصف مسلمانوں میں تھا وہ بعد ازاں باقی نہیں رہا یعنی جو وصف قوم میں پہلے تھا وہ بعض افراد قوم کے ساتھ مختص ہو گیا۔

ملکی اور مذہبی پیشوائی سلسلہ ہجری تک ایک شخص میں تسلیم کی جاتی تھی۔ پہلے رسول اللہؐ دو جہان کے پیشوا سمجھے جاتے تھے۔ اسکے بعد امیر خلافت میں کچھ تھوڑے سے اختلاف کے بعد عام مسلمانوں نے یہ تسلیم کیا کہ خلیفہ اول کا فعل چونکہ سنت نبوی کے خلاف نہیں ہے اس لیے وہ دینی اور دنیاوی امور میں پیشوا ہیں۔ یہی خیال لوگوں کا خلیفہ ثانی کی نسبت بھی تھا۔ خلیفہ دوم کو اخیر تک اور ان کے بعد خلیفہ سوم کو جب تک مروان کی مداخلت سے

بے لطفیان نہیں پیدا ہوئیں لوگ ایسا ہی سمجھتے رہے۔ اسکے بعد جرقے برپا ہوئے وہ تاریخوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں اُنکے لکھنے کا موقع نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کے دو فرقے ہوئے۔ ایک وہ جس نے دنیاوی امور کو دینی معاملات سے الگ کر کے عزت گزینی اختیار کی اور دوسرے فرقہ نے دین اور دنیا کو اُسی طرح ساتھ رکھنا چاہا جس طرح وہ اب تک دیکھتا آیا تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ وہ رسول اللہ کے پڑھائے ہوئے سبق کو بھول چلا تھا۔۔۔ اس دوسرے فرقہ میں کچھ لوگ تو سچے دل سے دین اور دنیا کا ساتھ چاہتے تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ فی الواقع وہ اس خیال کے نہ تھے محض دنیاوی طمع سے وہ خود کو ایسا ظاہر کرنا ترقیوں کا سبب سمجھتے تھے۔ پچھلے گروہ کی ان دو ضمنی تقسیموں نے غضب ڈھایا۔ ظاہرین و دونوں کی غرضیں ایک اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ اس پولیٹیکل گروہ کے اختلاف سے مسلمانوں میں ایسی خونریزیاں ہوئیں کہ سننے والوں کو حیرت ہوتی ہے کہ دفعتاً مسلمانوں کی کایا بلیٹ کیوں ہو گئی۔ تھوڑے دنوں کے بعد گروہ ثانی کا فرقہ اول بالکل معدوم ہو گیا۔ صرف فرقہ ثانی رہ گیا جسکی غرض دنیا کے لیے دین کا بیچنا اور دین کو بوجہ بدنام کر کے اُسکے ذریعہ سے دنیا حاصل کرنا مقصود رہا۔ تلوار۔ خزانہ اور حکومت سب انکے ہاتھ میں تھی۔ گروہ اول جس نے دنیا کو لات ماری تھی نان شبینہ کا محتاج تھا اور بالکل انکے بس میں تھا۔ اس پولیٹیکل گروہ کے لوگوں میں جتنا نوراہان تھا اتنی ہی روشنی یہ بلا مفتوحہ میں پھیلا سکتے تھے۔

زیادہ کمان سے لاتے۔

مختصر یہ ہے کہ پہلی صدی کے اندر ہی اندر صوفیوں۔ عالموں۔ قاضیوں۔ محدثوں اور فقیہوں کا گروہ الگ ہو گیا۔ اور ظالموں۔ لوٹروں اور لاندہوں کا گروہ جدا قائم ہوا۔ فرمان رواؤں کی جماعت اسی کچلے گروہ سے پوری کی جاتی ہے۔ اس میں بعض بعض وقت اعلیٰ درجہ کے لوگ بھی تھے مثلاً عمر بن عبد العزیز دمشق میں۔ ناصر الدین محمود ہندوستان میں۔ لیکن الشاذ کا معدوم۔

اب ہم یہ دکھاتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام کب آیا۔ افغانستان تک اسلام سلسلہ ہجری کے اندر آچکا تھا۔ دیکھ لیجیے کہ وہاں کا ملکی مذہب اسلام ہے۔ ہندوستان کی حالت سنہ ۱۰۰۰ء کے خلیفہ دوم عمر کے وقت میں کچھ مسلمان جہاز کے ذریعہ سے سندھ میں آئے اور چلے گئے۔ ان کے آنے کی وجہ ظاہر نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ اسکے بعد تحقیق حالات کے لیے آئے اور دیکھ بھال کرواپس گئے۔ مستقل طور پر اس ملک کو بلاد اسلام میں شامل کرنے کے لیے پہلی صدی کے اخیر میں محمد قاسم آیا۔ یہ وقت ولید ابن عبد الملک خلیفہ دمشق کا تھا۔ مسلمانوں میں سلسلہ ہجری کے بعد جرنفاق کی آگ بھڑکی تھی۔ وہ اب ایک طور پر بجھ گئی تھی۔ خیر سلاطین عجم کی سی کیفیت پادشاہوں میں آچلی تھی۔ ملکی فتوحات کا شوق پھر انہیں تازہ ہو چلا تھا۔ محمد قاسم کا ہندوستان میں آنا اشاعت اسلام کی غرض سے نہ تھا یا یوں کیسے کہ اشاعت اسلام اس کا مقصود ضمنی تھا۔ اصلی غرض توسیع سلطنت تھی۔

اب تک مسلمانوں میں سنت نبوی کی کچھ بوباس باقی تھی۔ اسکا آنا کسی غم مزہ سے ہو لیکن لڑائی کی ابتداء اس نے مذہبی طریقہ سے کی۔ یعنی راجہ داہیر والی پنجاب کے پاس اُس نے کہلا بھیجا کہ تم مسلمان ہو جاؤ میں نے قرآن کو اپنے ملک کا قانون قرار دے کہ ہندو کہ خدا کی اسمین بھلائی ہے۔ اور اگر تم اسے منظور نہ کرو تو تم ہمارے مطیع ہو کر کوئی خفیف رقم خراج فوج کے لیے جزیہ کے نام سے دیا کرو تا کہ مسلمان تمہارے ملک کی نگہانی کریں (یہ ایسا ہی تھا جیسا کہ برٹش گورنمنٹ کی طرف سے ریزیڈنٹ حیدر آباد نظام کی ریاست کانگراں رہتا ہے) اور اگر تم ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نہ مانو تو تلوار کو حکم قرار دو۔ راجہ داہیر نے نہانا۔ لڑائی کی نوبت پہنچ گئی اور متحدہ قلم غالب رہا۔ بہت سے ہندو مسلمان ہو گئے۔ مسلمانوں کی حکومت ہند میں قائم ہوئی۔ مسلمانوں کے طرز تمدن اور حسن اخلاق پر ہندو اپنے خیالات قائم کرنے لگے۔ ابھی پورے طور پر محمد قاسم کی رنگت جمنے نہ پائی تھی کہ ولید ابن عبد الملک کی طرف سے الساجا ملانہ اور ظالمانہ فعل سرزد ہوا کہ تمام ہندو کو اچھبھا ہو گیا اور جو عمدہ خیالات مسلمانوں کی طرف سے اُنکے دلوں میں قائم ہوئے تھے وہ نفرت سے تبدیل ہو گئے۔ تشریح اس اجمال کی یہ ہے کہ راجہ کی دوا کیان خلیفہ کے حرم بنانے کے لیے دمشق بھیجی گئی تھیں۔ لڑکیوں نے اپنے باپ کے خون کا عوض یوں لیا کہ محمد قاسم کا اپنی طرف ملتفت ہونا خلیفہ سے بیان کیا۔ خلیفہ نے یہ حکم بھیجا کہ محمد قاسم کچی کھال سے منڈھا جائے اور دمشق بھیجا جائے۔ خلیفہ کے حکم کی فوراً تعمیل ہوئی اور

محمد قاسم کا جنازہ و مشق چلا۔ زیادہ تر تعجب تو یہ ہے کہ دُشَق سے ہندوستان تک اعلیٰ سے اعلیٰ گورنر موجود تھے۔ کسی نے اس حکم کی ترمیم کی جرأت نہ کی۔ محمد قاسم ہجیرہ ایک ادنیٰ عہدہ دار کیا کرتا۔ اور اُس پر سے عربی نسل ہونے کی وجہ سے یہ بات اُس کے رگ و پے میں سمائی ہوئی تھی کہ حاکم وقت کے حکم میں عذر کرنا شانِ جبرائیل کے خلاف ہے۔ محمد قاسم نے جو کچھ اسلام کی خوبیاں ہندو کے دل و نین ٹھکانی تھیں اُن سب کو وہ اپنے جنازہ کے ساتھ ہندوستان سے لیتا گیا۔ ہندو سمجھے کہ جب مسلمانوں کے یہی اخلاق ہیں تو انہیں کیا خوبی ہے۔

ولید ابن عبد الملک کے زمانہ میں بہت سے فتوحات ہوئے۔ لاہور سے لیکر نصف فرانس تک اُسکی حکومت تھی۔ اور حکومت کی نوعیت محمد قاسم کے واقعے سے بخوبی ظاہر ہوتی ہے کہ کس درجہ استحکام کے ساتھ تھی۔ مذہبی خیال کے مسلمان ممکن ہے کہ خوش ہوں۔ لیکن ان فتوحات پر فخر و ناز کرنے میں ضرورتاً ناکرین گے۔ مسلمانوں کو جو کچھ ناز ہے وہ احکامِ قرآنی کی خوبیوں پر اور پیغمبرِ خدا کے اخلاقِ حسنیہ پر ہے۔

اسپین بھی ولید کے وقت میں فتح ہوا۔ اور جتنے دنوں تک ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت رہی قریب قریب اتنی ہی مدت تک اسپین میں بھی مسلمان رہے۔ اور مسلمان ایسے کہ وہ آجکل کے تمام کلمے پڑھے مسلمانوں کے مابہ ناز اور یورپ کی مذہب قوموں کے اُستاد تھے۔ لیکن جب عیسائیوں نے زور پکڑا تو اسپین سے مسلمان اس طرح نکالے گئے جس طرح دودھ

سے لکھی یا اچھے نغظوں میں جسم سے روح۔ اسکا سبب کیا تھا؟ سبب یہی تھا کہ خلیفہ نے امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے نہیں۔ بلکہ سلطان عرب ہونے کی حیثیت سے ملک حاصل کیا تھا۔ مسلمانوں کا دوسرا گروہ جو محض دینی امور سے تعلق رکھتا تھا گرا پڑتا وہاں پہونچا۔ اس کے سبب سے کچھ روشنی اسلام کی بھی پھیلی۔ کچھ لوگ مسلمان ہوئے۔ مسلمانوں کی نسل بڑھی۔ کچھ لوگ دنیاوی رسوخ کے لحاظ سے بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ لیکن ملک پر اپنے اخلاق کا عام اثر مسلمانوں نے ایسا نہ ڈالا کہ تمام ملک اسلام کی طرف راغب ہوتا۔ اور تمام ملک میں ایک ہی مذہب اسلام پھیل جاتا جس طرح ہندوستان کے فتح ہوتے ہی ہندوؤں کے معبود کاٹنے کے لیے محمد قاسم کا جنازہ روانہ ہوا۔ اسی طرح اسپین میں بھی ایک واقعہ پیش آیا۔ طارق (فاتح اسپین) نے اپنی خوشی سے حملہ کر کے اسپین فتح کیا۔ موسیٰ گورنر افریقیہ نے طارق کو عدول حکمی کے جرم میں قید کیا۔ کیا اچھا انعام ملا۔ اسکا سبب کیا تھا؟۔ سبق کہ گورنر افریقیہ کو رشک آیا۔ وہ ڈرا کہ امین خلیفہ کی طرف سے افریقیہ کی گورنری طارق کو نہ مل جائے۔ بڑوں کا اثر چھوٹوں پر ضرور ہوتا ہے۔ جب بڑے بڑے لوگوں کے یہ خیالات تھے تو چھوٹے چھوٹے حکام بھی اسی رنگ کے ہونگے۔ ”دین الملوک ملک الادیان“ یہی سبب تھا کہ ان بادشاہوں کی بدولت اسلام کو رونق نہیں ہوئی کچھ رونق ان نفوس پاک (علمائے مذہب) سے ضرور ہوئی جو ان بادشاہوں کی حمایت میں اپنا مذہب ہی دھڑکتے

تھے۔ لیکن تمام ملک کے ایک مذہب ہونے کے لیے حاکم وقت کا مذہبی اثر جو ایک ضروری امر تھا ان مفتوحہ ممالک میں غیر سے کبھی نہیں پڑا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اسلام بزرگ و شمشیر پھیلا گیا۔ ایسے لوگ یا تو علم تاریخ سے جاہل ہیں۔ یا تعصب نے انکھوں پر پٹی باندھ دی ہے۔ اسلام ہرگز بزرگ و شمشیر نہیں پھیلا۔ ہاں مسلمان بادشاہوں نے ملک البتہ بزرگ و شمشیر حاصل کیے۔ جن ممالک کو ایسے بادشاہوں نے فتح کیا۔ جنگی غرض صرف حکومت اور نام آور سی تھی۔ وہاں اس وقت اسلام کی رنگت نہیں ہے۔ یا ہے تو بہت ہی پھیلکی ہے۔ نو سو برس تک انڈس میں مسلمان تھے۔ اور آج وہاں ہزار میں ۹۹۹ شخص ایسے ہونگے جنہوں نے ”اللہ اکبر“ کی صدا کبھی نہ سنی ہوگی۔ اور ”اللہ اکبر“ کہنے والا تو ایک بھی نہ ہوگا۔ انگلستان اور فرانس میں تو اب مسجدیں بھی ہیں۔ اسپین میں ایک مسجد کابھی پتہ نہیں ہے۔

اب ہندوستان کے حملہ آوروں کا کچھ حال سنئے۔ محمود غزنوی ہندوستان سے تعلق رکھنے والے مسلمان بادشاہوں میں سب سے زیادہ متعصب سمجھا جاتا ہے۔ اکثر مسلمان اسکے مداح بھی ہیں۔ ہند کے بُت پرستوں سے وہ بہت لڑا۔ سترہ حملے اسکے ہندوستان میں ہوئے۔ ہزاروں لاکھوں بُت اس نے توڑے ہونگے۔ لیکن انہوں نے کہ بعض مسلمان مورخ خود اسکے اسلام میں شک کرتے ہیں۔ اور اُسے دھرم بتاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ مسجد کرا خدا کی درگاہ میں ناک رکھنا۔ مذہبی چرچا کرنا محض اس لیے

تھا کہ مسلمان دل توڑ کر اُسکا ساتھ دیں۔ اور اس طرح مذہبی پیرایہ سے دنیاوی ترقی حاصل ہو۔ محمود غزنوی سے ہم اس درجہ بدگمان نہیں ہیں۔ لیکن اتنا مزدور کہتے ہیں۔ کہ اُسکے تمام حالات دیکھنے سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ لاشعت مذہب کے لیے اُسنے کچھ کبھی سختی کی ہو یا سنت نبوی کے مطابق لڑائیاں لگی ہوں۔ لوٹ کھسوٹ میں اس نے ہزاروں گردنیں ماریں۔ لیکن شاید کسی ایک کو بھی اس حجت شرعی سے قتل نہیں کیا۔ کہ یہ اسلام یا جزیہ پر راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے گردن زدنی ہے۔ ابتدا ان حملوں کی یہ ہوئی کہ جے پال راجہ لاہور نے سلطان سبکتگین پر حملہ کرنے میں سبقت کی جب کہ لینے کے لیے سبکتگین آیا تو مہندر کے تمام راجہ بل کر اُس سے لڑے۔ اب سبکتگین کا بیٹا محمود تمام راجاؤں سے جدا جدا لڑنے کی وجہ رکھتا تھا۔ ممکن ہے کہ ان میں تاویلات سے محمود نے اپنے دل کو ایک طور پر سمجھا لیا ہو۔ لیکن اس میں شبہ نہیں ہے کہ اسکی لڑائی مذہبی لڑائی نہ تھی۔ اور اس لیے اس امر کے کہنے میں کچھ بھی پسین پیش نہ ہونا چاہیے کہ محمود غزنوی نے ہندوؤں کے دلوں میں اسلام کی طرف سے بیوجہ نفرت پیدا کر دی۔ محمود غزنوی تو خیر اسلام کا بار بار نام لینا اپنی پالیسی کی ایک شان سمجھتا تھا۔ مابعد کے سلاطین اسے بھی ضروری نہ سمجھے۔

تیمور نے بیوجہ مسلمانوں کی گردنیں مارنے میں کوئی نئی بات نہیں کی کیونکہ بہت پہلے ایسا دستور ہو چلا تھا۔ لیکن مسلمان عورتوں کو اُسکے ایما سے اہل فوج اپنے قہر میں لاتے تھے۔ اور لونڈیوں کی طرح کپڑا لہجھاتے تھے۔

یہ شاید اسی کے وقت کی بات ہے۔ اسکے پہلے ایسا نہ تھا۔ چھ سات سو برس
 میں مسلمان اتنی تاریکی میں آگئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی دن کو
 سوئے اور آدھی رات کو آنکھ کھلے۔ یا پہاڑ کی چوٹی سے ڈھلک کر کسی بہت
 بڑے گہرے گڑھے میں جا پڑے۔ خلیفہ دوم کا وقت اور تیمور کا وقت مواظہ
 کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر پہلا زمانہ اسلام کا تھا تو دوسرا زمانہ کفر کا ہے۔
 (نور او ظلمت کے معنوں میں) خالد ایسا سپہ سالار تھا جس نے تمام شام
 اور مصر کے ملک فتح کیے۔ تمام یورپ کے مورخ اسکے مداح ہیں۔ اسکی
 غنیمت کی بدولت تمام صحابی الامال ہو گئے۔ خلیفہ دوم عمرؓ نے خلیفہ ہوتے
 ہی حکم صادر کیا کہ خالد اسی وقت مغرول کیا جائے۔ اور فوج کی سپہ
 سالاری سے علیحدہ کر دیا جائے۔ مجرم کیا تھا؟۔ صرف یہ کہ گولاکھون گردین
 اس نے حق پر مارین۔ لیکن ایک شخص کو اس نے ایسی حالت میں مارا کہ
 وہ پہلے مسلمان ہو چکا تھا۔ اور پھر مرتد ہونا اسکا تقیض نہ تھا۔ اسکی حسین بی بی
 خالد کو پسند تھی۔ مکن ہے کہ اسکے حسن کے شوق نے خالد کو مزید تحقیقات سے
 روکا ہو۔ تمام لوگ خالد کے سفارشی تھے۔ اور خود رسول اللہؐ نے اپنے
 زمانہ میں اُنکو ”سیف اللہ“ لقب دیا تھا۔ لیکن خلیفہ دوم نے ایک بات
 پہنچی کہ مشتبہ شخص مسلمانوں کی فوج کی سپہ سالاری کا مستحق نہیں ہے۔
 ایسے شخص کو امیر المؤمنین کا نائب ہونا زیب نہیں دیتا۔ لیکن واہ وے خالد
 اسکے بعد بھی وہ تمام عمر فوج کا اذنی سپاہی ہو کر رہا۔ اور برابر اسکی رائے
 سے فتوحات ہوئے۔ کبھی اس نے دل میں یہ خیال نہ کیا کہ سپہ سالاری

(کنائد رانچیف) کے بعد وہ ادنیٰ سپاہی ہو کر کیا رہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اسوقت دنیاوی عروج کو مسلمان کیا سمجھتے تھے غرض ادنیٰ دنیا میں صرف دین کے لیے سرمایہ جمع کرنا تھا۔ جب اس واقعہ کو تاریخ میں بڑھ کر تمبور کے حالات پڑھے جاتے ہیں کہ فتح دلی کے بعد وہ چھ روز تک جشن شادمانہ میں مشغول رہا۔ اور اسکی فوج چھ روز تک برابر مسلمانوں کو قتل کرتی رہی اور مسلمانوں کو گھر لوٹتی رہی۔ مسلمانوں کی بہنوں اور بیویوں سے مجلس عیش درست درستی کرتی رہی۔ تیمور اپنے کو امیر المومنین کہتا تھا اور پھر یہ تماشا دیکھتا رہا۔ تیمور تو خیر ایک نو مسلم نعل تھا۔ اسکے ساتھ بڑے بڑے اکابر مسلمان بھی تھے۔ کسی نے بھی اسلام کا پاس نہ کیا تو بہت حیرت ہوتی ہو کہ خدا یا ابتداء میں اسلام کیا تھا اور پھر وہ کیا ہو گیا۔ تیمور کے قبل یا بعد جننے سلاطین آئے وہ سلطنت کے شوق میں آئے۔ یہ ایک اتفاقی امر تھا کہ بلاو اسلام میں انکی آنکھیں کھلی تھیں۔ اور وہ مسلمان تھے۔ ورنہ شاعت مذہب سے انکو کوئی تعلق نہ تھا۔ اور نہ انہیں یہ قابلیت تھی۔

ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ سچے مسلمانوں نے تو بہت جلد خیر باد کہا۔ لیکن اسلامی ترقیان عرصہ تک قائم رہیں۔ اور انکے قیام کے زمانہ کی نسبت لکھا گیا ہے کہ جب تک مسلمان دنیوی معاملات میں قرآن ایسے عمدہ قانون کے پابند رہے انکی دنیاوی ترقی میں ضعف نہیں آیا۔ اس سوال پر ناظرین کو تعجب ہو گا کہ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ مسلمان کسی قانون کو قرآن سے اچھا سمجھے لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے قرآن کے خلاف ہمت سی باتیں

پیدا کیں۔ سادہ قرآن کو معاملات میں غیر مکمل یا نامناسب سمجھنے لگے۔ اور سوتھ کے مسلمان تمام ہندوستان میں زائد تر اسی خیال کے ہیں۔ خلاف قرآن مسلمانوں کا عمل کرنا اتنا حیرت انگیز نہیں ہے جتنا یہ امر حیرت افزا اور باعث تعجب ہے کہ باوجود اسکے وہ پھر مسلمان کہلاتے ہیں۔ نمونہ کے لیے ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جو حالت ہماری اس وقت ہے وہی تمام مسلمانان ہند کی زوال قوم کے وقت تھی۔ ہم میں کیا بات قرآن اور سنت نبوی کے موافق ہے۔ عورتوں کو تو ریٹ میں حصہ شرعی دیتے وقت قرآن کو ہم ناقص سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں میں تنہیت کا دستور نہیں ہے۔ لیکن ہم بہت سے لاولد مسلمان ہندوؤں کی طرح تنہیت کے خیال کو پسند کرتے ہیں۔ اور جانتے ہیں کہ اعمال عاقبت میں کام نہ آئیں گے۔ بلکہ دنیا میں نام باقی رہے گا تو عاقبت درست ہوگی۔ احکام قرآن کے خلاف ہم عقہ میرگان کو نشان رذالت جانتے ہیں۔ ایسا وعدہ سے ہکو نفرت ہے۔ کہنے کو ہم مشرکوں کے دشمن ہیں۔ لیکن فی الواقع ہماری ذات سے شرک کو رذلت ہے۔ ہندوؤں کے دیوتا جتنے تھے انہیں ہم بہت کچھ اضافہ کر دیا ہے۔ راستبازی سے ہکو دلی نفرت ہے۔ کاہلی سے ازحد محبت ہے۔ جہت اور محبت ہم سے کوسوں دور ہے۔ کن کن باتوں کو روئیں۔ نام کے ہم مسلمان ہیں۔ احکام شرعی اول تو ہم جانتے نہیں اور جانتے بھی ہیں تو انہیں پسند نہیں کرتے۔ جب تمام قوم کے یہ خیالات تھے تو امیر قوم کے بھی یہی خیالات ہو گئے۔ اور انہیں خیالات نے مسلمانوں کو اس حالت تک پہنچایا۔ ”صورت بدین عالم سپر۔“

ہندوؤں کے قاعدے بہت ہی مستحکم تھے۔ نالہ برہمنوں کے دستور نے انکو بالکل ہی پابند اور مجبور کر رکھا ہے۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس مشعل نے افریقہ مغربی سے سندھ تک اپنی روشنی پھیلائی وہ ہندوستان کے روشن کرنے کے قابل نہ تھی۔ وہ قابل ضرورتھی۔ لیکن ہند تک پہنچنے پہنچنے اسکا تیل ختم ہو چکا تھا اور اسکی روشنی قریب الاختتام تھی۔ مسلمانوں کے قبل بودھ مذہب برہمنوں کے مذہب پر ہزار برس تک غالب رہا۔ مسلمانوں کے اخیر زمانہ میں پنجاب کے نالک شاہی تمام پھیل گئے تھے۔ کبیر پنڈتھوں نے جابجا اپنی جگہ کر لی۔ ابھی حال میں جو ترقی برہمنوں نے بنگال میں اور آریہ سماج نے پنجاب میں کی وہ ظاہر ہے۔ اسلام نے کیا قصور کیا تھا کہ بادشاہ وقت کے مذہب ہونے پر بھی اس نے پوری ترقی نہ کی۔ بودھ سکھ۔ کبیر پنڈتھی۔ آریہ سماج اور برہمنوں سے ہندو تعرض نہیں کرتے لیکن اسلام سے نفرت کرتے ہیں۔ اسکا باعث صرف مسلمان بادشاہوں کا برتاؤ اور انکے حکام کا طرز عمل ہے۔ ہند کے مسلمانوں پر ہم کو کوئی پولیٹیکل الزام نہیں رکھتے۔ ان بادشاہوں نے اپنی ہندو رعایا کے ساتھ جو برتاؤ کیا اگر قدیم فاتحوں کا برتاؤ مفتوحوں کے ساتھ دیکھا جائے تو مسلمانوں کا زمانہ بہت ہی غنیمت معلوم ہوتا ہے۔ ہندوؤں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے یہ احسانات کبھی نہ بھولیں۔ ہمارے کہنے کا اشارہ یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہند کے حکمرانوں نے کوئی مذہبی وقعت ہندو کے دل میں پیدا نہ کی۔ سلطنت مغلیہ کے قبل بعض حکمرانوں کی حیثیت لوٹ مار کی وجہ سے

اس طرح جاوہ اعتدال سے گری ہوئی تھی کہ سلاطین مابعد کو تلافی مافات ہی سے چھٹی نہ ملی۔ سلاطین منلیہ میں اکبر نے ایک جہاندہب ہی قایم کرنا چاہا۔ وہ کامیاب بھی ہوا۔ اسلام میں بہت پرستی کا دستور زیادہ تر اکبر ہی کے وقت سے پیدا ہوا۔ عالمگیر نے اس بالیسی کے بدلنے کی کوشش میں سارا زمانہ صرف کیا۔ اکبر کے اثر کو تو وہ اٹھانہ سکا۔ اور نہ مذہب اسلام پھیلانے میں کامیاب ہوا۔ ہاں یہ کہ منہود کے دلوں میں مسلمانوں سے نفرت پیدا ہونے کے جہاں کئی ایک قرن پہلے گزر چکے تھے وہاں یہ بھی ایک نیا قرن قایم ہوا۔ اسلام کی تاریخ سلسلہ سے پڑھی جائے تو عجیب کیفیت ناظرین پر طاری ہوگی۔ جو زمانہ سیکھڑوں برس میں طے ہوا ہے وہ گھنٹوں میں طے ہوگا ابھی رسول خدا اور ان کے خلفاء مابعد کے زمانہ پر نظر تھی کہ ۴ گھنٹہ کے اندر ہی اندر ترکون۔ تاتارون۔ یا خلفاء عباسیہ کے بگڑے ہوئے زمانہ میں ناظرین پہنچ گئے۔ آئیں! ہم کہاں سے کہاں پہنچے۔ اتنا انقلاب ہوا اور پھر اسلام کا نام ہے کہ چلا جاتا ہے۔

اس تحریر کا مؤلف انہیں خیالات سے متاثر ہے۔ کوئی اس سے سلاطین اسلام کا دشمن یا انکا جو گونہ سمجھے۔ یہ صحیح ہے اور تمام مورخین اسکو مانتے ہیں کہ ہر دور کے بُرے سے بُرے مسلمان بادشاہ کا زمانہ بھی اسوقت کے دوسرے محاصرہ بادشاہوں سے کمین لاچھا تھا۔ بادشاہوں کے دلوں میں اسلام کی محبت کم سی۔ لیکن جو احکام شرعی قاضیوں اور مفتیوں سے صادر ہوتے تھے وہ گئی گزری حالت پر بھی دیگر ممالک کے انتظام سے کمین لاچھا

نمونہ دکھاتے تھے۔ اسلام کے گئے گزرے دنوں کی برکتوں کی قدر جب معلوم ہوگی کہ دوسرے ممالک کی تاریخ ساتھ ساتھ دیکھی جائے۔ مسپ کتنا ہی ناصاف ہو پھر بھی چراغوں سے اُسکی روشنی کمین زیادہ ہوگی۔ غرض کہ رسول اور صحابہ رسول کے اثر صحبت کا جتنا کم اثر نہ تک پہنچا اتنی ہی اسلام کی رنگت بھی پھیلے رہی۔ ہکوزنگت سے چند ان بحث کرنا نہیں ہے۔ بلکہ صرف یہ کہنا ہے کہ تعلیم یافتہ نوجوان ہندو ہوں یا مسلمان۔ عیسائی ہوں یا پارسی۔ جب کبھی مسلمانوں کے ملکی معاملات پر اسے قایم کرنا چاہیں تو وہ دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کے حالات پڑھیں۔ یا صحابہ کرام کے زمانہ خلافت کی تاریخ سنیں تاکہ معلوم ہو کہ مسلمانوں نے دنیا پر کیا کیا احسانات کیے ہیں۔ بعض ہندوستان کے مسلمان بادشاہوں کے حالات پڑھ کر اسلام اور اہل اسلام پر رے زنی کرنا بیجا ہے۔ فصل سیومین بھی ہند کے حالات پڑھیے۔

فصل سیوم

سیف اور اسلام

مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انھوں نے تلوار کے زور سے دنیا میں اسلام پھیلایا۔ اس اعتراض کو حالات کی نادقتیت ممکن ہے کہ کچھ بار وفاق کروے۔ لیکن تاریخی واقعات کو نظر تامل دیکھنے کے بعد اعتراضات کی ذرا وقعت قایم نہیں رہ سکتی۔ غیر قوموں کی خصوصیت نہیں ہے۔ بعض ناواقف مسلمانوں کا بھی خیال ہے کہ اسلام کی خوشنما چادر پر غور بزیوں کا بننا دھبہا ہمیشہ کے لیے اسلام کی صورت کا بدنام کرنے والا ہے۔ فتوحات اسلام کو

سرسری طور سے پڑھنے والے ممکن ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اسے
 قایم کریں اور سمجھیں کہ سابق مسلمان جنہاں اس وقت کے مسلمانوں کو ناز ہے خدا
 پرست ڈاکوؤں کی ایک جماعت تھی یا ربا کار قطع الطریق کا ایک گروہ تھا
 ہم نے جب بعض مسلمان فوجیانوں کو متعرض پایا ہے تو دیگر اقوام کے خیالات
 کیا ذکر ہے۔ ظن غالب ہے کہ وہ دلوں میں بے انتہا شکایتیں رکھتے ہوں۔
 اور اپنی تہذیب کے لحاظ سے اتنا صاف صاف کہنا یا لکھنا پسند نہ کرتے ہوں
 جتنا کہ اُنکے دلوں میں ہے۔ یہ کیفیت ہمارے ہندو مہاسایون کی ہے۔ ورنہ
 یورپین لوگ جب انکی رائیں غلطی کرتی ہیں تو کیا کچھ نہیں لکھ جاتے۔ اور
 ہندوستانیوں کے لیے انھیں کی تحریر خزانہ معلومات ہوتی ہے۔ ہم چاہتے
 ہیں کہ تاریخی حالات کی نادرا قضیت سے جو غلط فہمیاں پیدا ہیں رفع کی جائیں
 اور ناظرین کے لیے ہم ایک ایسی عینک تیار کریں جسے آکھ پر رکھنے کے بعد
 اسلام کی صورت انھیں ویسی ہی خوشنما معلوم ہو جیسی کہ وہ فی الواقع ہے۔
 لڑائی میں لڑو نہیں بٹتے۔ غور زری ہی ہوتی ہے۔ بحث ہے صرف جائز
 اور ناجائز کی۔ اس لیے اسباب جنگ پر نظر چاہیے نہ کہ حالت جنگ پر۔ یہ دیکھنا
 چاہیے کہ لڑائی میں ہیر چمی ہوئی۔ بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہیر چرم لڑائی کا باعث کیا
 مہا اور کیوں لڑائی قایم رہی۔

دنیا میں جتنے رفتار مر یا مذہبی پیشوا گذرے ہیں۔ انہیں سے بعض کی
 دزدگی ضرور سادہ تھی۔ حضرت عیسیٰ مسیح کو دیکھیے تو کبھی انکو لڑائی جھگڑ
 سے تعلق نہیں رہا۔ انھوں نے گھر نہیں بنایا۔ جو روئے اُنکے نہ تھے۔ سلک

میں ادھر ادھر پھرتے رہے۔ اور معرفت کروگا کہ یہ تھے وہ تھے۔ خیر میں انھوں
لوگوں کو خدا پرستی اور حسن اخلاق کی تعلیم دی۔ حاکم وقت کو بڑا معلوم ہوا اور
وہ سوئی پرچڑھائے گئے۔ انکی زندگی میں انکے بھیاں بہت کم تھے۔ لیکن
بہت اونکی باتوں کی قدر ہوئی۔ لوگ انکے خیالات کے پیرو ہوئے۔ اور بہت
علیسیوی پھیلا۔ ہند میں ایک شخص بودھ نام حضرت شیخ سے کچھ پہلے پیدا ہوا
جسکی مطیع دنیا کی ایک ثلث مخلوق بیان کی جاتی ہے۔ لیکن جیسے جی اسنے
بھی حکومت سے تعلق نہیں رکھا۔ بلکہ موروثی حکومت بھی اُسنے چھوڑ دی
اور جو گیون اور فقیروں کی طرح ادھر ادھر تنہائی اور کیسی کی حالت میں زندگی
کے دن پورے کرتا رہا۔ قرآن میں جتنے نبیوں کے تذکرے ہیں انہیں سے
اکثر دن کے حالات میں اخیر تک بچا رہی اور بے بسی برتی۔ یہاں سے مصلحان
قوم کے تذکرہ کو مد نظر رکھ کر غزوات احمدی پڑھے جاتے ہیں تو بعض وقت تاہن
آدمی کے ذہن میں یہ خدشہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آنحضرت محمد نے مردم کشی کو غزوات
سے تعبیر کر کے اور ہلاکت انسان کو مرضی الہی بیان کر کے کیا نئی شریعت ایجاد
کی ہے۔ لیکن یہ اسے سرسری ہے پورے طور پر اسے قائم کرنے کے
لیے دیگر مصلحان قوم اور پیشوا یا ان مذہب کے بھی حالات پڑھنے چاہئیں۔ حضرت
داؤد پنچہر نے اور انکے بیٹے حضرت سلیمان نے دنیا میں کیسی زبردست سلطنت
کی ہے۔ حضرت یوسف نے مصر کی بادشاہت کی۔ انکے حالات کہیں مفصل
بیان نہیں کیے گئے۔ مگر جب سلطنت تھی تو انکے اہل سے جنگ جہاں قتل
قصاص کیا کچھ نہ ہوا ہوگا۔ حضرت موسیٰ بھی اخیر میں نبی اسرائیل کے امیر اور

سپہ سالار ہو گئے تھے۔ جب شروع شروع انھوں نے بحالت بیچارگی ایک قطبی کو مار ڈالا تھا تو اختیارات پا کر جائز امور میں قتل و قصاص سے کسی طرح دست کش نہوسے ہو گئے۔ ہندوستان میں صرف بودھ ایک فقیرانہ روش پر چلا۔ درنہ رام چند جی کی لڑائیاں تمام ہندوستان میں مشہور ہیں۔ مہابھارت کا قیامت خیز مکر سری کرشن کی ذات کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب فقیرانہ طرز پر اصلاح قوم کی جائیگی تو حضرت عیسیٰ مسیح یا بودھ کی سی زندگی و دسروں کے لیے نمونہ ہوگی۔ اور جب دنیاوی تعلقات کے ساتھ قومی اصلاح پر کمر باندھی جائے گی تو رام چندر یا کرشن جی کی سی زندگی لامحالہ اختیار کرنا پڑے گی۔ اعتراض کا جواب ہم نے مجھا دیدیا۔ مگر ہم اس موقع پر کسی قدر اور تفصیلی بیان کے ساتھ برکات اسلام کی تشریح کرنا چاہتے ہیں۔

انسان ہر وقت انسان ہے۔ وہ فرشتہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن فرشتوں کی تقلید کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص ہر وقت معرفت الہی میں مستغرق رہے۔ کھیتی باڑی چھوڑ دے۔ بال بچوں سے کنارہ کرے۔ پسائ کے درہ میں جا بیٹھے۔ سندر بن کے جنگل میں جا چھپے۔ ہمالیہ کے برفستان میں غائب ہو جائے۔ لیکن نیچر کہتا ہے کہ یہ لوگ انتظام عالم بگاڑتے ہیں۔ قانون قدرت کے دشمن ہیں اور گویا خدا سے لڑتے ہیں۔ ہکو یہ بتایا گیا ہے کہ عورتوں سے تعلق پیدا کرو لیکن جائز طور سے۔ لڑکے پیدا کرو تو ان کے اسباب پرورش بھی ہتیا کرو۔ دوستوں کو خوش رکھو اور دشمنوں سے خائف رہو۔ اچھوں کو شاباش کرو۔ اور بُروں کو سزا دو۔ اپنے حقوق طلب کرو۔ اور دوسروں کے حقوق غصب نہ کرو۔

نہنسنے کے موقع پر منہسوا اور رونے کے موقع پر روؤ۔ یہ سب متناقض و متضاد ہیں۔
 قانون قدرت نے انسان میں دو دعوت کر کے یہ حکم دیا ہے کہ ان قانون کو
 اعتدال سے صرف کر دو۔ اور اہل مذہب کا یہ عقیدہ ہے کہ اعتدال سکھانے
 کے لیے وقتاً فوقتاً پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں۔ ان پیغمبروں میں سب اچھے معلم
 آنحضرت محمد رسول اللہ تھے۔ آنحضرت محمد پر جو قرآن اور تراجم خود ان کی کوئی
 تعریف نہیں ہے۔ اس میں ابراہیم خلیل اللہ خدا کے دوست کھے ہوئے ہیں۔
 حضرت موسیٰ کلیم اللہ خدا سے باتیں کرنے والے کھے گئے ہیں۔ حضرت اسماعیل کو
 ذبیح اللہ خدا کا فدائی تعبیر کیا ہے۔ حضرت مسیح کو روح اللہ خدا کی روح قرار
 دیا۔ لیکن محمد کو جہاں لکھا ”عبدہ و رسولہ“ لکھا خدا کا بندہ اور خدا کا پیغام پہنچانے
 والا۔ جو کلام آنحضرتؐ کے ذریعہ سے بندہ دل پر اور ترا تھا اس میں آنحضرت کی
 تعریف ہوتی تو لوگ کہتے کہ آپ اپنے منہ میان مٹھو بیٹے ہیں۔ لیکن اہل نظر
 نے تمام حالات پر غور کر کے یہ رائے قائم کی کہ آپ افضل البشر ہیں آپ
 خاتم النبیین ہیں جس طرح تمام انسانوں میں نبیوں کا درجہ بڑھ کر ہوتا ہے
 اسی طرح آپ کا درجہ تمام نبیوں میں بڑھ کر ہوا ہے۔ اسکی وجہ صرف
 یہ ہے کہ اچھے معلم میں جتنی اچھی باتیں ہونی چاہئیں یا جو دیگر مسلمان
 (نبیوں) میں جہاں جہاں موجود تھیں۔ وہ سب آنحضرتؐ میں یکجا موجود تھیں۔
 ہرکو بیہیون کے ساتھ حسن سلوک کے قاعدے وہ نہیں بنا سکتا جسکے ہوا یا
 نہوں۔ ہرکو لڑکون کی پرورش وہ کیا بنا کر گا جسکے لڑکے نہ ہوں گے۔ لڑائی
 کی تہذیب ہرکو وہ نہیں بنا سکتا جو خود لڑائی میں کبھی شریک نہ ہوا ہوگا۔ دنیا کے

کاروبار میں ہمو وہی تہذیب سکھ سکتا ہے جو کاروبار میں مشغول ہو اور گھبرا گیا ہو۔ غالب آیا ہو مغلوب نہ ہو امہو۔ خود دنیا کی روش پر نہ چلا ہو بلکہ اپنی روش پر دنیا کو چلایا ہو۔ تعلقات دنیا سے گھبرا کر جنگل میں جا چھپنے والے ہم کو محنت مزدوری کرنے کے قواعد کیا بتائیں گے۔ مہمان نوازی کے طریقے کیا سکھائیں گے۔ گرد آلود بچوں کو خاک سے اٹھا کر سینہ سے لگا لینے کی ہدایت کیا کریں گے۔ سادھو نہیں بنا سکتے کہ بیبیوں کی خاطر داریاں جن پر انتظام عالم کا مدار ہے کیونکر کی جائیں۔ جن حضرات نے باداہی کی دھن میں اپنے بوڑھے مان باپ کو روتے ہوئے گھروں میں چھوڑ کر بادہ پیمانی کی ٹھہرائی ہے۔ وہ دوسروں کو معرفت الہی ضرور سکھا سکتے ہیں لیکن حقوق والدین کے متعلق ایک سبق بھی نہیں پڑھا سکتے۔ غرض کہ تمام دنیا کے میغوبین اور رفاہروں میں سب سے بڑھ کر دنیا میں گھرا ہوا ہمارا بیٹا ہے اور اس لیے ہمو ہر طرح کے معاملات میں پوری ہدایت دینے کی قابلیت رکھتا ہے اس کے اعمال کے روزنامچے یعنی کتب احادیث سے ثابت ہے کہ اس نے تمام امور میں جو تعلیم ہمو دی اعلیٰ درجہ کی دی۔ اور جو بتایا لا جواب بتایا۔ اس نے قرآن بطور دستور العمل کے ہمارے حوالہ کیا اور سمجھا دیا کہ جب تک اسے پکڑے رہو گے دنیا کی تمام قونوں سے ہر بات میں بڑھے رہو گے۔ اس نے ہمارے دل میں کہ نقش فی الحج کندہ کر دیا کہ وہ جو کچھ کہتا ہے ایک خاص فیضان الہی کے ذریعہ سے کہتا ہے۔ ایسا فیضان پہلے کبھی کسی دوسرے کے ساتھ اس درجہ تکمیل کے ساتھ نہ تھا اور نہ آئندہ ہونے کی امید ہے۔ اس فیضان کو اُنے ہمارے سمجھانے

کے لیے پینا مہری سے تعبیر کیا اور ہم اچھی طرح سمجھ گئے کہ پینا مہری کا لفظ ظاہر

الفاظ میں لہکا ہے لیکن باعتبار سنی بہت وزنی ہے۔ انہیں وجہ سے ہم اسکا اشرف المخلوقات کہتے ہیں اور جب بیون میں کسی اسکاتانی نہیں پائے اور نہ آئیدہ اس سے اچھے قانون لانے والے کا خیال دل میں آتا ہے تو اُسے خاتم النبیین بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ دنیا دار کیا اصلاح حال کر گیا تو ہم کہیں گے کہ دنیا دار ہی دنیا دار کی اصلاح کر سکتا ہے۔ فرشتے باغ جنان کی آرائش کر سکتے ہیں لیکن انسان کو انسان نہیں بنا سکتے۔

معمولی باتوں پر لوگ غور نہیں کرتے ورنہ دین اسلام کی تمام باتیں بجا خود منورہ قدرت ہیں۔ کیا دنیا میں کوئی اور غیر ایسا ہوا ہے جس نے اپنی امت کے لیے پورا دستور العمل بنادیا ہو؟ کیا سوا سے مسلمانوں کے اور کوئی قوم ایسی ہے جس میں اسوقت مالی اور ملکی معاملات میں قانون ربانی دستور العمل ہو؟ کیا دنیا کی کوئی مجلس و اصناف قانون بدر خلقت سے آج تک ایسی دیکھی گئی ہے کہ نصف صدی کے لیے بھی کوئی ایسا قانون بناوے جو محتاج ترسیم نہو۔ جواب ان سب سوالوں کا نفی میں ہوگا۔ بطور عجائبات عالم کے دین اسلام پیش کیا جاسکتا ہے کہ تیرہ سو برس پہلے جو قانون آنحضرت کے ذریعہ سے قائم ہوا وہ ملکی۔ مالی۔ فوجی۔ اخلاقی۔ تمدنی وغیرہ وغیرہ تمام اعتبارات سے آج تک بنی نوع انسانی کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ پر مہذب بنانے اور زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کا بیڑہ اٹھائے ہوئے ہے۔ آج اگر آنحضرت رسول اللہ کو غزوات میں شریک ہونے اور اُسکے

متعلق ہدایات دینے کا موقع نہ ملتا تو قانوں متحدہ جنگی اور فوجی معاملات میں
مکمل رہتا اور دین متحدہی اکمل الا دیان نہ سمجھا جاتا۔ ہم اپنے پیغمبر کو کمرے
مکمل رکھا کرتے ہوئے میدان جنگ میں اچھے کام پر مستعد ہاتھ ہیں تو ہم خوش
ہوتے ہیں کہ ہمارا پیغمبر کسی اچھے کام کرنے میں بودا نہیں ہے۔ اور اس کے

مفوضات میں کہیں سے نا تجربہ کاری کی بونہیں آسکتی مسلمانوں کے پیشوا
کا اہل سیف ہونا کہیں سے شان پیغمبری یا شان پیشوائی کے خلاف نہیں
لیکن اس کے ساتھ ہی ہم تاریخی پیرایہ سے یہ بھی دکھا دینا مناسب سمجھتے
ہیں کہ پیغمبر خدا نے کن کن مجبور یوں کے بعد تلوار باندھنے اور کن کن قیود
اور شرائط کے ساتھ اپنی استوں کو بنام سے تلوار باز رکھنے کا حکم دیا ہے۔

آنحضرت نے اول اول دین اسلام کی تعلیم خفیہ طور پر کرنا چاہی جو مسلمان
ہوتے تھے وہ بھی قرآن کو دوسرے سے چھپا کر پڑھتے تھے۔ لیکن عربوں نے
اسلام کا اس کمزور حالت میں بھی رہنا پسند نہ کیا۔ پیغمبر کو مجبور نہ کیا ساوہ کیا۔

اور دغا باز کہہ کر مسلمانوں پر وہ شروع شروع ہنستے تھے۔ پھر آوازے کئے
گئے اور بالآخر انکو آزار دینا شروع کیا۔ مسلمان جب بہت تنگ ہوئے تو مکہ
میں چھوڑ کر ابی سینیا کی طرف سمندر پار بھاگ گئے۔ گویا مسلمانوں کی کیفیت تھی
کہ شام کو جس نے پیغمبر سے کہا کہ آپ بیشک قوم کے سچے خیر خواہ ہیں۔ اور۔

قوم کے بُرے اطوار پر آپ کا ردنا بہت سجا ہے۔ دوسرے دن صبح کو اس پر
عبادِ مٹھی لازم تھی۔ تبوں کو چھوڑ کر خدا پر ایمان لانے کی سزا کا قریض نے جلاوطنی
سزا دی تھی۔ کفار قریض نے ابی سینیا تک مسلمانوں کا قتل کیا۔ وہاں کے شاہ

سجاشی سے درخواست کی کہ ان نئے مذہب والوں کو یہاں پناہ نہ دیجائے
اکثر مسلمان تو باہر چلے گئے تھے لیکن پیچھے بکھرے ساتھ جو دہل میں آدمی مکہ میں
رہ گئے تھے انہیں ظلم و تعدی کی انتہا نہ تھی۔ بالآخر پیغمبر نے بھی مکہ چھوڑا۔ طائف
کی طرف تشریف لے گئے۔ دشمنوں کی سازش وہاں تک پہنچی۔ پیغمبرؐ کو
آئے۔ تین برس تک انہیں مع اپنے اہلی خاندان اور ہمسایان کے شعیب
ابوطالب میں بند رہنا پڑا۔ طرح طرح کی اذیتیں اور مصیبتیں پیغمبرؐ کو اور ان کے
ساتھیوں کو دی گئیں۔ آنحضرتؐ نے مدینہ چلے جانے کا ارادہ کیا۔ تو دشمنوں
نے انکے قتل کرنے کے لیے سازش کی۔ آپ سازش سے مطلع ہونے کے
بعد چپکے سے مدینہ کی طرف بھاگے۔ مسلمانوں کے بدن میں بھی خون تھا۔
اور خون میں حرارت تھی۔ سینہ میں دل تھا اور دل میں مادہ خود داری تھا۔ آپ
میں تلوار تھی اور تلوار میں برش تھی۔ تعداد میں کم سہی لیکن غصہ تو کڑو بھی کہتے
ہیں۔ لوگوں نے پیغمبرؐ خدا سے لڑائی کی اجازت مانگی۔ جواب ملا کہ اوشین
میں خدا سے دعا کرتا ہوں۔ وہ ان جاہلوں کو ہدایت دیگا۔ بالآخر مدینہ میں
پیغمبرؐ کے بعد وہاں آنحضرتؐ کی بڑی خاطر داری ہوئی۔ وہاں بھی مسلمانوں کا
گروہ بڑھنے لگا۔ لیکن مسلمانوں کی مالی حالت روز بروز خراب ہوتی جاتی تھی۔
سافرت کی تکلیف۔ بفلسی کی مصیبت۔ منافقان اور یہودیان مدینہ بھی مار تین
تھے۔ کہ والوں کی چڑھائی کا الگ ڈر لگ رہا تھا۔ تنہا پیغمبرؐ خدا ہوتے تو سقراط کی
طرح کہتے کہ میں نے تمہاری اصلاح میں کوشش کی۔ نہیں مانتے تو اپنا سر
کھاؤ۔ مجھے زہر کا پیالہ دینا پڑا۔ یا حضرت عیسیٰؑ صبح کی طرح میدان

سے کہتے کہ جو چیز برسے نزدیک حق ہے میں اُسے چھپا نہیں سکتا۔ یقیناً اختیار ہے جی چاہے مجھے سولی پر چڑھا دو۔ یہاں دقت یہ تھی کہ بہادران مکہ اور ملاوٹا مدینہ آنحضرتؐ کے عشق میں برباد اور خانہ خراب ہو کر ساتھ ساتھ گھر متے تھے اور ہر وقت یہی کہتے تھے کہ جب ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں تو دشمن خدا سے دُکھ نہیں رو سکتے۔ اور ہم دُکھ کر میں بھی تو وہ ہمیں کب رہنے دیتے ہیں۔ مہاجر حبیب وطن کی آسائش وطن کی آب و ہوا وطن کی دولت یاد کرتے تھے اُن کے دل جوش میں آجاتے تھے اور اپنے مصائب بیان کرتے تھے تو پیغمبر خدا کا دل بھرتا تھا۔ اب بتائیے پیغمبر کیا کرتے۔ کیا شان پیغمبری یہ تھی کہ اپنے انصاف کے کمر لٹا کر وہ تماشہ دیکھتے اور ساتھیوں کا گھلا گھلا کر دل ٹھنڈا کرتے۔ فرمیں کہ لو کہ شان پیغمبری اسی ذلت کی تقاضی تھی لیکن جو مسلمان وہاں تھے اُن کو کیا مناسب تھا مدینہ میں رہ کر فقر و فاقہ سے مرجانا۔ یا اپنی دولت کا مکہ و ان سے طلب کرنا۔ یا اپنے کے اندر گلا گھٹانا یا مدینہ سے باہر نکل کر جان دینا۔ سب مسلمانوں نے بالاتفاق آنحضرتؐ سے کہا کہ ہم دشمنوں سے فرورٹیں گے۔ ہم نے جو رسی نہیں کی ہے۔ مرنے خدا پر ایمان لائے ہیں۔ ہم سبھی چاہتے ہیں کہ تلوار فیصلہ کرے کہ کون حق پر ہے۔ کب تک ہم جھگیں گے اور وہ تعاقب کریں گے۔ اگر دشمنوں کے ہاتھ سے مرنے سے تو بچاے کل کے آج ہی مرجانا اچھا ہے۔ اُنکی زندگی موت سے بدتر تھی۔ اُنکو زاریست کی فکر نہ تھی۔ اب مسلمان مدینہ سے نکل کر انھیں حالات آنے لگے۔ جو قافلہ تجارت شام سے مکہ اور مکہ سے شام جاتا تھا اُس کا تعاقب مسلمان کرتے تھے۔ قریش کے مال لوٹنے کے لیے یا یہ دریافت کرنے کی غرض سے

کراہ وہ کیا نیت رکھتے ہیں۔ دونوں اعتبارات سے مسلمان حق بجانب تھے۔ اسی ایریا پھیری میں ایک مرتبہ کفار قریش مدینہ پر چڑھ آئے۔ دشمنوں کو روکنے کے لیے مسلمان بمقام بدر جمع ہوئے۔ جب وہ جمع ہونے چلے تو پیغمبر خدا کے لیے کیا مناسب تھا؟ کیا یہ مناسب تھا کہ وہ اپنے جان نثار دن کو چھوڑ کر مسجد مدینہ میں بیٹھے ہوئے فتح و نصرت کے لیے دعا مانگتے۔ یا فوج کے پیچھے پیچھے جان چورائے ہوئے ~~مسلمان~~ چلتے۔ شاید دنیا کا کوئی شخص بھی اپنے پیشوا کا ایسا بے حمیت اور بغیرت ہونا پسند نہ کرے گا۔ ایسے موقع پر پیغمبر نے وہی کیا جو ایک اعلیٰ درجہ کے انسان سے امید کی جاسکتی ہے۔ یعنی اپنے بدن پر ہتھیار لگائے اور سب کے آگے آگے چلے اور زبان حال سے کہنا شروع کیا کہ اگر جان ہی دینے کی راہ ہے تو سب کے پہلے ہیں جان دینا چاہیے کہ ہم ہی مجرم ہیں۔ اگر گلاہی کٹوانا ہے تو سب کے پہلے ہم ہی کٹوائیں گے کہ ہم ہی ان تمام زحمتوں کے باعث ہیں۔ مسلمانوں نے یکجا ہو کر پہلے پہل جنگ بدر میں ہتھیار چلایا۔ اس لڑائی میں مسلمان فتحیاب ہوئے۔ اور اس فتح نے ملکی دستور کے مطابق ایک دوسری بلا مسلمانوں پر نازل کی جس کا انکو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ یعنی اس فتح نے مسلمانوں کو مدینہ کا حکمران قرار دیا اور آنحضرت کو ان حکمرانوں کا سردار بنایا۔ آنحضرت کو سب سے حسن اخلاق تعلیم کرنے کے اب ملکی معاملات کا بھی سبق پڑھانا پڑا۔ آنحضرت کی خلقت سے جو مقصود خالق کا تھا یا دوسرے لفظوں میں فطرت نے آپ کو جس کام کے لیے پیدا کیا تھا یعنی تمام امور دنیا میں اسے صائب دینا اُسکے ظہور کا وقت آیا۔ اب ایک

مذہب گورنمنٹ کو رعایا اور مہسایہ کے ساتھ جیسی مدارات چاہیے وہ مسلمانوں کو کرنا پڑی یعنی رحم کے موقع پر رحم کرنا۔ اور غضب کے موقع پر غضب کرنا لازم آیا۔ مسلمان اسکے بعد سیلاب کی طرح تمام عالم میں پھیلے اور انکے ساتھ انکا مذہب بھی پھیلا۔

دنیا میں کوئی مذہب اس سرعت کے ساتھ نہیں پھیلا جیسا کہ اسلام پھیلا۔ ریل نہیں۔ تار نہیں۔ پختہ ٹرکین بھی نہیں۔ راستہ کا امن تک نہیں۔ اور ان کی صدائیں تیش برس کے اندر اندر افریقہ کے ساحل شمالی و مغربی سے حدود افغانستان تک برابر جاری ہو گئیں۔ اب باعث ترقی بجائے اس کے کہ اصول اسلام کی خوبی پر محمول کیا جائے۔ زور تشیہ پر لوگ محمول کرتے ہیں۔ اس مضمون میں کہو مرف یہ دکھانا ہے کہ ایسا کتنا غلطی ہے۔ ہمارا مخاطب وہ نہیں ہو سکتا جسکے سامنے تمام تاریخی واقعات اشاعت اسلام کے پیش نظر نہ ہوں اور کسی سے یہ کہنا کہ تاریخ اسلام بڑھ کر آدھ جب ہمارا مضمون پڑھو شاید مناسب نہ ہوگا۔ اس لیے ہم کچھ مختصر حالات اشاعت اسلام کے لکھ دیتے ہیں کہ ناظرین کو اسے زنی کا موقع ملے۔ اس مضمون کے اغراض کے لیے ہم تاریخی حالات کے پانچ طبقہ قرار دیتے ہیں۔ طبقہ اول۔ اسلام کی ابتدائی حالت۔ طبقہ دوم۔ اسلام کا عروج زمانہ رسول بن۔ طبقہ سیم۔ صحابہ رسول کا زمانہ۔ طبقہ چہارم۔ سلاطین عرب کا زمانہ۔ طبقہ پنجم۔ دیگر سلاطین اور دعاۃ اسلام۔

طبقہ اول (اسلام کی ابتدائی حالت)

جب آنحضرت محمد کی عمر چالیس برس کے قریب ہوئی تو طبیعت گوشہ نشین کی

طرف مایل مہرئی۔ مکہ کے قریب ایک پہاڑ کا دزہ غار حرا کے نام سے مشہور ہے
وہاں جا کر اکثر آپ بیٹھتے تھے اور کئی کئی روز تک وہاں رہتے تھے۔ مضمون کا
عام فہم کرنے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ تزکیہ نفس کے لیے آپ وہاں جاتے
تھے۔ اور اسی حالت میں ایک خاص فیضان الہی کو آپ سے تعلق ہوا
جو باعتبار نتیجہ کے رسالت کہا جاتا ہے۔ اور تزکیہ نفس کے بعد جس قوت روح
یا کیفیت کے ذریعہ سے فیضان الہی آپ تک پہنچتا تھا اسکو اصطلاح شیعہ
میں جبوئیل فرشتہ کہتے ہیں۔

آنحضرتؐ کو ابتدا سے عقل سلیم عطا ہوئی تھی۔ آپ شروع سے موحّد تھے۔
صادق المقال تھے۔ مسکات۔ زنا۔ نمامی۔ بد اعمالی۔ دروغ گوئی وغیرہ اخلاق
ذمیمہ سے کنارہ کش تھے۔ آنحضرتؐ کو جب یقین ہوا کہ ابراہیم، عیسیٰ وغیرہ
پیغمبروں کی طرح اُنکو بھی خدا نے اصلاح قوم اور درستی بنی نوع انسانی کے
لیے نبی بنایا ہے اور لوگوں کو توحید سکھانے کو اپنا مرسل قرار دیا ہے۔ تو
آپؐ نے ہدایت شروع کی۔ سب کے پہلے حضرت خدیجہ کو دعوت اسلام کی
اور فوراً ہی وہ اللہ کی وحدانیت اور آنحضرتؐ کی رسالت پر ایمان لائیں۔
سختی پر ہے کہ اُسی روز علی ابن ابی طالب بھی ایمان لائے۔ پھر زید ابن حارثہ حضرت
خدیجہ کے آزاد کیے ہوئے غلام ایمان لائے۔ ان تینوں کے بعد حضرت
عبداللہ ابن محققؓ ایمان لائے جو تاریخ اسلام میں ابو بکر صدیق کے لقب
سے مشہور ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے اپنے تمام دوستوں کو اسلام کی ترغیب دینا
انہیں سے پانچ اشخاص عشرہ مبشرہ کے بھی ایمان لائے۔ اسکے بعد دوسرے

دن چار اور پیش کیے گئے اور پھر سلسلہ چلا۔

آنحضرت پہلے علانیہ دعوت اسلام نہ کرتے تھے۔ خاص خاص اصحاب اور ان کے متوسلین میں دعوت محدود تھی۔ کچھ لوگ باہر کے بھی اگر ایمان لائے تھے۔ مگر بہت کم۔ تین برس کے بعد پھر آنحضرت نے علانیہ دعوت اسلام شروع کی یعنی امر حق کے اظہار میں شرم اور تامل پسند نہیں کیا۔ آنحضرت ابتدا سے عمر میں بہت زیادہ ہر دعوے پر تھے۔ لوگ عام طور پر آپ کی عزت کرتے تھے اور دل سے محبت کرتے تھے۔ لیکن یہ سب باتیں نبشت سے قبل تھیں۔ جب کفار کے مذہب اور بتوں کو آنحضرت نے بٹا ٹھرایا اور ایسا کرنا لازم تھا کیونکہ کسی کو کسی فعل کے ترک کرنے کی ترغیب نہیں دی جاسکتی جب تک کہ اس فعل کی بُرائی ظاہر نہ کی جائے۔ تو پھر کفار عرب کے نزدیک آپ سے بُرا کوئی دوسرا نہ تھا۔ کفار کے ہاتھوں سے جو اذیتیں آنحضرت کو پہنچیں ان کے تذکرے آگے آتے ہیں۔ اس وقت مختصر طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ ابتدائیں جس طرح تمام نبیوں یا قومی مصلحوں کو ذلتیں اٹھانی پڑی تھیں اُسی طرح آنحضرت کو بھی رحمتوں کا سامنا ہوا۔ لوگوں نے بے ادبیوں کا کوئی درجہ اٹھا نہیں رکھا۔ جب آنحضرت نے قوم کی حالت درست کرنے کی طرف توجہ کی تو پھر قوم کی نظر دن میں آنحضرت کا سادہ ترین خلائق کوئی دوسرا نہ تھا۔

ایک مرتبہ آنحضرت نے کوہ صفا پر چڑھ کر آواز دی۔ ”یا معشر قریش۔

یا نبی فہر۔ یا نبی غالب۔ یا نبی لوسی۔ یا نبی عدی۔“ کہتے کہ باشندے چھوٹے بڑے اگر جمع ہو گئے۔ دستور تھا کہ کوئی اہم کام پیش ہوتا تھا تو پہاڑ پر چڑھ کر

آواز دی جاتی تھی اور لوگ آواز سن کر جمع ہو جاتے تھے۔ دوڑتے وقت لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی قومی مرحلہ پیش آیا ہوگا۔ وہاں پہونچ کر آنحضرتؐ کی زبان سے جو تقریر پڑھنی لگئی وہ یہ تھی: ”لوگو اگر میں تم سے کہوں کہ بہار کے دوسری طرف ایک بڑا لشکر سیلے چھپا ہوا ہے کہ دفعتاً تم پر حملہ کرے اور تمکو تباہ کر دے۔ تو کیا تم اسے باور کرو گے؟“ لوگوں نے جواب دیا: ”بیشک!! اسے محمد تم سمجھتے ہو اور ہم لوگوں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ تمہاری بات ہم کیون جھوٹ سمجھنے لگے۔“ آنحضرتؐ نے کہا تمہارے پیچھے عذاب سخت آنے والا ہے جو بغیر قہید کے رفع نہیں ہو سکتا۔ یہ تقریر سن کر وہ سب اپنے دل میں آنحضرتؐ کو خفیف الحول سمجھے۔ ابولہب سے نہ ہا گیا اسنے کہا: ”تباک سائر الیوم لہذا جمعنا“ تمہارے اوقات خراب ہوں ہیں اسی لیے بلا تھا۔ اور پھر اسی وقت سے کفار اور آنحضرتؐ کے درمیان میں کھلی کھلی عداوت کا آغاز ہوا۔

آنحضرتؐ کے ساتھ جو بڑا اہل مکہ کا تھا اسکی نوعیت برابر بدلتی رہی یہی محمدؐ جو پہلے تمام اہل مکہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ قوم نے انھیں ”امین“ خطاب دے رکھا تھا۔ اب اصلاح قوم کا سلسلہ پیش کرنے کی وجہ سے وہ کانٹے کی طرح دلون میں چبھنے لگے اور ”امین“ کی جگہ انھیں ”مجنون“ خطاب دیا گیا۔ جب آپؐ راہ سے گزرتے تھے تو قریش مذاق کرتے تھے۔ آپس میں کہتے تھے کہ ”یہ شخص بھلا چکا تھا دفعتاً دماغ پھر گیا کہتا ہے کہ مجھ سے اہل آسمان باتیں کرتے ہیں۔ اور آسمان کی خبر لا کر ہم لوگوں کو سناتا ہے“

خیر مجنون خطاب پانے سے توجہ پان نقصان آنحضرت کا نہ تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ کفار عرب کی ہمتیں بڑھتی گئیں اور وہ آنحضرت کی دشمنی پرتل گئے۔

ایک مرتبہ آپ نے اپنے خاندان کے چالیس مردوں کو دعوت کی تقریب سے جمع کیا۔ انہیں ابوطالب - حمزہ - عباس اور ابولہب بھی تھے۔ موقع پا کر آپ نے اپنی رسالت کا ذکر چھیڑا اور یہ جاہا گھر والوں میں سے کوئی ایک بھی آپ کا ساتھ دینے کو آمادہ ہوتا تو بڑی تقویت ہوتی۔ موزخون نے لکھا ہے کہ کسی نے کچھ جواب نہ دیا۔ لیکن علی ابن ابی طالب سے اس حیرت بخش شک اور حقارت آمیز سکوت کی برداشت نہ ہو سکی۔ اور کھڑے ہو کر انھوں نے بڑی تہمت اور جرات سے کہا کہ رسول اللہ کو اس مجمع میں سب سے کم سن میں ہوں مگر اس مشکل خدمت کے سجالانے کو تیار رہوں۔ اس موقع کو ستر کارلائل یون لکھتے ہیں: "اس مجمع میں علی کا باب ابوطالب جو محمد کا دشمن نہ تھا موجود تھا تاہم سب کو ایک ادھیڑ عمر کے ان بڑے (محمد) اور ایک سولہ برس کے لڑکے (علی) کا یہ فیصلہ کرنا کہ وہ دونوں ملکر تمام دنیا کے خیالات کے خلاف کوشش کریں گے۔ ایک مضحکہ کی بات معلوم ہوئی۔ اور سب لوگ تہقیر بکا منشر ہو گئے۔ مگر آمیدہ چل کر معلوم ہوا کہ یہ بات ہنسی کے قابل نہ تھی بلکہ سب ٹھیک اور درست تھی۔"

کہ بڑھنے پر ابولہب اور عتبہ بن مسیطہ آنحضرت کے گھر کے قریب عین گذرگاہ پر گندی چیزیں جمع کر دیتے تھے۔ اور غرض اس سے صرف آنحضرت کو دق کرنا ہوتی تھی۔ آنحضرت تحمل سے کام لیتے تھے اور پسینا ہی

فرماتے تھے ”کیا حق ہمسائیگی یہی ہے“ اور کچھ نہ بولتے تھے۔ یون ہی آہستہ آہستہ قریش کی طبعیتیں فساد کی طرف بڑھتی گئیں اور آنحضرتؐ کی عداوت لوگوں کے دلوں میں جگہ پکڑتی گئی۔

موسم حج میں جب لوگ باہر کے آتے تھے تو آنحضرتؐ دعوت اسلام کرتے تھے اور بعض بعض ایمان بھی لاتے تھے۔ ایسے موقع پر ابولہب سخت بے ادبیاں کرتا تھا۔ آنحضرتؐ تو لوگوں کو دعوت اسلام کرتے تھے اور یہ کینہت پھرمارتا تھا اور لوگوں سے کہتا پھرتا تھا کہ یہ شخص ساحر ہے۔ شعبہ بانہ ہے۔ شاعر ہے اور کذاب ہے۔ کبھی وہ یہ بھی کہتا تھا کہ اس شخص کا دماغ پھر گیا ہے۔ تم لوگ اسکی باتیں کیا سنتے ہو۔“ آنحضرتؐ یہ سب کچھ سنتے تھے لیکن کچھ نہ بولتے تھے اور اپنے کام سے واسطہ رکھتے تھے۔

عبدالطلبؓ کے بعد ابوطالبؓ سوار مکہ سمجھے جاتے تھے۔ انکے خوف سے کفار آنحضرتؐ سے کچھ بول نہ سکتے تھے اور اسی طرح ان مسلمانوں کا بھی کچھ نہ کر سکتے جبکہ کتبہ بنو شہر حال تھا۔ لیکن غریب مسلمانوں کے ساتھ کفار بری سختیاں کرتے تھے۔ گرم ریت پر دھوپ میں ملاتے تھے۔ گرم پتھر جسم پر باندھتے تھے۔ دُور سے مارتے تھے۔ دانہ پانی بند کرتے تھے۔ سبھی کچھ کرتے تھے۔ لیکن جو ایک مرتبہ آنحضرتؐ کے سامنے توحید اور رسالت کا اقرار کر جاتا تھا پھر وہ اس سے منحرف نہ ہوا تھا۔

جب مسلمانوں کے ساتھ کفار مکہ کا ظلم زیادہ بڑھا تو پیغمبر خداؐ نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا۔ ہجرت کا حکم اسوقت موکد نہ تھا۔ جبکہ حبکہ ابی سینیا کہتے ہیں

ہجرت کے لیے منتخب کیا گیا۔ اول اول گیارہ مرد اور چار عورتیں کل سب سے
 شخص مکہ سے چھپ کر باہر نکلے۔ حیدرہ مکہ با پیادہ آئے اور وہاں سے جہاز
 میں بیٹھ کر حبشہ کے ساحل پر اتر پڑے۔ حبشہ میں اس وقت عیسائی بادشاہ
 تھا جسے نجاشی کہتے تھے۔ ان ہجرت کرنے والوں میں سب کے
 پہلے حضرت عثمان بن عفان اپنی زوجہ رقیہ بنت رسول کے ساتھ گھر سے
 نکلے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ نبوت کے پانچویں سال جب کے مہینے
 میں گھر سے نکلے تھے۔

کافروں نے جب دیکھا کہ اہل مکہ مسلمان ہوتے ہیں اور چپ چاپ حبشہ
 چلے جاتے ہیں تو انکی کد اور برہمی۔ چند کفار نجاشی اور اسکے اراکین و
 کے لیے تحالیف لیکر حبشہ میں پہنچے۔ اراکین دولت نے نجاشی سے
 عرض کیا کہ چند آدمی مکہ سے ہمارے ملک میں اپنا ابائی مذہب چھوڑ کر
 آئے ہیں انکے اہل ملک انکا دعویٰ کرتے ہیں۔ بستر ہو گا کہ وہ انکے حوالہ
 کر دیے جائیں۔ نجاشی نے کہا کہ جب مجھ سے پناہ مانگی جائے تو مجھے پناہ
 دینا لازم ہے۔ میں اپنے ملک سے ان نو دار دون کو جانے نہ دوں گا۔
 لیکن انکو بلانا چاہیے تا انکے باہمی نفاق کا پتہ چلے۔

یہ خانہ برباد مسلمان نجاشی کے دربار میں چلے۔ حضرت جعفر طہار سب کے
 پیشوا تھے۔ کفار مکہ جب دربار میں آئے تو پہلے انھوں نے بادشاہ کو سجدہ کیا
 اور اسکے بعد ایک گوشہ میں مودب بیٹھے۔ بخوڑی دیر میں مسلمان بھی آئے
 انھوں نے صرٹ سلام کیا سجدہ نہیں کیا۔ نجاشی کے نزدیکوں نے مسلمانوں

کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا کہ تم نے بادشاہ کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ جعفر طیار نے کہا کہ ہم مخلوق کو سجدہ نہیں کرتے۔ ہمارے پیغمبر نے ہم کو یہی تعلیم دی ہے۔ اس گفتگو سے نجاشی کے دل میں مسلمانوں کی وقعت قائم ہوئی اور اس نے پوچھا کہ تم نے اپنے بھائیوں کا دین چھوڑ دیا۔ اور یہود و نصاریٰ کے دین پر بھی تم نہیں ہو تو پھر آخر تمہارا کیا دین ہے؟ نجاشی کے دربار میں جو تقریر جعفر نے کی اسے موز خون نے نقل کیا ہے ہم یہاں اسکا ترجمہ درج کرتے ہیں۔

”اے بادشاہ! ہم ایک جاہل اور گمراہ قوم تھے۔ بُت پوجتے تھے۔ مردار گوشت کھاتے تھے۔ بدکاریاں کرتے تھے۔ یہاں سے بُری طرح پیش آتے تھے۔ زبردست کمزور کا مال کھا جاتا تھا۔ ایک مدت سے ہماری یہی حالت چلی آتی تھی۔ یہاں تک کہ خدا نے ہماری ہی قوم کا ایک پیغمبر جسکی شرافت۔ نسب۔ راستبازی۔ ایمان داری۔ اور پاک امنی سے ہم خوب واقف تھے۔ اُس نے ہم کو خدا کی طرف بلایا تاکہ ہم ایک اُسی خدا کو خدا جانیں اور اُسی کی عبادت کریں اور بتوں اور بتھردن کی پرستش چھوڑ دیں جنکو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے تھے۔ اُس نے حکم دیا کہ ہم صرف خدا ہی کی عبادت کریں اور کسی چیز کو ذات اور صفات اور استحقاق عبادت میں اُسکے ساتھ شریک نہ کریں۔ پانچوں وقت نماز پڑھنے اور سال بھر کے بعد بقیہ مال کا چالیسواں حصہ صدقہ دینے اور

ماہ رمضان میں بیماری اور سفر کے سوا روزہ رکھنے کو اُس نے فرض بتایا۔ اُس پیغمبر نے ہیکو سچ بولنے اور امانت کو اُسکے مالک کے پاس پہنچا دینے اور قرابت داروں سے رعایت یا مروت کرنے اور ہسایوں کے ساتھ نیکی سے پیش آنے اور جیسے اور حرام کاموں اور خون خرابوں سے بچنے کا حکم دیا۔ اور بدکار لیون اور جھوٹی گواہی دینے اور بے مان باب کے سچوں کا مال کھالینے۔ اور پاک و امن عورتوں پر ہمت لگانے سے منع کیا۔ ہم نے اُسکو سچا جانا۔ اور جو احکام اُس نے خدا کی طرف سے سنائے اُن سب کی پیروی اختیار کی۔ ہم صرف ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں اور کسی چیز کو کسی بات میں بھی اُسکے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ اور جو چیز خدا نے ہم پر حرام کر دی ہے اُسکو حرام اور جو حلال کر دی ہے اُسکو حلال جانتے ہیں۔ اس بات پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور طرح طرح سے ہکو دکھ دیا اور ہکو ہمارے دین سے پھرانے لگا کہ ہم خدا کو چھوڑ کر کھیت بوجھنے لگیں اور جن بُری باتوں اور چیزوں کو ہم پہلے جائز سمجھتے تھے پھر انکو جائز جانیں جب انھوں نے ہکو نہایت عاجز کر دیا اور طرح طرح کے ظلم کیے اور نہایت تنگ کیا اور ہمارے دین میں مزاحم ہوئے تو ہم اپنا وطن چھوڑ کر اور تنجو اور بادشاہوں کی بہ نسبت اچھا جان کر تیرے ملک میں چلے آئے اور یہ امید کر کے کہ تیرے سامنے کوئی شخص ہم پر ظلم نہ کر سکے گا تیجا

بناہ اختیار کی ۛ

عمر بن الخطابؓ کے ایمان لانے کی کیفیت سوزنوں نے کسی قدر جزو اختلاف کے ساتھ یوں لکھی ہے کہ ایک دن ابو جہل نے باہم یہ ذکر کیا کہ ”کوئی محمد کو قتل کر ڈالے تو میں ایک سواونٹ اور ہزار اوقیہ چاندی انعام دوں۔“ حضرت عمرؓ نے اُس سے بات کہی کر کے قتل کا بیڑا اٹھایا۔ راہ میں ایک شخصؓ سے ملاقات ہوئی۔ اُس نے حضرت عمرؓ کا ارادہ سن کر کہا کہ ”محمد کو پیچھے مارنا پہلے گھر کی تو خبر لو کہ تمہاری بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے۔“ عمر اپنی بہن کے گھر گئے وہاں حالت یہ تھی کہ دروازہ اندر سے بند تھا اور حضرت عمرؓ کی بہن اور اُس کے شوہر حارثؓ کو حضرت خطابؓ سورہ طہ (ایک کاغذ پر لکھی ہوئی) پڑھا رہے تھے۔ عمرؓ کی آواز سن کر حضرت خطابؓ چھپ گئے۔ حضرت عمرؓ کے بوجھنے پر اُنکی بہن نے کہا کہ ہم لوگ باتیں کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے بکری ذبح کر کے پکانے کو کہا۔ جب وہ بکری تو زن و شوہر نے ذبیحہ کا فرسجہ کرا سکے کھانے سے انکار کیا۔ حضرت عمرؓ نے خاص اسی غرض سے بکری ذبح کی تھی۔ جب حضرت عمرؓ کو اُنکے مسلمان ہونے کا یقین ہو گیا تو اُنکو بار بار شروع کیا۔ عورت کو چوٹ زیادہ آئی۔ اُس کا خون آلود چہرہ دیکھ کر حضرت عمرؓ پشیمان ہوئے۔ کچھ دیر ساکت رہ کر اُنھوں نے بوجھا کہ ”اچھا وہ پرچہ کہاں ہے جسے تم لوگ پڑھتے تھے؟“ کسی قدر تامل کے ساتھ وہ پرچہ عمرؓ کو دیا گیا اور وہ پڑھنے لگے۔ جب ”وان تجہر بالقول فانہ یعلم السردا خفی“ تک پہنچے تو کلام نے اپنا اثر دکھایا۔ حضرت عمرؓ کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ ”کیا

اجا کلام ہے: حضرت خبابؓ اتنا سہارا پا کر گوشہ سے نکل آئے اور بولے
 ”عمیرہؓ مارک ہو تجھے اسلام۔ رات آنحضرتؐ دعا کرتے تھے: ”خدا یا ابوجہل بن
 ہشام یا عمر بن الخطابؓ سے اسلام کو عزت دے“ حضرت عمرؓ اسی وقت
 آنحضرتؐ کے پاس پہنچے اور سلمان ہو گئے۔

حضرت حمزہؓ عم رسولؐ کے اسلام قبول کرنے کی یہ کیفیت ہے
 کہ ایک روز وہ شکار سے آتے تھے راستہ میں سنا کہ ابوجہل نے آنحضرتؐ
 محمدؐ کو آج بہت تنگ کیا ہے۔ بتقا ضاع حیت وہ ابوجہل کے
 پاس باز پرس کرنے کو گئے۔ اور پھر خود غلام سلمان
 ہو گئے۔

حضرت حمزہؓ اور حضرت عمرؓ کا اسلام کفار مکہ کے لیے زاید اشتعال کا سبب ہوا۔
 پہلے نزاع شخصی تھی اور اب قومی جھگڑا شروع ہوا۔ ابتدا میں دتل میں
 مفسد آنحضرتؐ کے مخالف تھے اور اب کل قریش ایک دل ہو کر مخالفت
 پر کمر بستہ ہو گئے۔ نبوت کے ساتویں سال شروع ہونے پر ایک روز کفار
 مکہ نے جمع ہو کر ابوطالبؓ عم رسولؐ کو بلایا۔ اور صاف صاف لفظوں میں
 سنا با کہ تم محمدؐ کو ہمارے حوالے کر دو کہ ہم اسے ہلاک کر ڈالیں یا ہم سے
 جنگ کرو۔ ابوطالبؓ گھر پر آئے اور آنحضرتؐ کو بلا بھیجا۔ آنحضرتؐ کے آنے
 پر چچا بھتیجے میں گفتگو شروع ہوئی۔ ابوطالبؓ نے قریش کی گفتگو سنا کر کہا: محمدؐ
 ہم میں قریش سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ اپنی جان کا خیال کرو یا اہلی
 کا۔ کہو: ”اے بھائی! آنحضرتؐ سمجھے کہ ابوطالبؓ میری حمایت کے دست بردار ہیں“

ہوتے ہیں۔ ابوطالب نے تقریر کا منشا ہی یہ تھا۔ آنحضرت نے کہا: ”اگر اس سے آفتاب اور مہتاب اور ترکیب سے داہنے اور بائیں آجائیں۔ جب بھی میں باز نہیں آسکتا“ یاد دوسری روایت کے مطابق یہ فرمایا کہ ”میں جو کچھ کرتا ہوں خدا کے حکم سے کرتا ہوں۔ آپ کی تحریف مجھے روک نہیں سکتی آپ میری مدد کیجیے تو بہتر نہیں تو خود اللہ کی مدد مجھے کیا کم ہے“ آنحضرت یہ کہہ کر رونے لگے اور رونے کا مقام ہی تھا۔ ایک طرف دوسو چپا کی نصیحت اور دوسری طرف خدا کا حکم۔ خدا کا حکم تو ٹالنے کے لائق نہیں اور چپا ہے کہ فرط محبت میں خیر خواہانہ گفتگو کر رہا ہے۔ غرض کہ آپ وہاں سے افرہ خاطر اٹھے اور گھر کا رخ کیا۔ آنحضرت کے مایوس اٹھنے پر ابوطالب کا دل بھرا آیا اور ایک کٹن سال باعزت بہادر کی حیثیت سے انھوں نے کہا ”اچھا جاؤ اپنا کام دیکھو جو جی میں آئے کرو۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہارا بال بچا نہیں ہو سکتا“

ابوطالب نے جب آنحضرت کو کفار کے سپرد نہ کیا تو خود کفار آنحضرت کی فکر میں ہوئے کہ کسی طرح آپ کو ہلاک کریں۔ ابوطالب نے تمام ہاشموں (بنو ہاشم) کو جمع کر کے صورت حال بیان کی۔ سب نے ابوطالب کا ساتھ دیا۔ اور نہ ہی لڑائی کی جگہ ایک گونہ خاندانی لڑائی ٹھن گئی۔ بنو ہاشم میں اس وقت تک بہت کم مسلمان تھے لیکن باقتضاے حمیت خاندانی یہ ایک طرف تھے اور تمام قریش دوسری طرف تھے۔ مسلمانوں کو یہ خوف تھا کہ مسلمانوں کو یا دن کو یا ناک قریش حملہ آور ہوں اس لیے آنحضرت مع

تمام اصحاب کے ابوطالب کے وسیع مکان میں چلے آئے اور وہیں تمام
 بنو ہاشم بھی رہنے لگے۔ اس مکان کو ایک گدھی فرض کرنا چاہیے۔ موزنون
 نے اسے شعب لکھا ہے۔ ماہ محرم کی پہلی تاریخ کا یہ واقعہ ہے۔ کفار نے
 یہ حالت دیکھ کر اڑنے کی توہمت نہ کی۔ لیکن آپس میں اتفاق کر کے اس
 شعب کے رہنے والوں کو اپنی قوم سے علیحدہ کر دیا اور ان کے ساتھ دیسا ہی
 برتاؤ شروع کیا جیسا سندھستان میں اکثر اقوام خطا کاروں کو خارج از برادری یا
 کوفات کر دیتے ہیں۔ اہل شعب کے ساتھ انھوں نے نہ مکنت۔ مباہمت
 مخالفت اور مکالمت بند کر دی۔ شعب سے جب کوئی نکلتا تھا تو لوگ
 اسکو مارتے تھے۔ بازار میں چیز خریدنے یا بیچنے نہ دیتے تھے۔ حتیٰ کہ
 اہام حج میں شعب سے باہر نکلنے نہ دیتے تھے۔ انسان کی فطرت یوں بلی
 گئی ہے کہ ایک دوسرے سے استغاثت چاہے بغیر نہ نہیں سکتا۔ اس قید
 نے اہل شعب پر بڑی مصیبت ڈالی جسمانی اور روحانی تکلیف کے علاوہ حق
 کی تنگی بھی شروع ہوئی۔ ساتے کہنے والے جب کبھی جھپ کے کوئی چیز بیچتے
 تھے اوکو گون کو خبر ہو جاتی تھی تو وہ اپنے ہمیشہوں میں رسوا کیے جاتے تھے
 اور یہ عہد قرار پاتے تھے۔ تین برس یہ قید قائم رہی۔ قید سے چوٹنے کے
 حالات جاننے کے لیے تاریخ الاسلام پڑھنا چاہیے۔

ابوطالب کے مرنے پر چند دنوں کے بعد حضرت خدیجہ کبریٰ (رضی اللہ

عنہا) زوجہ محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) نے انتقال کیا۔ آنحضرت
 کو ابوطالب اور خدیجہ کے مرنے کا ثاغم ہوا اور اسی لیے اس سال کو

آنحضرتؐ نے عام الحزن رنج کا سال کہا۔ ابوطالب اور خدیجہ کی موت و کافروں کو دلیر کر دیا۔ انھوں نے پھر زیادتی شروع کر دی۔ ایک مرتبہ آنحضرتؐ پر کافروں نے راہ چلتے خاک ڈال دی۔ آپ اندر آئے تو آپ کی کسی لڑکی نے تمام جسم سے خاک جھاری۔ آنحضرتؐ ملول تھے اور کہتے تھے کہ ابوطالب کی حیات میں قریش دے رہے تھے خیر کچھ پروا نہیں اللہ تعالیٰ حمایت کرے گا۔

اب مکہ اس قابل نہ رہا کہ آنحضرتؐ وہاں قیام کرتے۔ لوگ بی طرح بے ادبیان کرنے لگے۔ آنحضرتؐ نے نواح مکہ میں دعوت اسلام کا ارادہ کیا اور اس غرض سے صحابہ خادم زید بن حارثہ کے قبیلہ بنی بکر میں پھری قوم نطھان کے پاس تشریف لے گئے۔ لیکن کہیں ٹھہرنے کی صورت نظر نہ آئی۔ صرف یہی نہیں کہ وہ لوگ اسلام کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ بلکہ اہل مکہ کی طرح وہ لوگ بھی ایذا رسانی کے درپے ہوئے۔ شور مارتے تھے۔ بناتے تھے۔ آوازے کتے تھے۔ پتھر مارتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ وہ کسی طرح جہالت میں اہل مکہ سے کم نہ تھے۔

تھوڑے دنوں تک باہر رہ کر جب آنحضرتؐ پھرے تو راہ میں چند مسلمانوں سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے عرض کیا کہ "طائف میں یہود وہ لوگوں نے جو کچھ آپ کے ساتھ برتاؤ کیا اہل مکہ اس سے واقف ہیں۔ یہاں بھی چند بیفکرے آپ کے لیے عیار کیے گئے ہیں۔ مکہ چلنا کسی طرح مصلحت نہیں"۔ آنحضرتؐ کو حرا پر سے اور داران مکہ کے پاس پیغام بھیجا لیکن کسی نے

آپ کو اپنی حمایت میں لینا پسند نہیں کیا۔ اخیر میں طعم بن عدی راضی ہوا اور کوہ حرا سے آنحضرتؐ کو ساتھ لایا اور لوگوں کے پوچھنے پر بولا کہ میں محمدؐ کا صحیح اور حمایتی ہوں۔ دستور جاہلیت کے موافق پھر کوئی آنحضرتؐ سے بول نہ سکتا تھا۔ طعم بن عدی آنحضرتؐ کو اپنے گھر لے گیا اور اُس کے تمام گھر والے آنحضرتؐ کی محافلت کرنے لگے اور چند روز تک آنحضرتؐ اور اُن کے اصحاب امن کے ساتھ رہے۔

نبوت کے گیا رہوین سال قبیلہ خزاج کے چار یا چھ شخص جو مدینہ سے حج کرنے آئے تھے مسلمان ہوئے۔ انھوں نے مدینہ میں جا کر آپؐ کا ذکر کیا اور یہی گویا ہجرت مدینہ کی بنیاد پڑی۔

تیرہویں سال ایک جماعت کثیرہ مدینہ سے حج کرنے آئی اور انہیں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔

دوسرے سال ایام حج میں حضرت مصعب مکہ میں آئے اور پچھتر آدمیوں کو آنحضرتؐ کے ہاتھ بیعت کرنے کے لیے ساتھ لائے۔ ان لوگوں نے مسلمان ہو کر آنحضرتؐ سے استدعا کی کہ آپ مدینہ میں چل کر قیام فرمائیے جب مدینہ والوں سے پورا اطمینان ہو لیا تو آنحضرتؐ نے مسلمانان مکہ کو مدینہ جانے کے لیے عام اجازت دی۔ مکہ میں یہ لوگ زندگی سے بیزار تھے۔ حکم ہوتے ہی انھوں نے روانگی شروع کر دی۔

اہل مدینہ کے مسلمان ہونے اور مکہ سے مسلمانوں کی ہجرت کرنے سے

کھتر بیش بہت خالی ہوئے۔ ڈوسرے کہ محمد یوں نے زور پکڑا تو بد بلا ضرور

لین گے۔ اور سب نے ملکر شوری کیا پہلے آنحضرت کا قہر کرنا پھر جلاوطن کرنا شوری میں پیش ہوا۔ اخیر میں ابو جہل نے یہ راے دی کہ محمد ہلاک کیے جائیں اور کثرت راے سے یہی تجویز قرار پائی۔ لیکن ابو بکرؓ کے ساتھ آنحضرت مکہ سے چھپ کر بھاگے اور بدر شوری دشمنوں سے خود کو بجاتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے۔ مفصل حالات پڑھنے میں بڑی دلچسپی ہے۔

مہاجروں (ہجرت کرنے والے مسلمان قریش) کے لیے مدینہ باعتبار آب و ہوا کے اچھا نہ تھا۔ مکہ کی بالکل خشک آب و ہوا تھی اور مدینہ کی مریضی اس پر سے سفر کی بے سرو سامانی اور بے اعتدالی۔ مدینہ میں صفائی بھی کم تھی۔ تھوڑے دنوں میں مسلمانوں کو تیز آب و ہوا کا اثر معلوم ہونے لگا۔ اکثر مسلمان جاڑے بخار یا وبا کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ جب بخار میں وہ نہریاں بکتے تھے تو کھاریکہ کو گالیاں دیتے تھے جنکی وجہ سے مکہ کی لطیف آب و ہوا اسے چھوٹی تھی۔ یہ مصیبت زمانہ عرصہ تک نہ رہی۔ کچھ تو آب و ہوا

اگئی اور کچھ مسلمانوں کی صفائی نے گویا مینوسپل ہائی لا جاری کر دیا بھی کو عفونت اور گندگی سے پاک کر دیا۔ لیکن بعض

اب صرف فاقہ کشی کی ایک تکلیف یگنی تھی سہین عرصہ میں دیا پیچیدہ خدا کو جب تک مہول مہاجروں کے پاس سرمایہ نہ تھا انے جانے کی خبر نہ ہوتی تھی۔ تھوڑے دنوں میں اسیر و غریب سب گفناں کرتے تھے۔ تفصیل مسلمانان مدینہ کب تک مہمانی کا بوجھ اٹھاتے۔ پھر پڑنے جنگ کے لیے تھے۔ مسلمانوں پر یہ زمانہ بڑی عسرت کا تھا اور اسکے ساتھ کا بیان ہے کہ

کا بھی تھا۔

غرض کہ ہجرت کے اول ہی سال مسلمانوں کا پورا سا مکہ مدینہ میں بیٹھ گیا۔ مرنے کی ایک فاقہ کشی کی تکلیف تھی وہ بھی چند سال کے بعد رفع ہو گئی۔ مسلمانوں کی تاسخ میں ہجرت مدینہ ایک بڑا واقعہ ہے اور اسی سے سنہ ہجری کا آغاز ہوتا ہے۔

آج تک مسلمانوں نے حسبِ قدر صبر کیا وہ طاقت بشری سے باہر تھا۔ وہ بھی انسان تھے۔ عرب کا خون رگون میں تھا قحطِ ادین کم سہی لیکن کیا کم قحطِ اد کی جماعت میں غصہ ناپیدا رہتا ہے۔ کمزور زبردست سے کبھی جھنجھلا کر چٹ نہیں جاتا۔ ”کنور مغلوب یصول علی الکلب“ لیکن مجبوری بقی کہ آنحضرتؐ کے حکم بغیر مصاب کچھ کرنے سکتے تھے اور آنحضرتؐ حکمِ بلا دہی (حکم ربّانی) کے صادر نہ ہو سکتا تھا یا یہ کہ آپ کو ایک وقت خاص کا حکم جہاد ہوتے ہی مسلمان اس طرح پھرنے لگے جس طرح بھوکا شیر بھوکا آجائے۔ آنحضرتؐ کے زمانہ میں غزوات کی تعداد ۱۹ سے پہلے کی تعداد تقریباً ۶۷ تک بیان کی جاتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے لوٹ مار کی قسم سے تھے اور اسی لیے یورپ کے مسلمانوں نے آنحضرتؐ کو لوٹیروں کا سردار رکھا ہے۔ فردوسِ ربّانی میں بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں پر یہ اتمامِ عابد نہ ہو۔ لے شام کو بار تجارت کی غرض سے آتے جاتے تھے۔ مہم تھا۔ نواحی مدینہ سے جب یہ کفار گزرتے تھے تو مدینہ کے

مسلمانوں کو نہ ملتی تھی۔ مکہ والوں نے جو زیادتیوں مسلمانوں کے ساتھ کی تھیں وہ اوپر بیان کی گئیں۔ مکہ کا کوئی کافر ایسا نہ تھا کہ مسلمانوں کا اس سے بدلہ لینا بجا سمجھا جاتا۔ اس لیے بلا استثناء قریش کے کافروں پر مسلمان حملہ کرتے تھے اور کبھی کبھی کا سباب بھی ہوتے تھے۔ ان حملوں کو کسی طرح بجا نہیں کہا جاسکتا اور نہ اسے لوٹ اس سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

بعض متعصب مورخ لکھتے ہیں کہ پیغمبر کی شان سے بالکل بعید ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لوٹ مار کا حکم دے۔ لیکن کفار کی بھلی زیادتیوں کو سن کر کوئی سمجھ دار ایسا نہیں کہہ سکتا۔ تمام قریش نے ایک دل ہو کر مسلمانوں کو پیچھا مارنے سے نکال دیا۔ اور مال و اسباب بھی کچھ بچھڑا کر لیا۔ مسلمان ہونے کے جرم میں جہاں تک اسے ممکن ہوا مسلمانوں پر سختیاں کیں۔ اب کیا پیغمبر کی یہ شان تھی کہ لوگوں کو ایمان لانے کے تصور میں اتنی سب سزاؤں دی جائیں اور وہ پھر بھی سزا ہانے والوں سے یہی کہے جاتا کہ تم صبر کرو۔

اسلام پھیلانے میں قریش بہت بڑے ہار جیتے۔ انکا زبرد کرنا بھی اس جنیت سے لازم تھا۔ یہی خیال اور بھی چند مورخین کا ہے۔ لیکن بعض مورخین یہ لکھتے ہیں کہ آنحضرت نے کبھی لوٹ مار کا حکم نہیں دیا پیغمبر خدا کو یہ خوف تھا کہ مدینہ پر کہیں قریش حملہ نہ کریں۔ اُنکے آنے جانے کی خبریں سن کر لوگوں کو آنحضرت قصص حالات کے لیے تعناات کرتے تھے۔ قصص حالات کے لیے اصحاب کا جانا مورخوں نے سر یہ یعنی جنگ کے لیے فوج کا بھیجا جانا غلط سمجھ لیا ہے۔ اس خیال کے مورخوں کا بیان ہے کہ

بر کی لڑائی تک جو لوگ قریش کے قافلہ کی طرف گئے وہ سب نقص حال کے لیے بھیجے گئے تھے کہ کہیں مدینہ پر کفار عرب کا حملہ تو نہ ہو یا جو تعلقین مسلمانوں کے مکہ میں ہیں دریافت کریں کہ اُنکے ساتھ کیا برتاؤ کفار مکہ کرتے ہیں۔ بر کی لڑائی میں آنحضرت جو مدینہ سے نکلے دو ہی جنگ کی غرض سے نہیں بلکہ قریش کی آمد کی خبر سنکر آپ یہ مناسب سمجھے کہ مسلمان مدینہ میں جیسے بیٹھے رہیں آپ کا یہ خیال تھا کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو پناہ دی ہے یہ اُنکے نقص کا سبب ہوگا۔ بہتر ہوگا کہ آگے بڑھ کر مسلمان قریش کو روکیں۔ جو ہر نابہ وہیں ہو رہے گا۔ مدینہ کے باشندوں پر بلا کا نازل ہونا اچھا نہیں۔

بعضے حملے مسلمانوں کی طرف سے نواحی مدینہ کے باشندوں پر بھی کیے گئے۔ نہ اس لیے کہ اُنکے مال و ستاع کو لوٹ کر پیٹ پالا جائے بلکہ اس لیے کہ اُنکی زیادتیوں نے حفاظت خود اختیار سی پر مسلمانوں کو مجبور کر دیا تھا۔

سال اول کے اخیر یا سال دوم کے شروع میں پہلا غزوہ ابوا کا ہوا۔ یہ مقام مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے۔ آنحضرت اسعد بن عبادہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ چھوڑ کر قریش کے حمایتی قبیلہ بنی حمزہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے بمقام ابوا قبیلہ بنی حمزہ کے لوگ بصلح پیش آئے اور اس لیے لڑائی کی لزبت نہیں آئی۔ صلح اس امر پر ہوئی کہ وہ کفار قریش با مدینہ کے مسلمان کسی کا بھی ساتھ نہ دیں گے۔ شرط صلح سے ظاہر ہے کہ نیت مسلمانوں کی کیا تھی۔

غزوہ بدر کبریٰ کی کیفیت یوں بیان کی گئی ہے کہ ایک بڑا مال تجارت کا

مکہ سے شام کو ابوسفیان امیر قافلہ کے ذریعہ سے گیا۔ شام سے پھرتے پھرتے
اُسے نواحی مدینہ سے گزرنا ضرور تھا اور یہ بھی یقینی تھا کہ جب سلمان بدلہ
لینے پر تلے ہوئے ہیں تو جنگ کا ہونا ممکن ہے۔ اس لیے ابوسفیان نے مکہ
میں مدد کے لیے آدمی بھیجا قاصدا و نٹ کے کان کاٹ کر زمین اولیٰ
باندھ کر گریبان دریدہ شہرین داخل ہوا۔ تمام شہرین اُسکے آنے سے
تسلکہ مچ گیا۔ چونکہ مال تجارت کل قوم کا تھا اس لیے تمام اہل مکہ کو اس قافلہ سے
تعلق تھا اور یوں آنحضرت محمد کی دشمنی ہی کیا کہ غرض شترک تھی۔ تمام مکہ
کے جنگ جو شہر سے نکل پڑے۔ مکہ کے اکثر اہل المارے اس خروج کے
مخالف تھے اور اخیر تک وہ مخالفت پر قائم بھی رہے مگر ابو جہل کی جوڑ بازی
کے سامنے کسی کا بس نہ چلدا اور آنحضرت چلے۔ اور شام سے ابوسفیان
کا قافلہ آیا۔ مکہ سے تمام صنادر یہ قریش ابو جہل کی رہنمائی میں چل کھڑے ہم
تھے۔ ابوسفیان ساحل بحر سے دب کر نکل گیا۔ مسلمانوں کو خبر نہ ہونے پائی
اُس نے ابو جہل کو بھی واپس بلانا چاہا مگر کھلا بھیجا کہ جب مال بچا لایا گیا تو پھر
جنگ سے کیا مطلب۔ مگر بیان تو اُسکی موت آنی ہی تھی بھلا وہ کیوں کر راضی ہوتا
مدینہ سے چلتے وقت مسلمانوں کو یہ علم نہ تھا کہ اس لڑائی میں تمام قریش
سے ٹٹ بھیر ہو جائیگی۔ وہ جانتے تھے کہ صرف ابوسفیان کے قافلہ والوں
مقابلہ ہوگا۔ جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ جنگ کا پورا سامان ہے تو آنحضرت
نے مسلمانوں کا استخراج لینا چاہا۔ مہاجرین تو کفار مکہ پر خار کھاتے ہی تھے
انکی مستعدی کچھ مستعد نہ تھی لیکن انصار کو مستعد بنا کر آنحضرت بہت مخلصانہ

ہوئے۔ مدینہ کے مسلمانوں نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کی نافرمانی نہ کریں گے۔ انہیں یہ کہہ کر اذہب انت وربک فقاما "اٹھ کر الگ ہو جائیں۔ ہم آپ کے ساتھ سر دینے کو تیار ہیں۔"

ابوسفیان کی جماعت ابو جہل کے ساتھیوں سے ملی۔ جب بھی یہ بحث ہوتی رہی کہ لڑنا معلوم ہے یا واپس جانا۔ کثرتِ رائے واپس جانے پر تھی لیکن ابو جہل کو لڑائی کی زیادہ تمنا تھی۔ اس نے انہیں عامر کو لانا تھا۔ بکا بھائی عمر سر یہ عبداللہ بن مارا گیا تھا۔ وہ ننگے سر و اعراہ "کھتا ہر اشکرا میں شور مچانے لگا۔ اس آخری فکر میں ابو جہل کامیاب ہوا اور لڑائی چمکی۔ اس جنگ میں ابو جہل کے ساتھ ساڑھے نو سو لڑنے والے تھے اور

کچھ ابوسفیان کے بھی ساتھ تھے۔ ان کے مقابلہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ بیان کیا گیا ہے کہ صرف تین سو پانچ مسلمان اس لڑائی میں شرکت کے شریک تھے جنہیں سے اتنی تو مجاہدین تھے اور باقی انصار تھے۔ جو لوگ مکہ سے مدینہ میں آکر آنحضرت کے ساتھ بسے تھے وہ مجاہد کہلاتے تھے۔ اور مدینہ کے مسلمان انصار کہلاتے تھے۔

جنگ کی ابتداء یوں ہوئی کہ تین کفار قریش یعنی عتبہ و بنو نہدیہ نے میدان جنگ میں آکر مرد مقابل طلب کیے۔ تین شخص انصار کے بڑے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اُسے لڑنا ننگ سمجھتے ہیں یہ منکر مجاہدین سے حمزہؑ۔ علیؑ۔ عبیدہؑ سامنے آئے۔ حمزہؑ اور علیؑ نے تو اپنے اپنے مبارز کو فوراً ہی ہلاک کیا لیکن عبیدہؑ سے بابر کی لڑائی ہوئی۔ عبیدہؑ نے زخم کھایا اور اپنے مبارز کو بھی ہلاک کیا۔

زخمی کیا، حمزہؓ اور علیؓ نے پہونچکر عبیدہ کے مبارز کو بھی ہلاک کیا۔ اسکے بعد پوری جنگ شروع ہوئی۔ کفار کا ٹکڑا اور پھر اُسپر سے باہمی اختلاف آنا ایک طرف تھا اور دوسری طرف دل جلے مسلمان اور سب سے بڑھ کر انبیاؑ غیبی، میدانِ مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ بہت سے کفار مارے گئے اور قید کیے گئے۔ کفار بھاگے تو مسلمانوں نے تعاقب کیا۔ حالت تعاقب میں کچھ کفار اسیر ہوئے اور بال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ مقتول کفار کی تعداد ستر بیان کی گئی ہے اور اتنے ہی اسیر بھی ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے صرف ۴۴ مسلمان کام آئے جنہیں سے چھ ماہر تھے اور آٹھ انصار۔ اس لڑائی میں تمام پُرانے دشمن اسلام کے مارے گئے۔ وہ لوگ جو بچت کی رات مکہ میں خانہ رسولؐ کے محاصرے میں تھے، باسٹھ افراد ایک شخص کے جو بعد کو مسلمان ہوا اور سب کے سب مارے گئے۔ لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے دشمن معدوم ہو گئے تھے۔ جوش جاہلیت نے اور نئے نئے دشمن پیدا کیے جنکی لڑائیوں کا حال مفصل تاریخ الاسلام میں مندرج ہے۔

ابتداء سے اسلام کی حالت ہی ایسی تھی کہ فوجی قانون (مارشل لا) جاری کیے بغیر کام نہ چلتا۔ کہیں دُچارا ابو جہل مدینہ میں بھی پیدا ہو جاتا تو مسلمانوں کا رہنما دشوار ہو جاتا۔ اسلئے اہل مدینہ اور اسکے اطراف کے یہودیوں سے جب کوئی زیادتی ہوتی تھی تو پھر بدلہ لینے میں مسلمان تامل نہ کرتے تھے لیکن کسی حالت میں وہ انصاف، تہذیب اور اعتدال سے متجاوز نہ ہوتے تھے۔ اور ایک بات اور بھی تھی کہ مدینہ میں آنحضرتؐ کی حالت سلطانِ وقت

کی سی تھی۔ اور سلطان وقت کے خلاف سازش کرنے والے باغیوں کو سزا دینا ہر حالت میں ضرور تھا۔

پہلے عرب میں کوئی بادشاہ نہ تھا نہ کوئی بادشاہی قانون تھا۔ آپس کے دستور اور معاہدہ کے مطابق ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے برتاؤ رکھتا تھا۔ اور قبیلہ کے سردار کو یا قبیلہ کے حکمران ہوتے تھے۔ جب مسلمان مدینہ میں آئے تو قرطبہ جو اس کی قوموں سے دستور کے مطابق معاہدے ہوئے کہ ایک دوسرے کا برا نہ چاہے اور باہم مراسم احترام قائم رہیں۔ مدینہ میں ایک قبیلہ یہودیوں کا بنی قینقاع تھا یہ لوگ اپنے معاہدہ پر قائم نہ رہے مسلمانوں سے بے ادبیاں شروع کیں۔ ایک مسلمان عورت سے مسخر کرنے پر یقین کے ایک ایک آدمی مارے گئے۔ یہ عیبہ خدا نے انکو بلا بھیجا اور باشتی گفتگو کی گردان لوگوں نے کچھ خیال نہ کیا وہ کہنے لگے کہ قریش پر غالب رہنے سے آپ کچھ گھمنڈ نہ کیجیے۔ وہ فن جنگ سے واقف نہ تھے ہم لوگ اس فن کے ماہر ہیں۔ ہم سے ڈرنے پر میرے اہل سیر نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے عروج پر وہ لوگ حاسد بھی تھے۔ نہ غفلت باہم لڑائی کی ٹھہر گئی۔ جب مسلمان یہودی بچے تو وہ اپنی گڈھی میں پناہ گزین ہو گئے اور پھر پندرہ دن کے بعد اسیر ہوئے۔ اخیر میں شہر بدر ہوئے پر وہ راضی ہوئے اور اسی شرط پر انکی جان بخشی کی گئی۔

ابوسفیان نے قسم کھائی تھی کہ محمد یا اصحاب محمد سے انتقام لیے بغیر وہ عورت سے صحبت نہ کرے گا۔ نہ سرین تیل ڈالے گا۔ آنحضرتؐ سے اب انتقام لینا آسان نہ تھا اسلئے محض قسم ادا کرنے کو وہ کچھ آدمی لیکر نواحی مدینہ تک آیا۔ مدینہ

سے تین میل کے فاصلہ پر ایک مسلمان اور اس کے ایک مزدور کو مار کر اور چند
خرمے کے درختوں اور رہنے کے گھروں میں آگ لگا کر جلا گیا۔ آنحضرتؐ نے
خبر پا کر تعاقب کیا لیکن ابوسفیان بھاگا اور بھاگتے ہوئے بارشتر ہلکا کرنے کی
غرض سے سویق (ستو) کے پورے گراتا گیا۔ اسی وجہ سے اسکا نام غزوہ
سویق رکھا گیا۔

عراق اور مکہ کی راہ میں مدینہ سے تین منزل کے فاصلہ پر قرقرۃ الکدر واقع
ہے۔ مسلمانوں کو خبر پہنچی کہ وہاں بنو سلیم اور بنو عطفان فساد کے لیے جمع
ہوئے ہیں۔ آنحضرتؐ نے انہیں چڑھائی کی۔ وہ لوگ تو بھاگ گئے لیکن انکے
چرواہے ۷۵ سوا دہائی سمیت گرفتار ہوئے۔ مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم ہوا
ان چرواہوں میں سے ایک نام ایک غلام تھا وہ آنحضرتؐ کے حصہ میں آیا اور مسلمان
ہوا۔ آنحضرتؐ نے اسے پھر آزاد کر دیا۔

اب ہجرت کا تیسرا سال شروع ہوا۔ ہجرت کے دوسرے سال اور حکم جہاد
کے پہلے ہی سال آنحضرتؐ نے حکم رانی کی ایک بیثیت پیدا کر لی تھی۔ آپ
مسلمانوں کے سردار اور مقتدا تھے ہی اب گرد و نواح کے لوگ بھی آپ کا خیال
رکھنے لگے جو عداوت اور کینہ رکھتے تھے (اور ایسے لوگ بہت تھے خود انھیں
میں کتنے منافق تھے) وہ بھی کھلم کھلا انھیں بغض میں تکلف کرتے تھے۔ اور
تکلف نہ کرتے تو باغی قرار پا کر اپنے اعمال کی سزا پاتے۔ چنانچہ آنحضرتؐ کو
معلوم ہوا کہ مدینہ سے کچھ تھوڑی دور پر نواحی سخیذ میں بہ مقام ذی امر کچھ یہود
ایسے جمع ہوئے ہیں کہ مسلمانوں پر اچانک آپزین اور نقصان پہنچائیں۔ آنحضرتؐ

نے خود پیش قدمی کی اور کوئی ساڑھے چار سو آدمی ساتھ لیکر موقع پر پہنچ گئے۔ یہود پہاڑوں میں جا چپے اور مقابلہ نہ کر سکے۔ مسلمان محلاً بالطبع ہر کر ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ آنحضرتؐ ایک درخت کے نیچے تنہا سو رہے تھے کہ ایک یہود شمشیر کی بن پہاڑی سے اتر آیا اور کہنے لگا "من یمنک منی" بتاؤ تمہیں کون بچا بیگا۔ آنحضرتؐ نے کہا اللہ تعالیٰ۔ یہ سنتے ہی وہ ایسا مڑھا ہوا کہ تلوار اُسکے ہاتھ سے گر پڑی۔ آنحضرتؐ نے اُسکی تلوار ہاتھ میں لیکر دوڑجا کر اب بتاؤ تمہیں کون بچا بیگا۔ اُس یہود کے منہ سے نکلا "اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا رسول اللہ" یعنی وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو بچایا۔ اس غزوہ میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی نہ کچھ مال غنیمت دستیاب ہوا۔ جب مکہ والوں کو معلوم ہوا کہ مسلمانانِ مدینہ ہماری تاک میں رہتے ہیں تو انھوں نے شرب یعنی نواحی مدینہ کا راستہ چھوڑ کر عراق عرب یعنی مدینہ سے مغرب ہو کر شام جانے کا ارادہ کیا۔ مسلمانوں کو اس کا پتہ لگ گیا۔ زید بن حارثہ کو آنحضرتؐ نے روانہ کیا۔ قریش بھاگ گئے۔ ابکی انکے ساتھ مال بہت تھا۔ ایسے بہت کچھ نقد و جنس مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔

کعب بن اشرف یہودی بڑا ہی بد ذات شاعر تھا۔ مدینہ کے قریب ہی ایک ٹیلہ پر حصار میں رہتا تھا۔ اپنی قوم کا سردار اور دولت مند بھی تھا۔ جنگ بدر کے بعد یہ مکہ میں گیا اور جانے کی غرض صرف یہ تھی کہ قریش کو اپنی عمر بیلانی سے مدد نہ پہنچ سکے۔ اس کا فائدہ مسلمانوں کو نکلا تھا۔ آنحضرتؐ کے ایمان سے چند انصار نے اسے قتل کر ڈالا وہ اپنے کردار کو

پہونچا اور اس لیے اسکے اعزہ نے زیادہ شور و غل نہیں کیا۔

قریش نے پورے طور پر سامان کر کے دوبارہ مدینہ پر چڑھائی کی۔ عباس بن عبد المطلب نے پہلے سے آنحضرتؐ کو مطلع کر دیا تھا۔ مدینہ کے قریب قریش پہونچے تو مسلمانوں نے مشورہ شروع کیا۔ آنحضرتؐ کی رائے تھی کہ لوگ مدینہ سے باہر نہ جائیں۔ شہر میں گھس کر قریش کو بڑا مشکل ہو گا اور مسلمانوں کو اس میں سہولت ہوگی۔ بعض اصحاب نے بھی یہی رائے دی۔ لیکن وہاں مسلمانوں کا شوق شہادت بڑھا ہوا تھا اور جو لوگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے وہ تو اور بھی زیادہ حریص تھے۔ آنحضرتؐ نے بھی یہی رائے منظور کی جب آنحضرتؐ ہتھیار لگا کر باہر چلنے لگے تو بعض اشخاص نے سوچا کہ پیغمبر خدا کی رائے سے اختلاف کرنا شکیک نہ تھا۔ آنحضرتؐ نے سن کر کہا کہ ”پیغمبر کی شان کے خلاف ہر ہتھیار باندھ کر کھول ڈالنا۔ اب جو ہڑا تھا ہو چکا“

قریش تین ہزار کی جماعت سے آئے تھے انہیں سات سو جوان زرہ پوش تھے۔ سردار فوج کا ابو سفیان تھا اور اسکے ماتحت بہت سے اکابر قریش تھے۔ دشمنوں کی تعداد تو زیادہ تھی ہی لیکن مسلمانوں نے غلطی کی کہ آنحضرتؐ کی ہدایت پر کار بند نہ ہوئے۔ مسلمان بہت مارے گئے۔ کفار برابر کی لڑائی سمجھ کر واپس گئے وہ یہی غنیمت سمجھے کہ بات درگئی۔

اسی سلسلہ میں آنحضرتؐ کو معلوم ہوا کہ قتل (ایک پہاڑ ہے قد کی طرف)

میں قبیلہ بنی اسد کے چند مفسد جمع ہو کر مسلمانوں پر قصد حملے کا رکھتے ہیں۔ آنحضرتؐ نے ”دشمن، ننواتان، حقیقہ بیچارہ شمد“ پر عمل کر کے ابو سلمہ مخزومی

کو ڈیڑھ سو مسلمانوں کے ساتھ جنمیں ابو عبیدہ بن جراح اور سعد بن وقاص وغیرہ اکابر بھی تھے دشمن کی گوشمالی کو روانہ کیا۔ مخالفوں نے مقابلہ نہ کیا مسلمان فتحیاب ہوئے اور مع مال غنیمت کے واپس آئے۔

اب سنہ ہجری کا چوتھا سال شروع ہوا۔ سال کے شروع ہی میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ بہت سے انصار شہید ہوئے۔ قبیلہ بنو دہنی عامر سے ابو براء نام ایک یہودی آنحضرتؐ کے پاس مدینہ میں آیا۔ مسلمان تو نہیں ہوا لیکن اسلام کا مستفاد معلوم ہوا۔ بظاہر یہ سمجھا گیا کہ وہ تنہا مسلمان ہونا نہیں چاہتا کل خاندان کے ساتھ مومنین ہونا دنیاوی مصلحتوں کے اعتبار سے مناسب سمجھتا ہے۔ خود اسکی درخواست پر چالیس یا ستر اصحاب جنمیں اکثر انصار تھے روانہ کیے گئے تاکہ وہ لوگ اسکے وطن میں جا کر اسلام کا وعظ کریں جو مسلمان اسکے ساتھ گئے تھے بے سلاح تھے اور دھوکے سے مارے گئے۔

ایک مرتبہ تمام اکابر اصحاب کو آنحضرتؐ یہودی بنی نضیر (مدینہ کے یہودیوں کا ایک قبیلہ) کے گھر لگے۔ وہاں سبوں نے آنحضرتؐ کو تہن لٹھ کا کرشمہ کرنے کا ارادہ کیا۔ آنحضرتؐ کو تہ لگ گیا۔ آنحضرتؐ نے قبیلہ بنو نضیر کی سزا جلا وطنی تجویز کی۔

شہدہ میں آنحضرتؐ کو خبر پہنچی کہ بنو المصطلق کا سردار حارث ابن ہزار مسلمانوں پر شکر کشی کا ارادہ رکھتا ہے۔ تصدیق خبر کے بعد آنحضرتؐ نے خود پیشہ دستی کی۔ یہودیوں کی طرف سے دھوکا آدمی مارے گئے اور بہت سے گرفتار ہوئے۔ ادھر صرف ایک مسلمان شہید ہوا۔ لڑائی میں یہودیوں کے

بادن اٹھ گئے۔ مال غنیمت کے ساتھ مسلمان واپس آئے۔

اکثر مورخین کا بیان ہے کہ غزوہ خندق اسی شہر میں واقع ہوا۔ اس غزوہ کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ بنو نضیر مدینہ سے جلا وطن ہو کر اطراف عالم میں منتشر ہو گئے۔ حی بن اخطب جو مع اپنے ساتھیوں کے خیبر میں جا کر قیام ہوا تھا چند یہودیوں کو ساتھ لیکر کہہ پونچا۔ وہ لوگ آنحضرتؐ سے ٹوٹنے والے تھے ہی۔ ان یہودیوں کی مدد سے ان کو اور ابھارا۔ سرداران قریش نے غلاف کعبہ کے اندر گھس کر تقسیم ارادت کی نسبت قسمیں کھائیں اور بہت ہی مستعدی اور یک دلی سے یہ لوگ باہر نکلے۔ چار ہزار آدمی تو قریش کے تھے اور چھ ہزار یہود اور اطراف مکہ کے لوگ جملہ ہنزار کی جمعیت سے مسلمانوں پر چڑھائی کی گئی۔ مدینہ کے قریب پہونچ کر حی بن اخطب نے قبیلہ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسید کو بھی گانٹھا اور اس طرح بنو قریظہ بھی قریش کے ساتھ مل گئے۔ یہ لڑائی بڑے سحر کی ہوئی بالآخر کفار کا کام واپس گئے۔ اس لڑائی میں مخالفین کی کثرت تعداد پر ہنسا کر کہ آنحضرتؐ نے اپنی فوج کو خندق کھود کر محصور کر لیا تھا اس لڑائی میں بنو قریظہ نے بد عمدی کر کے کفار عرب کا ساتھ دیا تھا اس لیے وہ سب کے سب قتل کیے گئے۔

اسی شہر کے اخیرین آنحضرتؐ کو معلوم ہوا کہ دومتہ العجندل میں کچھ لوگ جمع ہو کر قطاع الطریق کر رہے ہیں۔ راہ چلنے والوں کو سخت مصیبت کا شکار ہے۔ ہزار آدمی کی جماعت سے آنحضرتؐ روانہ ہوئے۔ وہ لوگ تو بھاگ گئے لیکن انکے مویشی مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور مال غنیمت سمجھے گئے۔ دومتہ العجندل

ایک قلعہ ہے جو مدینہ اور دمشق کے بیچ میں واقع ہے۔

آنحضرت کو خبر ہو گئی کہ جماعت انمارا اور ثعلبیہ نے لشکر جمع کر کے مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا ہے۔ آپ نے خود سبقت کی۔ دشمنوں نے مسلمانوں کی تعداد دیکھ کر فرار اختیار کیا۔ مسلمانوں کے پاؤں اس سفر میں زخمی ہو گئے تھے۔ زخموں پر چھڑا لپٹنے سے یا جھنڈوں میں پیوند لگانے سے اس غزوہ کو ذات الرقاع کہتے ہیں۔

حجاز کے کنارے ایک مقام رجیع نام ہے وہاں سے کچھ لوگ مدینہ میں آکر بظاہر مسلمان ہوئے۔ اور چھ مسلمان ارکان دین سکھانے کو ان کے ساتھ گئے۔ وہ گھر ہو چکے اُن سے لڑے اور اکثر لوگ مار ڈالا۔ قصاص خون کے لیے آنحضرت نے بنو لعیان پر چڑھائی کی۔ لیکن ان کے بھاگ جانے سے حوالی کی فوج نہیں آئی اور اسی سلسلہ میں محمد بن مسلمہ کو آنحضرت نے قضا یا کی طرف بکربن کلاب کی سرکوبی کو روانہ کیا۔ تھوڑے سے مقابلہ کے بعد دشمن بھاگ بکھلے اور مسلمان کامیابی کے ساتھ واپس آئے۔

آنحضرت کے اونٹ مدینہ کے قریب چرتے تھے۔ عبدالرحمن بن عوف نے اونٹوں پر چھاپا مارا اور سلمہ بن عمرو نے اونٹوں کا تعاقب کیا۔ جنگل میں سے وہ لوگ اونٹ لے چلے اور سلمہ نے درختوں کی آڑ سے تیرانا شروع کیا۔ سلمہ بطرح ان کے پیچھے پڑا۔ اونٹوں نے اونٹ چھوڑ دیے لیکن سلمہ نے انکو نہیں چھوڑا۔ اپنے اپنے ذرہ اور تھپتھپار اونٹوں نے پھینک دیے کہ انھیں لیکن سلمہ میر جا رہا لیکن سلمہ نہیں بھا اور دشمن بہت تنگ ہوئے۔ اسکے بعد زلفیقین

کی طرف سے مدد پہنچ گئی اور دشمنوں کو بھاگنے کا صاف راستہ بھی مل گیا۔ دو تک مسلمانوں نے دشمنوں کا تعاقب کیا۔ اور جب پھر کر آئے تو راہ میں چشمہ ذمی قرہ کے پاس دیکھا کہ آنحضرتؐ مع اپنے صحابیوں کے مسلمانوں کی مدد کے لیے تشریف رکھتے ہیں۔ مسلمانوں نے پھر تعاقب کرنا چاہا مگر آنحضرتؐ نے اسے ندی اور وہیں سے واپس آئے۔

آنحضرتؐ کو خبر ملی کہ قریش کچھ مال لیکر شام کی طرف جاتے ہیں۔ زید بن حارثہ کو آنحضرتؐ نے اس مہم کے لیے تعینات کیا۔ بمقام عیص قریش کا کاروان ملا۔ مال مسلمانوں نے لوٹ لیا اور اہل کاروان کو گرفتار کر لیا۔

اسی سال میں آنحضرتؐ کو خبر ملی کہ بنو بکر بن سعد خیبر کے یہودیوں کے ساتھ سازش کر کے مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت علیؓ ابن ابی طالب باغیوں کی سرکوبی کو روانہ کیے گئے بمقام فدک دشمنوں سے مقابلہ ہوا۔ دشمنوں کو ہزیمت ہوئی اور مسلمان مال غنیمت کے ساتھ کامیاب واپس آئے۔

اسی سال ایک مرتبہ زید بن حارثہ کو شام کا سفر پیش آیا۔ انکے ساتھ بہت کچھ مال تجارت کا تھا وادی قمری میں قبیلہ فزارہ کے لوگوں نے حملہ کر کے مال اور اسباب انکے چھین لیے اور کچھ ساتھی انکے شہید بھی ہوئے۔ یہ ہزیمت باکر مدینہ میں آئے اور یہاں سے کافی مدد لیکر دشمنوں کے مقابلہ کو گئے اور فتوحاً واپس آئے۔

آنحضرتؐ نے خواب میں اپنے کو مع اصحاب کے حج کرتے ہوئے دیکھا۔ صبح کو حج کا ارادہ کیا۔ کچھ تو زیارت کعبہ کا شوق اور کچھ وطن میں جانے کی خوشی

اکثر مہاجر اور ان کے ساتھ انصار بھی سامان سفر میں مشغول ہوئے۔ کوئی پندرہ سولہ سو مسلمان آنحضرتؐ کے ساتھ چلے۔ اور ستر اونٹ قربانی کے لیے ساتھ ہوئے۔ یہ خبر قریش کو پہونچی اور انھوں نے مزاحمت کا ارادہ کیا۔ آنحضرتؐ کو بھی قریش کا ارادہ معلوم ہوا۔ مکہ کے قریب ایک منزل پر چاہ صدیقیہ کے پاس مسلمان ٹھہ گئے اور وہیں سے المچیمون کی آمد و رفت شروع ہوئی۔ بالآخر کفار قریش نے مسلمانوں کو حج کرنے نہیں دیا اور مسلمان صلح کر کے واپس آئے۔

صلح کی گفتگو کرنے کو سہیل آیا۔ مسلمانوں کے ساتھ اس نے تین شرطیں پیش کیں۔ ۱۔ جو مکہ مسلمانوں کی لوٹ مار سے قریش تنگ آئے تھے اسیلے پہلی شرط یہ پیش کی گئی کہ دس برس کے لیے مصالحت کی جائے اور اس درمیان میں ایک فریق دوسرے فریق کے مال یا جان سے کوئی تو قرض نہ کرے۔ ۲۔ اس سال مسلمان واپس جائیں آئندہ سال نہ کرنے آئیں۔ ۳۔ کوئی شخص کفار کا مسلمان ہو کر مدینہ میں جائے تو آنحضرتؐ اس کے ولی کی درخواست پر اس کو ولی کے حوالہ کر دیں۔ لیکن کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ میں واپس جانے تو قریش واپس نہ کریں۔ خیر پہلی شرط تو محقول تھی لیکن پہلی اور شرطیں مسلمانوں کو بہت بری معلوم ہوئیں۔ مگر آنحضرتؐ نے کل شرطیں منظور کر لیں اور تیسری شرط کی نسبت یہ کہا کہ مرتد ہمارے کس کام کا وہ کفار ہی کے پاس رہے۔ رہے مسلمان وہ سچے دل سے مسلمان ہو کر اگر اہل قریش میں رہیں گے تو کیا ہرج ہے۔ صلحنامہ کی تیسری شرط جو بظاہر مسلمانوں کے لیے بہت ہی سخت تھی خود کفار کے لیے مضر ہوئی۔ اسکی صورت یوں پیدا ہوئی کہ ابو بصیر بن اسید مکہ سے

مسلمان ہو کر مدینہ بھاگ آیا۔ یہاں اسکے قینے کو دو شخص کاتبہ سے آئے اور آنحضرتؐ نے صلح نامہ کے مطابق ابولبصیر کو ان دو شخصوں کے درمے کر دیا۔ وہ یہاں سے تو انکے ساتھ چلا لیکن راہ میں اُسے دھوکے سے ایک کو مار ڈالا اور دوسرے کا تعاقب کیا وہ بھاگا ہوا آنحضرتؐ کے پاس آیا اور آنحضرتؐ نے اُسے ابولبصیر کے ہاتھ سے بچایا۔ ابولبصیر کو یکیشکا ہوا کہ شاید وہ دوسروں کے ساتھ پھر تک بھیج دیا جاوے اسلئے ایک روز وہ مدینہ سے چل کھڑا ہوا اور ساحل بحر کے قریب ایک مقام عیین نام میں جا کر رہنے لگا۔ ابوجندل بھی خبر پا کر اُسکے پاس کسی طرح پہنچ گیا۔ پھر تو یہ ہوا کہ جو مکہ سے بھاگتا وہ سیدھا عصر میں چلا جاتا۔ مدینہ کا رخ بھی نہ کرتا کہ آنحضرتؐ کو صلحیہ کی پابندی حوالگی محبوب کرتی۔ آہستہ آہستہ ایک بڑی جماعت مسلمانوں کی وہاں اکٹھا ہو گئی اور انھوں نے قریش کے قافلوں کے ساتھ وہی برتاؤ شروع کیا جو ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں نے اختیار کیا تھا یعنی شام سے آتے جاتے کوئی قافلہ انکی زد سے خالی نہ جاتا۔ کفار قریش نے تنگ آ کر آنحضرتؐ کے پاس کہلا بھیجا کہ ہم لوگ شرط سوم سے باز آئے آپ اپنے مسلمانوں کو عیص سے طلب کر لیجیے۔ اب یوں گویا ہجرت مدینہ کے چھ برس کے بعد مسلمان ہونا قریش کے قومی قانون کا کوئی جرم باقی نہیں رہا۔

طبقة دوم۔ (اسلام کا عروج زمانہ رسول مین)

صلح حدیبیہ کے بعد تمام حجازین مسلمانوں کی حکومت تو نہیں قائم ہوئی لیکن اتنا ہو گیا کہ اللہ کا نام لینا اور آنحضرتؐ کو اللہ کا رسول کہنا کوئی جرم نہ رہا

ہر شخص اطمینان کے ساتھ علانیہ ارکان اسلام ادا کرتا تھا اور دوسروں کو مسلمان ہونے کی ترغیب دیتا تھا۔ جب عرب میں ایک گونہ اسلام نے جڑ پکڑی تو آنحضرتؐ کو دوسرے ملکوں میں دعوت اسلام کی فکر ہوئی۔ آپ اللہ کے رسول تھے۔ تو رسالت کا انجام دینا بھی لازم تھا۔ چنانچہ گردونواح کے بادشاہوں کے پاس آپ نے دعوت اسلام کے خطوط بھیجے۔ یہ خطوط آخرت میں بھیجے گئے۔ اور بعض موزخون کے نزدیک شروع شدہ کایہ واقعہ ہے۔

نام خط لیجانے والے کا	نام ملک جہاں خط بھیجا گیا	نام بادشاہ جسکو خط لکھا گیا
عمر بن آسیہ وجیہ کلبی	حبشہ یا ابی سینا حمص (شام)	سجاشی ہرقل
عبداللہ بن خذافہ	مائن (فارسی ایران)	کسریٰ پرویز
حاطب بن ابی مہتبہ	سکنریہ (مصر)	مقوقس
شجاع بن وہب	دمشق (شام)	حارث بن ابی شمر غسانی
سلیط بن عمر	یمامہ	ہوڑہ بن علی ضنی

ان مراسلات کا نتیجہ یہ ہوا کہ سجاشی شاہ حبشہ علانیہ آنحضرتؐ پر ایمان لایا۔ باذن گورنر زمین جو شاہ ایران کی طرف سے تعینات تھا دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہرقل شاہ شام بھی ایمان لایا لیکن اراکین دولت کے خوف سے علانیہ اظہار نہ کر سکا۔ نیا ہرے کہ ان لوگوں پر مسلمانوں کا کوئی دباؤ نہیں ہو چکا تھا۔ اور نہ ابھی تک ان پر دباؤ ہو چکا تھا۔ کی قابلیت مسلمانوں میں تھی۔ شاہ مصر ایمان تو نہیں لایا لیکن آنحضرتؐ کی بڑی عزت کی۔

تیرہ برس تک تو مکہ میں اسلام کو کوئی رونق نہیں ہوئی۔ لیکن مدینہ کی ہجرت کے بعد ہی اسکی حالت بالکل دوسری ہو گئی اور چھ برس پورے نہیں ہونے پائے تھے کہ ایران، شام اور مصر تک ایک شور مچ گیا۔ صلح حدیبیہ میں ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ اسلام کو دور دور پھیلانے کی کوشش ہونا چاہیے آپس ہی میں لڑجھگڑ کر قوت زایل کر دینا بے سود ہے۔

اب ہجرت کا ساتواں سال شروع ہوا۔ اس میں غزوہ خیبر کا سب سے بڑا واقعہ پیش آیا۔ غزوات سابق میں حضرت علیؓ نے جو کچھ ناسوری حاصل کی تھی اُس سے کمین بڑہ کر اس لڑائی میں اُنکا نام ہوا۔ صورت اسکی یہ ہے کہ حدیبیہ سے دسپن آنے کے بعد آنحضرتؐ نے خیبر پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا یہ مقام مدینہ سے اٹھ منزل شام کی طرف ہے۔ اُس زمانہ میں یہاں یہودی رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑے زبردست اور سرکش تھے۔ بنو نضیر جب مدینہ سے اوڑھ کر وہاں بسے تو انکے کہنے سے اہل خیبر نے جنگ خندق میں قریش کی مدد کی۔ حدیبیہ کی لڑائی میں جی انکی شرکت کا مسلمانوں کو اندیشہ تھا اور بڑا سبب تو یہ تھا کہ اللہ کے نام کا ماہر کر مسلمانوں کو مقصود تھا۔ ابتدا میں تو مسلمانوں نے تلوار سے کام لینا پسند نہ کیا۔ لیکن اتفاقات سے مسلمانوں کو اسلام پھیلانا کیا خود اپنی جان بچانا بے تلوار کے شکل نظر آیا۔

اس لڑائی میں چند مسلمان شہید ہوئے اور ترنوں سے یہودی مارے گئے۔ مسلمان خیبر سے کامیاب پھرے۔ خیبر کے باغوں، بساتین اور آرائش کی نسبت عید و سبت کیا گیا کہ جو لوگ باغ و بستان پذیر تھے انکے واسطے اہتمام کیا

گیا کہ نصف پیداوار وہ اپنی اجرت میں لین اور جو بچے اُسے بہت المال میں داخل کیا کریں۔

خیبر کے قریب پہونچ کر ایک آدمی اہل فذک کے پاس دعوت اسلام کے لیے آنحضرتؐ نے بھیجا۔ ان لوگوں نے کہا پہلے مسلمان اہل خیبر سے نعمت پالیں جب ہم لوگوں کو اسلام پر بلائیں۔ خیبر فتح ہونے پر مسلمان اور یہود متوجہ ہوئے فذک کے یہود نے نہ مسلمان ہونا پسند کیا اور نہ لڑنے پر جرات کی۔ مجبور ہو کر مصالحت پر رجوع ہوئے۔ نصف زمین فذک کی رسول اللہؐ کے نذر کی۔ اور بقیہ نصف پر امیر المومنین عمرؓ بن الخطاب کے عہد تک وہ قابض رہے اسکے بعد حضرت عمرؓ نے مصالحت کی پر نظر ڈال کر پچاس ہزار درہم کا نصف حصہ بھی بہت المال کے لیے خرید لیا اور انگو شام کی طرف جلا وطن کر دیا کیونکہ ایسے لوگوں کا جو خیالات بغاوت سے کسی طرح باز نہیں آتے تھے ملک میں رہنا ملک کی کمزوری کا سبب ہوتا تھا۔

اسکے بعد دادی القرئی اور تیماک کے یہودیوں نے جزیہ دینا قبول کر کے مسلمانوں کی تعجیت اختیار کی۔

دوسروں کے ملک پر زبردستی چڑھ دوڑنا اور جزیہ لیکر چھوڑنا بظاہر مسلمانوں کے اخلاق پر دھبہ لگاتا ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسکی نوعیت بیان کی جائے۔

شروع شروع مسلمانوں نے اپنے دشمنوں پر محض انتقام کے لیے ہتھیار اٹھایا۔ جب وہ فی الجملہ مغلوب ہو گئے تو آنحضرتؐ کو حاکم وقت کی حیثیت حاصل ہوئی

تمام گرد و نواح میں بد امنی تھی (فوجی شام میں مسلمانوں کے مال تجارت کا لوٹا جانا ابھی اوپر بیان ہو چکا ہے)۔ نہایت بُرے طور کے قانون جاری تھے۔ بھوٹوں اور کمزوروں کے ساتھ نہایت خراب برتاؤ ہوتا تھا۔ تمام ظلم پھیلا ہوا تھا۔ مراسمِ قبیلہ سے سچی خوشی قوم سے مفقود تھی۔ آنحضرتؐ نے عام طور پر یہ ارادہ کر لیا کہ قرآن نے قانونِ ربّانی کے مطابق ہر جگہ انصاف کیا جائے۔ اسی غرض سے آپؐ دعوتِ اسلام شروع کی۔ دعوتِ اسلام کا یہ مطلب تھا کہ ”تم لوگ اللہ کے قادرِ مطلق ہونے سے انکار نہ کرو اور بجائے اپنے ناقص قانون کے قرآن کے مطابق جو سب سے اچھا قانون ہے حقوق کا تصفیہ کرو“ جبکہ مخمقر لفظوں میں یوں اظہار کیا جاتا تھا کہ ”تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے تو خیر نہ سہی لیکن اتنا ضرور کرو کہ مسلمانوں کو اپنے ملک کا نگران قرار دو اور انکی حفاظت میں رہو تاکہ وہ تمہارے افعال کی نگرانی کرتے رہیں۔ نگرانی کے لیے فوج رکھنا پڑے گی اُس کے خرچ کے لیے جزیہ دو“ اُسوقت کے مسلمان اپنے افعال اور فیالات کی وجہ سے تمام دنیا کے باشندوں سے افضل تھے اور ایسے ایسا کتنا اُن کو نامناسب نہ تھا اور بغیر اسکے وہ اپنے ملک میں بھی امن قائم نہیں رکھ سکتے تھے کسی ملک میں امن نہیں رہ سکتا جب تک سرحدی ملکوں کا عہدہ انتظام نہ ہو کوئی گھر کنڈی سے پاک نہیں ہو سکتا جب تک مہاسیہ کی گندگی رفع نہ کی جائے۔ جزیہ عرب ہے گز یہ کہ۔ مسلمانوں نے اسکا ایجاد نہیں کیا۔ نوشیروان ایسے عادل کے وقت میں بھی اسکا رواج تھا۔ اور یہ لفظ فارسی زبان کا ہے۔

جو لوگ مسلمانوں کی حفاظت میں آتے تھے انکے مال اور جان کی حفاظت مسلمانوں پر فرض ہوتی تھی اور اسکے خرچ کے لیے ایک خفیف محصول جزیہ کے نام سے لیا جاتا تھا۔ لیکن یہ محصول مسلمانوں پر نہ تھا کیونکہ مسلمانوں کا ہر فرد بشر فیت کا ایک سپاہی تھا۔ ہر ایک پر ضرورت کے وقت تسلیم ہو کر میدان جنگ میں آنا فرض تھا اور اسی لیے وہ جزیہ سے عام طور پر مستثنیٰ تھے۔ اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کر ایک خفیف محصول سے اگر وہ کٹھنی کیسے گئے تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ مسلمان اپنی قوم کے ساتھ ملکی معاملات میں کوئی رعایت کرتے تھے۔ بلکہ جزیہ کے بدلہ میں اس سے سخت تر اور زیادہ تر محصول بطور زکوٰۃ کے مسلمانوں کو دینا پڑتا تھا اور اسی لیے مسلمان گویا غیر قوموں سے سخت تر حالت میں تھے۔

اسکے بعد بہت سے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے مقابلہ میں فوجیں بھی گئیں جنکا تذکرہ تاریخی اغراض کے لیے چنداں ضروری نہیں ہے۔ شہ ناک مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جتنے یہود تھے سب مسلمانوں کے زیر فرمان ہو چکے تھے۔ انہیں اب کسی قسم کا ٹھکانا باقی نہیں رہا۔ ماہ ذیقعدہ میں آنحضرتؐ نے زیارت کعبہ کا ارادہ کیا۔ قریب دو ہزار مسلمانوں کے آپ کی تعجیب میں روانہ ہوئے۔ جو لوگ ایک سال پہلے حدیبیہ تک جا کر واپس آئے تھے انہیں سے کوئی بلا وجہ مقتول کے جانے سے باقی نہیں رہا۔ تین روز تک مسلمان مکہ میں رکھ رکھاؤ پس آئے اور اچھی طرح کعبہ کی زیارت کی۔

ساتویں سال کے اخیر یا آٹھویں سال کے شروع میں عمر بن عاص اور

خالد بن ولید مسلمان ہوئے۔ اور انکے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو بہت تقویت ہوئی۔ آگے چل کر ان دونوں نے بڑے بڑے نمایاں کام کیے۔ آنحضرتؐ نے حاکم بصرہ کو ایک نامہ بھیجا۔ اغراض سلطنت کے لیے سرحدی بادشاہوں سے نامہ و پیام کرنا ضروری تھا۔ حارث بن عمر نامہ برائے۔ راستہ میں انکو شریل عمر عباسی نے (کہ وہ اسرار قیصرین سے آیا ہے) شہید کیا۔ آنحضرتؐ نے یہ خبر سنا کہ حباد کا حکم دیا۔ کوئی تین ہزار مسلمان اکٹھا ہو کر چلے۔ کچھ دور تک آنحضرتؐ بھی انتظار میں رہے۔ درست کرنے کے لیے ساتھ آئے۔ اسیے اسکا شمار غزوات میں کیا جاتا ہے۔ شریل کا بھائی سدوس مقابلہ میں آگرا مارا گیا شریل نے ذکر خود کو قادیان میں بند کر دیا اور ہر قتل سے مدد مانگی۔ بعض مسلمانوں نے بھی مختار رسول اللہ کو مدد کے لیے لکھنا چاہا لیکن کثرتِ رائے اس پر ہوئی کہ جب شہادت میں بھی عینِ ہمایونی ہے تو پھر مدد مانگنے کی کیا ضرورت ہے کوئی لاکھ کے قریب عیسائیوں کی فوج جمع ہوئی تین ہزار مسلمانوں کا اتنے ذرا سے لڑنا آسان نہ تھا مسلمان شہید ہونا شروع ہوئے۔ زید بن حارثہ۔ حمزہ بن ابی اسحاق اور عبداللہ بن رواحہ باری باری سے علم بردار (معدوہ ریشلہ) ہوئے اور مارے گئے۔ خالد بن ولید سب کے بعد علم بردار ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد آفتاب چھینے سے لڑائی موقوف ہوئی۔ مسلمان تو مرنے ہی گئے تھے انکو کیا ڈر ہوتا۔ لیکن مسلمانوں کی ثابت قدمی دیکھ کر عیسائیوں کو بڑی شرمین ہوئی دوسرے دن خالد نے فوج کی آراستگی نئے طور سے کی۔ آگے کی فوج پیچھے اور دایہ جانب کی بائیں جانب کر کے کچھ اس طور پر کھڑا کیا کہ دشمنوں کو یقین

ہو گیا کہ کچھ نئے لوگ مدد کو آئے ہیں۔ اور پھر ہر اس سے اُنکے پاؤں اس اثنا میں مسلمان بھی منہ موڑ چلے تھے لیکن بعض جان بازوں نے دلانے سے پھر اُنکے جی کڑے ہو گئے۔ عیسائیوں کے بھاگنے نے کچھ دور تک تعاقب کیا اور تعاقب میں کچھ مال بھی ہاتھ لگا۔ راستہ میں مسلمان کو ایک عیسائی نے بیوجہ قتل کر ڈالا۔ پھرتے وقت اسکی قوم قمع مسلمان کرتے آئے۔ اسی لڑائی سے آنحضرتؐ نے خالد بن کو سیف اللہ کا خطاب دیا۔ یہ لڑائی علاقہ شام میں دمشق کے قریب نام ایک گاؤں میں ہوئی تھی اسلئے اس سریہ کو سریہ موتہ کہتے ہیں چونکہ کچھ دور تک آنحضرتؐ بھی ساتھ گئے تھے اسلئے غزوہ موتہ بھی کہ مدینہ میں خبر پہنچی کہ قبیلہ بنی قضاۃ اور بنو القین گے لوگ جمع ہو کر چھا پامارنا چاہتے ہیں۔ سعد بن وقاص کو آنحضرتؐ نے سرکوبی کے تعینات کیا۔

اسی سال حضرت ابو عبیدہؓ قبیلہ حبشہ کی سرکوبی کو روانہ کیے گئے۔ راستہ میں فوج نے بھوک کی تکلیف اٹھائی۔ ورنختوں کی پتیاں کھا۔ کی نوبت پہنچی۔

غیب سے فتح مکہ کا سامان مہیا ہو گیا۔ حدیبیہ کی صلح کے وقت بہ ٹھہری تھی کہ قریش مسلمانوں کے حلیفوں یعنی ہم عہدوں سے مزاحم نہ اور نہ قریش کے حلیفوں سے مسلمان مزاحم ہوں۔ مکہ کے قریب خزاۃ اور یہ دو قومن آباد تھیں۔ اول الذکر مسلمانوں کے حلیف تھے اور ثانی الذکر قریش

بڑا کیا کہ کچھ نئے لوگ مدد کو آئے ہیں۔ اور پھر ہر اس سے اُنکے پاؤں اٹھ گئے۔ اس شخص میں مسلمان بھی نہ تھوڑے چلے تھے لیکن بعض جان بازوں کے شرم دلانے سے پھر اُنکے جی کڑے ہو گئے۔ عیسائیوں کے بھاگنے پر خالد نے کچھ دوستک تعاقب کیا اور تعاقب میں کچھ مال بھی ہاتھ لگا۔ راستہ میں ایک مسلمان کو ایک عیسائی نے بیوجہ قتل کر ڈالا۔ پھر تے وقت اسکی قوم کا حجاج قت مسلمان کرتے آئے۔ اسی لڑائی سے آنحضرتؐ نے خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب دیا۔ یہ لڑائی علاقہ شام میں دمشق کے قریب موتہ نام ایک گاؤں میں ہوئی تھی اسلئے اس سریرہ کو سریرہ موتہ کہتے ہیں۔ اور چونکہ کچھ دوستک آنحضرتؐ بھی ساتھ گئے تھے اسلئے غزوہ موتہ بھی کہتے ہیں۔ مدینہ میں خبر پہنچی کہ قبیلہ بنی قضاعہ اور بنو القین کے لوگ جمع ہو کر مدینہ پر چڑھنا چاہتے ہیں۔ سعد بن وقاص کو آنحضرتؐ نے سرکوبی کے لیے تیناٹ کیا۔

اسی سال حضرت ابو عبیدہ قبیلہ حبشہ کی سرکوبی کو روانہ کیے گئے تھے۔ راستہ میں فوج نے بھوک کی تکلیف اٹھائی۔ درختوں کی پتیان کھانے کی نوبت پہنچی۔

غیب سے فتح مکہ کا سامان ہٹایا ہو گیا۔ حدیبیہ کی صلح کے وقت یہ شرط ٹھہری تھی کہ قریش مسلمانوں کے حلیفوں یعنی ہم عہدوں سے مزاحم نہ ہوں اور نہ قریش کے حلیفوں سے مسلمان مزاحم ہوں۔ مکہ کے قریب خزاعہ اور بنو بکر یہ دونوں آباد تھیں۔ اول الذکر مسلمانوں کے حلیف تھے اور ثانی الذکر قریش کے

حلیف تھے۔ کسی وجہ سے انہیں باہم تکرار ہوئی۔ قریش نے بنو بکر کی طرف دعویٰ کی۔ خزاعہ کے چند آدمی مسلمانوں کے پاس دوڑے آئے۔ آنحضرتؐ نے نقص عہد کے لیے ایک معقول وجہ پائی اور فوراً مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کر دیا۔ لیکن خفیہ طور پر۔ علانیہ اظہار پسند نہیں کیا گیا۔

اپنے ارادہ کے چھپانے کے لیے آنحضرتؐ نے ابوقتادہ انصاری کو قبیلہ انصم (ازم) کی طرف بھیجا یا جو مدینہ سے تین منزل پر مکہ اور بمبارہ کے بیچ میں واقع ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اسی طرف مسلمانوں کا ارادہ ہے۔ ۱۰۔ رمضان ۳ء کو آنحضرتؐ چلے اور راستہ میں تمام گزروں کو اح کے مسلمان شریک ہوتے گئے۔ مکہ تک پہنچتے پہنچتے دس بارہ ہزار آدمیوں کا غول آنحضرتؐ کے ساتھ تھا۔ کفار مکہ لڑنے سکے۔ مسلمانوں کی حکومت مکہ میں قائم ہوئی اپنے دشمنوں سے جو برتاؤ مسلمانوں نے کیا وہ بہت ہی قابل قدر تھا۔ مفصل واقعات جاننے کے لیے تاریخ الاسلام پڑھنا چاہیے۔

مکہ میں خبر پہنچی کہ ہوازن اور ثقیف کے قبیلے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے لیاڑھیں اور کتے ہیں کہ قریش شہر کے رہنے والے فن جنگ سے واقف نہ تھے جب ہی مسلمانوں نے انکو دبا لیا۔ آنحضرتؐ کو یہ خبر پہنچی تو آنحضرتؐ نے جنگ کا سامان کیا۔ بارہ سولہ ہزار کی جمعیت سے آنحضرتؐ مکہ سے نکلے۔ وادی حنین (جو ایک مقام مکہ اور طائف کے بیچ میں ہے) تک مسلمان پہنچے تھے کہ اُدھر سے غنیم کی فوج بھی آگئی۔ مسلمانوں کو فتح ہوئی مگر سخت زخمیوں کے بعد۔

سعد کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ نوحی حبشہ کے کچھ لوٹیر سے حبشہ میں
ادترانے تھے انکی سرکاری کو علقمہ بن محرز تونات ہوا۔ مسلمانوں کو دیکھ کر ڈاکو
بھاگ گئے اور لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔

شام سے کچھ لوگوں نے اگر بیان کیا کہ نوحی شام میں وہاں کے بادشاہ
کی طرف سے مدینہ پہنچ جائی کرنے کا سامان ہو رہا ہے۔ آنحضرت علی بن ابی طالب
کو مدینہ میں خیفہ کے خود شام کی طرف چلے۔

منافقین مدینہ گئے کہ محمد نے اپنے عزیز کو اس سخت سفر میں ساتھ نہیں
لیا۔ علیہ حضرت علی بن ابی طالب بھی راستہ میں آنحضرت سے ملے اور
گئے کہ جب میں تمام غزوات میں شریک رہا تو اس میں کیوں پیچھے رہوں
یہ سفر دور و دراز تھا اور بہت سخت تھا۔ اسکے متعلق موزنین نے بہت سی حکایتیں
اور نقلیں کیں ہیں اور یہ ایک اہم سفر خیال کیا جاتا ہے۔ حبشہ تبوک کے پاس
مسلمانوں کی فوج جا کر ٹھہری اور وہاں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے مقابلہ کے
لیے کچھ بھی تیار نہیں کی گئی تھی کسی سے مقابلہ نہیں ہوا اور نہ کچھ مال غنیمت
حاصل ہوا۔ مسلمان جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آئے۔ غزوہ تبوک آخری
غزوہ تھا اسکے بعد چھرا آنحضرت کو کسی لڑائی میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔

اس سال میں عرب کے مختلف مقامات سے لوگ آکر مسلمان ہوئے اور
سور اپنے وطن ہو چکا اسلام پھیلانے کی کوششیں کیں۔ اب مسلمان ہونا ملکی جرم
نہ تھا۔ اسلام کی دعا تمام عرب میں رائج ہو چلی تھی۔ وفود لوگوں کا ایمان لانے
کے لیے آتا کی وجہ سے اس سال کو سنۃ الوفود کہتے ہیں۔

آنحضرتؐ نے حج کا احرام باندھا ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان ساتھ تھے۔ غلیٰ بھی یمن سے آرشریک ہو گئے تھے۔ تمام بیبیاں آنحضرتؐ کے ساتھ تھیں۔ حضرت فاطمہؑ بھی ساتھ تھیں۔ بروز شنبہ ۱۲۔ ذیقعدہ سنہ ۱۱ھ کو آنحضرتؐ مدینہ سے چلے۔ بے سلاہوا کپڑا لیے ہمت اور جاوڑ سے احرام باندھا۔ عرفہ کے دن آنحضرتؐ نے اونٹ پر سوار ہو کر نہایت بلوغ خطبہ سنایا اور عام طور پر بند و نصائح کے کلمات کہے۔ سب سے زیادہ آپس میں اڑنے جھگڑنے کی نہایت کی۔ عورتوں و مردوں کے طریقہ گزران کی نسبت بہت کچھ ارشاد فرمایا احکام قرآن پر طبع رہنے کی سخت تاکید کی۔ پھر لوگوں سے پوچھا کہ قیامت کے دن اگر تم سے پوچھا جائے کہ محمد تم میں کیسا تھا تو کیا جواب دو گے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ اُسے رسالت اور امانت کا حق ادا کیا۔ ارشاد اور نصیحت کے شرائط پورے طور پر بجالایا۔

اسی روز آیت ”الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دنیا“ اُتری جسکا ترجمہ ہے۔ آج میں نے تم لوگوں کے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اپنی نعمت تم پر پوری کی۔ تمہارے لیے دین اسلام کا میں نے پسند کیا۔ اور اس آیت سے سمجھا گیا کہ پیغمبر خدا کی وفات کا زمانہ قریب

سلاہ دیکھو۔ حضرت حجاجؓ ہرنے کے بعد ہی عورتوں کے علاج بڑھانے کی طرف پیغمبر خداؐ مستعد ہوئے۔ عورتوں کا اعزاز و مسلمانوں کے وقت میں بڑھا۔ اسباب تک مسلمان ترغون کو نوازے۔ اب مسلمانوں نے جو عورتوں کی سچی عزت و تعلق و سچا اسکا سبب اگر قوم سے تمام بھی بائیں غفروں ہو گئیں۔ وہ کون ہی خوبان میں جو موجود ہیں۔ اور کئی نر و سیات میں جو موجود نہیں ہیں۔ ہم ان پر حال و احوال کے اعتبار سے بڑے بن غلاموں میں یعنی بائیں موفی جاہلوں۔ وہ سچ میں ہیں۔ ایک مرد و قوم سے اور کیا قوم کی جاسوسی ہے۔ یہ ہیں جنہیں خطبہ اچھی جلیسوں کے بناو رکھتے ہیں اسی طرح مسلمان نبی پیغمبر کی عزت اور خطاریان کرتے تھے بلکہ خطبہ اعتبار سے ہم کہیں اس سے زیادہ

نزدیک تکمیل دین کے بعد رسول کے رہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔
 بنی سچہ ایسا ہی ہوا کہ چند مہینوں کے بعد آنحضرتؐ نے دنیا سے رحلت کی۔
 فیصلہ ہرچیز ایک نہایت عمدہ اور مستند کتاب ابھی حال میں انگلستان میں شائع
 ہوئی ہے اس میں مفصلاً بلا خطبہ کی چند باتیں منتخب کر کے لکھی گئی ہیں اور
 وہ آنحضرتؐ محمدؐ کی آخری اسپیچ سے تعبیر کی گئی ہیں انکا نقل کرنا خالی از لطف
 نہیں ہے۔

۱۔ صاحبو! سن رکھو۔ اس سال کے بعد پھر محکومت سے ملنے کا اتفاق ہو یا نہ ہو
 تم سب کے جان و مال محترم ہیں اور انہیں روز قیامت تک ایک کو مقابلہ
 دوسرے کے دست اندازی کا حق نہ ہوگا۔

۲۔ خدا نے تو ریثت میں ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا ہے اسلئے ورثہ کی مفرت کے
 ساتھ وصیت درست نہیں ہے۔

۳۔ تم کے کو مان باپ کا ہو کر رہنا چاہیے اور جو اس ازدواج کے متعلق (جس سے
 لوگوں کے حقوق پیدا ہوتے ہیں) گڑبڑ کیا سنگسار کیا جائیگا۔

۴۔ تم کو اپنی بیبیوں کے مقابلہ میں ایسے حقوق ہیں جنکا تم مطالبہ کرو اور اسی طرح
 بیبیوں کے حقوق تم لوگوں پر ہیں جنکو وہ طلب کر سکتی ہیں۔ اپنی عورتوں
 ساتھ اچھے سلوک کرو۔

۵۔ تم کو اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو۔ جیسے کپڑے خود پہنتے ہو
 ویسے ہی انکو بھی پہناؤ۔ اور اگر وہ ایسی خطا کریں جنکو تم معاف نہیں کر سکتے
 تو انکو بیچ کر ڈالو کیونکہ وہ بھی خدا کے بندہ ہیں انکو اغوا دینا نہ چاہیے۔

(۷) صاحبو! میری بات سنو اور غوب سمجھو۔ جان رکھو کہ ہر ایک مسلم دوسرے مسلم کا بھائی ہے۔ تم سب ایک ہی درجہ میں ہو اور ایک ہی برادری کے ہو۔ گویا یہ ایک وصیت نامہ ہے پیغمبر خدا کا اپنی اُمت کے حق میں اور ایسا وصیت نامہ جو بالکل ضروری ہدایتوں سے بھرا ہوا ہے اور سر تا پا حکمتوں اور خوبیوں سے ملبوس ہے۔ حتیٰ کہ غیر مذہب والے نے بھی اسکی خوبیوں کو تسلیم کر کے حالات پیغمبر یا حالات اسلام میں اسکا انتخاب چھاپا ہے۔ اور اس وقت کے مسلمان ہیں کہ اس وصیت کی ایک ہدایت پر بھی عمل نہیں کرتے۔ اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اُمت محمدی ہیں۔ اپنے ساتھ دین محمدی کی بھی مٹی خراب کرتے ہیں۔ جیسے اعمال ہیں ویسی ہی حالت بھی ہے۔

طبقات اول و دوم کے پڑھنے سے ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ کن مجبور یوں سے آنحضرتؐ نے تلوار اٹھائی تھی اور پھر کن وجہ سے تلوار کا نہ چھوڑنا مناسب تصور کیا تھا۔ شاہ عرب ہونے کے بعد آنحضرتؐ پر حفاظت ملک کے لیے باغیوں کا زیر کرنا۔ دشمنوں سے خود کو بچانا اور انکی سازشوں کا فرو کرنا لازم تھا۔ اور اسکے ساتھ ہی سرحدی قوسوں کا بھی انتظام کرنا ضروری تھا۔ آنحضرتؐ کا ایچی ملکی اغراض کے لیے بھروسہ کیا۔ بھروسہ کی بدانتظامیوں کی وجہ سے وہ قتل کیا گیا۔ برٹش گورنمنٹ کو جس طرح اٹھارہویں صدی کے وسط میں بحیثیت ایک عادل گورنمنٹ چھوٹنے کے واحد علی شاہ اودھ کے ملک کا انتظام کرنا لازم آیا تھا۔ اُسی طرح آنحضرتؐ پر بھی صحیح اعتبارات سے زید کا بھروسہ کی طرف بھیجنا لازم تھا۔ زید وہاں شہید ہوئے۔ اور پھر جب چھٹی چارٹر شروع ہو گئی تو اباسالہ بن زید کو دوبارہ سردار فوج کر کے روانہ

کرنا مکی اغراض کے لیے لازم آیا۔ یہ اُن لوگوں کے سمجھانے کے لیے ہے جو حضرت کو بفضل البشر اور برگزیدہ عالم نہیں سمجھتے ورنہ آنحضرت کو برگزیدہ خلائق سمجھنے والے قویات باطن سے اپنے دل خالی رکھتے ہیں۔ ایک معنوں خلاق محمدی کے عنوان سے آئندہ درج کیا جاتا ہے۔ اس معنوں کے بعد ہی اُسکو چھوڑنا چاہیے اور اُسکے پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ آنحضرت ایسے برگزیدہ شخص کے لیے میدان جنگ کی خدمت نہایت ہی سخت تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی خدا کی سالت کا بندون تک پہنچنا بھی لازم تھا۔ اور جو دشواریاں سدا رہ ہوں استقلال کے ساتھ اُنکا مقابلہ کرنا بھی لایمبی تھا۔ غرض کہ آنحضرت نے جو کچھ کیا وہ تبلیغ رست کی شان تھی۔ حکمرانی نہ تھی پاسانی تھی۔

طبقہ اول اور دویم میں صاف عیان ہے کہ اشاعت اسلام کے لیے کبھی تلواریں نہیں چلائی گئی۔ اسلام کو اسلام کی حیثیت سے دیکھنا ہو تو اُسکو انہیں طبقات میں دیکھنا چاہیے۔

طبقہ سیوم (صحابہ رسول کا زمانہ)

اس طبقہ میں خلفائے اربعہ یعنی حضرت ابوبکرؓ حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کا ذکر ہے۔ بعد پیغمبر کے حضرت ابوبکرؓ سرری انتخاب میں جانشین ہوئے اور دُوبس بعد اُنکے مرنے پر اُنکی وصیت کے مطابق حضرت عمرؓ خلیفہ ہوئے۔ حضرت عمرؓ دس سال سلطنت کر کے مقتول ہوئے اور اُنکی ہدایت کے مطابق چتر غفصوں کے باہمی انتخاب سے حضرت عثمانؓ جانشین ہوئے۔ حضرت عثمانؓ کو تیرہ سال کی حکومت کے بعد باغی مسلمانوں نے قتل کیا۔

اور اسکے بعد مسلمانانِ مدینہ کے انتخاب سے حضرت علیؓ امیر المؤمنین چہوٹے
 حضرت علیؓ کی نسبت مخالف مسلمانوں نے یہ الزام لگایا کہ باغیوں کی حمایت
 انھوں نے کی۔ حضرت عثمانؓ نبواً مہیہ سے تھے اور اس لیے نبواً مہیہ کا خاندان
 حضرت علیؓ کے خلاف قایم ہوا اور بیٹل برس تک مسلمانوں میں فتنہ و فساد
 برپا رہا۔ اہل سنت و جماعت ان چاروں خلفاء کو بحق مانتے ہیں اور ان کے
 زمانہ کو قابلِ سند قرار دیتے ہیں اس لیے طبقہ سیوم میں ان چاروں خلفاء کے
 عہد کے فتوحات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ پیغمبر خدا کے مرنے پر مسلمانوں کی
 حکومت نہایت خطرہ میں پڑ گئی تھی۔ پیغمبر کے آخری زمانہ میں چند چھوٹے پیغمبر
 جانجا پیدا ہو گئے تھے۔ پیغمبر کے مرنے پر انھوں نے زور پکڑا۔ اطرافِ مدینہ کے
 مسلمانوں نے زکوٰۃ بند کر کے بغاوت کی دھمکی دی۔ غیر قوموں نے مدینہ پر
 چڑھائی کی طلیاریاں کیں اور اُسامہ کے ساتھ سردارانِ عرب کو سہ عہدہ سپاہیوں
 کے شام کی طرف بھیجنے کا جوارادہ پیغمبر خدا نے کیا تھا حضرت ابوبکرؓ نے اُسکا
 روکنا پسند نہیں کیا۔ بعض نے یہ رائے دی کہ زکوٰۃ بند کرنے والے مسلمانوں
 کے مقابلہ میں ہتھیار نہ اٹھانا چاہیے۔ حضرت عمرؓ کہتے تھے کہ باغی مسلمانوں
 کے مقابلہ میں ہتھیار چلانے میں حضرت ابوبکرؓ کا استقلال ہمیشہ کے لیے اسلام
 کی استواری کا سبب ہوا۔ حاکم وقت کی اطاعت سے ٹخنہ موڑنے والا کسی
 طرح واجبِ رعایت نہیں ہو سکتا تھا۔ غرض کہ حضرت ابوبکرؓ نے ابتداء سے
 زمانہ میں جتنی لڑائیاں رو کر کھیں وہ اکثر از قسم حفاظت خود اختیاری یا دفع
 بغاوت کے لیے تھیں۔

اسکے بعد ایرانیوں اور شامیوں کا مقابلہ ہوا۔ ایرانیوں سے مقابلہ یوں ہوا کہ اسی سال ۳۵ھ میں بنو شعبان کا ایک رئیس ثنیٰ ابن حارثہ مدینہ میں آکر مسلمان ہوا اور اپنے ساتھ کچھ مسلمان کوفہ کی طرف لیجانے کی درخواست کی۔ ثنیٰ نے ایرانیوں کے مظالم اور انکی زیادتیوں اور وجہ بیان کیں کہ ان مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جو ثنیٰ کی وجہ سے آئندہ دہان پھیلے کچھ آدمیوں کا مدینہ سے جانا مناسب معلوم ہوا۔ ایرانی نہایت ہی پُرا ز سخت تھے۔ انھیں کے بادشاہ نے آنحضرت کی گرفتاری کے لیے چار پانچ آدمی بھیجے تھے۔ وہ اپنے مقابلہ میں کسی کو سمجھتے نہ تھے اور نہ کسی طرح سرحدی معاملات میں مسلمانوں کے حقوق کی وہ محافظت کر سکتے تھے۔ جو مسلمان کوفہ کو گئے تھے انکی مدداری ثنیٰ کے قتل تھی۔ کوئی باضابطہ فوج نہیں بھیجی گئی تھی اور نہ فی الواقع چڑھائی کا سامان کیا گیا تھا۔ لیکن دہان پہنچنے پر تمام گرد و نواح کے قبیلوں نے جو ایرانیوں کی حکومت سے عاجز آ رہے تھے مسلمان ہو کر ثنیٰ کی تبعیت کی اور اسکے ساتھ ہی ایرانیوں کی مخالفت بڑھی۔ ثنیٰ اپنی حالت سنبھال نہ سکا اور بعد ازاں اسکی مدد کو خالد بھیجے گئے اور بالآخر وہ اپنی کارگزاریوں کے لحاظ سے مسلمانوں کی فوج کے خود بخود سپہ سالار ہو گئے۔ سواد اور ہیرا کے حاکموں نے جزیہ دینا قبول کیا اور ان سے لڑائی نہیں ہوئی۔

ہم نے کئی جگہ یہ لکھا ہے کہ رقم جزیہ نہایت خفیف تھی۔ اور اسکی وجہ سے بے انتہا حقوق خدمت لینے کے جزیہ دینے والوں کو پیدا ہو جاتے تھے۔

اور اسکی وجہ سے مسلمانوں پر بے انتہا ذمہ داریاں اور سختیاں عاید ہوتی تھیں۔

جس طرح برٹش گورنمنٹ کے رزٹرنٹ اور سپاہی دیسی ریاستوں میں لگائی اور حفاظت کے لیے تعینات رہتے ہیں اور فوجی خرچ کے لیے کچھ خفیہ رقم دیسی ریاستوں سے لیتے ہیں اسی طرح جزیہ کی رقم مسلمان لیتے تھے۔ اور اگر سچاے جزیہ دینے کے کوئی دین اسلام قبول کر لے گو وہ مسلمانوں کو دھوکا دینے ہی کے لیے ہو جب بھی مسلمان اُسکو بجائی بنانے اور تمام حقوق میں اپنا شریک قرار دینے پر فوراً راضی ہو جاتے تھے۔ مسلمان جانتے تھے کہ جب کوئی انہیں شامل ہو گیا گو وہ فریب ہی دینے کی نیت کیوں نہ رکھتا ہو وہ مسلمانوں کے اخلاق اور اطوار دیکھ کر فردِ رستجا مسلمان ہو جائیگا۔ خلفائے اربعہ کے وقت میں تمام لڑائیاں یوہین ہوئیں کہ نیک نیتی سے مسلمانوں نے غیر قوموں سے کہا کہ تم ہم میں لمجاؤ اور ہماری طرح تم بھی لوگوں کی اصلاح حال میں کوشش کرو۔ اور اگر تم میں اتنی مہمت نہیں ہے تو ہلکوا جان نثار ہونے دو۔ اور دوسرے بیٹھے ہوئے تماشا دیکھو کہ بنی نوع انسانی کو ہم اخلاق میں تھمراؤ میں۔ فارغ البالی ہیں۔ خدا شناسی میں راہ مستقیم پر لگا دیتے ہیں اور اگر تم ایسے دشمن نوع انسانی ہو کہ اسے بھی قبول نہیں کرتے تو ہم جان نثارانِ نوع انسانی کو جو تمام دنیا کی اصلاح کا بیڑہ اٹھا کر عرب سے نکلے ہیں روک سکتے ہو تو روکو۔ جو خط خالد نے شاہ کسریٰ کو لکھا تھا اُسکا ترجمہ یہ ہے

”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“

”خالد کی طرف سے بادشاہِ عجم کسریٰ کو لکھا جاتا ہے کہ اللہ جس نے تمہاری جہیت متفرق کر دی اور سعادتِ بخت کو شقاوت سے

ہی وہ اس کے لئے ایک تعریف کے بعد لکھا جاتا ہے کہ تم اسلام

قبول کرو یا جزیہ دو نہیں تو میں ایسی قوم کو تمھارے پاس بھیجوں گا جو
موت کو اسی طرح پسند کرتی ہے جس طرح تم زندگی کو پسند کرتے ہو۔

اس خط میں پہلے اسلام اور اس کے بعد جزیہ کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح خلفاء

اربعہ کے وقت میں جتنی لڑائیاں ہوئیں سب میں اسلام کے لیے پہلے کہا گیا
اور جزیہ کے لیے بعد کو کہا گیا۔ ناواقف لوگ جو اس وقت کے مسلمانوں کے اخلاق

اور طرز تمدن سے واقف نہیں ہیں اسلام کا لفظ پہلے ہونا محبوب خیال کرتے

ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان گردنوں پر تلوار رکھتے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ حالانکہ

ایسا کہنا بالکل نامہی ہے۔ اس وقت کے مسلمان ہرگز تلوار سے مسلمان نہیں

کرتے تھے اور نہ اتنے بیوقوف تھے کہ وہ تلوار کے ذریعہ سے قلوب کا بدن کہ اسلام

کو قلوب سے تعلق تھا ممکن سمجھتے تھے۔ وہ لوگ صرف اس غرض سے گھومتے

تھے کہ اطراف میں جو تارکیاں پھیلی ہوئی ہیں اور جو مظالم بڑوں کے چھوٹوں پر

ہو رہے ہیں انکو مٹائیں۔ ایران اور شام میں اور نیز دیگر اقوام عالم میں اس وقت

بے انتقام تارکی تھی۔ ایک آدمی کو دوسرا آدمی پکڑ لیتا تھا۔ جانوروں کی طرح

اُس سے کام لیتا تھا۔ اور جانوروں سے بھی زیادہ بیرحمی اور سخی سے اُسکو

مظاہرین دیتا تھا۔ جبکو ذرا بھی اختیار ہوتا تھا وہ دوسروں کو میس ڈالنا چاہتا تھا۔

لوگ مارنے۔ چوری کرنے۔ زنا کرنے کو لوگ عیب نہیں سمجھتے تھے۔ اچھے بڑے

کا اعتبار نہ تھا۔ خیالات باطل نے تمام عمدہ صفات انسانی پر قبضہ کر لیا تھا۔

عربوں نے جب ہدایت ربانی کی عینک آنکھ پر لگائی تو مصر۔ ایران۔ شام۔ خراسان

روم وغیرہ وغیرہ تمام عالم اُنکو دکھائی دینے لگا اور ہر ایک کو اُنھوں نے اُسی
 تاریک اور عمیق گڑھے کے کنارے پر سوتا ہوا دیکھا۔ اُنھوں نے ایک نادان اور
 بے سمیت انسان کی طرح عینک بھینک کر گھر میں رہنا پسند نہیں کیا۔ بلکہ اپنی
 جان کو خطرہ میں ڈال کر دوڑ پڑے اور کوشش کی کہ سونے والے کو کوٹ
 لینے کے قبل جگا کر کھینچ لیں اور اگر دیکھیں کہ وہ یوں نہیں کھینچتا تو کمند ڈال کر
 کھینچیں اور اس طرح اُسے بھانسل لیں۔ لیکن گرنے ندین۔ جب مسلمان غیر قوموں
 میں گئے تو وہ اپنے دین کا مشروع شروع ظاہر کرنا ضرور عبت سمجھتے تھے جانتے
 تھے کہ اثر صحبت کے بغیر کوئی ہکوا اچھا نہیں سمجھے گا۔ ایسے صرف وہ یہ کہتے
 تھے کہ اگر انگلیں ہیں تو کھولو اور دیکھو کہ ہم تم سے تہذیب میں۔ قوت بازو میں۔
 اور استقلال میں بہت زیادہ ہیں۔ ہکو اپنے ملک کا اختلام کرنے دو۔ اور خرچ
 کے لیے کچھ دیا کرو۔ لیکن اگر مسلمان صرف اتنا ہی کہتے تو غیر قوم والے اُنکو
 ضرور لالچی سمجھتے ایسے وہ اپنے بچاؤ کے لیے جزیہ کے قبل اسلام کا لفظ
 پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے شریک حال ہو جاؤ تو ہم تم ایک ہیں
 اور اگر اتنی ہمت نہ ہو اور ہماری طرح سبکف ہو کر اصلاح قوم کا بیڑہ اٹھانا تم سے
 نہ ہو سکے تو اپنی جان و مال کا صدقہ زرقہ عنایت کرو۔ لیکن اسکے ساتھ ہی
 مسلمان یہ بھی ضرور جانتے تھے کہ تلوار سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا ہی
 طہور میں آیا۔ ابتداً بہت کم مسلمان ہوئے زیادہ تر ایسے تھے جو جزیہ دینے پر
 راضی ہوئے اور اثر صحبت نے اُنکو مسلمان بنایا۔

ایران کے ابتدائی معرکے خالد سے تعلق تھے لیکن وہ بہت جلد ایران سے

آن مسلمانوں میں جا ملے جو شام کی طرف گئے تھے شام میں بہت کچھ کاغذ بان
 خالد نے کیے۔ اس وقت کے مسلمانوں میں خالد سے زیادہ فن جنگ سے
 واقف کوئی دوسرا نہ تھا۔ تمام فوج کے سپہ سالار یہی تھے۔ تمام یورپین مورخ
 انکی بہادری اور حکمت میں رطب اللسان ہیں۔

اسی حالت میں خلیفہ اول کا انتقال ہوا اور خلیفہ دوم نے حکومت پائی۔
 خلیفہ دوم نے پہلا حکم خالد کی سزا دلی کا صادر کیا۔ خلیفہ دوم نے خیال کیا کہ
 مسلمانوں کی فوج دین اسلام کی اشاعت کے لیے لگئی ہے اسکی سرداری
 کے لیے وہ شخص مناسب ہے جو زہد و تقویٰ اور ذکر خدا میں سب سے اعلیٰ
 درجہ کا ہو۔ فن سپہ سالاری کا استاد و شکر اسلام لینے نکلتی فوج کی سرداری کے
 لائق نہیں ہے۔ خالد کے تمام نمایاں کاموں پر خاک ڈال کر خلیفہ دوم نے انکو
 سزا دی۔ فتوحات اسلام حضرت عمرؓ کے وقت میں بہت ہوئے اور حضرت عمرؓ
 کے بعد خلیفہ ثالث کے اخیر وقت تک یعنی فتنہ و فساد پھیلنے کے قبل تک فتوحات
 سلام جا بجا جاری تھے۔ ان وقتوں میں جتنی لڑائیاں ہوئیں اُسہیں مسلمانوں
 کی خود غرضیاں شامل نہ تھیں۔ صرف اشاعت دین اُنکا مطلب تھا۔ اشاعت دین
 جی وہ تلوار سے نہیں کرتے تھے۔ تلوار سے صرف وہ اتنی مدد چاہتے تھے کہ
 لوگ مسلمانوں کو اجنبی سمجھ کر اُن سے نفرت ظاہر نہ کریں ورنہ مسلمانوں کو اپنی کاپیوں
 کا پر یاقین تھا اور یقین کے مطابق ظہور میں بھی آیا کہ جہاں وہ کسی سے ملتے تھے
 نہ درویش تھے۔ اُنکا ملنے والا پھر اپنی قوم کا دم نہیں بھرتا تھا۔ باب چھوٹے یامین
 یونین کے بنے چھوٹے۔ گھڑ و ارجھوٹے۔ لیکن مسلمانوں کی صحبت نہ چھوٹے۔

اس صنفوں کو ہم نے نہایت شرح و بسط کے ساتھ ”ہند اور اسلام“ میں بیان کیا ہے اور وہاں ثابت کیا ہے کہ جہاں تک اخیر زمانہ حضرت عثمانؓ میں مسلمان سپہ سنج کے تھے صرف وہیں تک اسلام ملکی مذہب ہوا۔ اسکے بعد کی لڑائیوں نے صرف ملک فتح کیے۔ قلوب بہت کم سخر کیے۔

خدیفہ دوم کے وقت میں کوفہ۔ بصرہ۔ ستاد عراق۔ بجلال۔ آذربائیجان۔ آرمینیا۔ شام۔ فارس۔ جزیرہ۔ ٹوئس۔ مرو۔ مکر۔ فتح ہوئے۔ اور یہ تمام فتوحات معتدب طریقہ سے ہوئے۔ مسلمانوں پر کوئی موثر خ جائز الزام عاید نہیں کر سکتا۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ ان لڑائیوں میں خونریزیاں نہیں ہوئیں۔ خونریزیاں ضرور ہوئیں لیکن مسلمانوں کی گردن پر خون ناحق کا با نہیں ہے۔ خواہ مخواہ کوئی گزرنے کو آتا تھا تو اس میں مسلمانوں کا کیا قصور تھا۔ کہنے والا اچھی بات بتائے اور سننے والا لڑنے کو تیار ہو جائے اور لڑائی میں مارا جائے تو مرنے والے کی ناعاقبت اندیشی ہے۔ کہنے والا بے خطا ہے۔

سب سے فتوحات بے لڑے بھڑے بھی ہوئے۔ بیت المقدس فتح ہونے کی کیفیت یوں بیان کی گئی ہے کہ جب اریطیون بیت المقدس کی طرف بھاگا۔ صحر عاص نے اُسکا پیچھا کیا۔ اریطیون نے در شہر مذکر لیا اور عمر عاص نے محاصرہ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد اریطیون نے عمر عاص کے پاس کہلا بھیجا کہ تم ناحق کوشش کرتے ہو اس شہر کا فتح کرنا تم کو نصیب نہ ہوگا۔ اس شہر کا فتح ہونا جس شخص کے ہاتھ سے ہماری کتابوں میں لکھا ہے اُسکا حلیہ تم سے نہیں ملتا ہے۔ عمر عاص نے یہ خبر مدینہ کو بھیجی۔ عمر ابن خطاب نے خود بیت المقدس کا ارادہ

کیا۔ انکا مشاواس سفر سے اپنی صورت کا دکھانا تھا یا بیت المقدس کی زیارت
اصلی مشاوتھا۔ بہر حال وہ خود وہاں پہنچے اور اس طرح پہنچے کہ ایک انٹ
پر بالکل معمولی کپڑا پہنے ہوئے عام لوگوں کی طرح سادی وضع میں در شہر کے
سامنے منور دار ہوئے۔ دشمنوں کے دلوں پر خلیفہ وقت کی سادگی کا بہت اثر
پڑا اور اسکے ساتھ اسلام کے سادے طریقوں کی وقعت بھی اُنکے دلوں میں
قائم ہوئی۔ اکثر مؤرخوں کے قول کے مطابق اس امر کے بیان کرنے پر
بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ دشمنوں نے بیت المقدس کے فاتح کا یہ
اپنے پیشوا یا ان مذہب کی پیشینگوئیوں کے مطابق پایا۔ ابو عبیدہ۔ یزید بن
ابی سفیان اور خالد بھی وہاں آگئے۔ بیت المقدس بے لڑے بڑے
فتح ہو گیا۔ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ اسی سلسلہ میں اور بھی چھوٹے
چھوٹے مقامات پر قبضہ ہوا۔ بیت المقدس کے فتح ہونے کے بعد پورے طور
پر شام میں مسلمانوں کا دور دور ہو گیا۔ جس طرح عرب کی حکومت فتح تک
اور عوری تھی ویسے ہی بیت المقدس کی فتح تک شام کی حکومت سے
مسلمان مطمئن نہ تھے۔

واضح رہے کہ مسلمان اپنے جائز امور میں بہت سخت تھے۔ غیر قوم سے تو
تو کچھ نرمی بھی کر جاتے تھے لیکن مسلمانوں پر زامی نرمی نہیں کرتے تھے اور
بھی وجہ انکی ترقی کی تھی۔ سلمہ میں سردار فوج ابو عبیدہ نے شام سے
نزد دویم کو لکھا کہ بعض لوگ شراب پیتے ہیں اور منع کرنے سے باز نہیں آتے
میں نے لکھا کہ شراب کی حرمت میں جاے شہ نہیں ہے۔ جوئے

حرام نہ سمجھے اُسکی گردن مار دو کہ وہ مرتد ہو گیا۔ اور بُرا سمجھ کر پتیا ہے تو باج
 حد شرع جاری کرو کہ وہ مجرم ہے۔ یہ سُکر شراب پینا لوگوں نے یک بخت ترک کر دیا
 خلیفہ دوم کے بعد خلیفہ سیوم کا وقت آیا اور اُنکے عہد میں جزیرہ سائپرس
 جزیرہ رودس کے لیے بحری اڑائیوں میں سلمان کا ماباب رہے۔ شیراز۔ طبرستان۔
 جرجان۔ نیشاپور۔ بلخ اور زراسان فتح ہوئے۔ غرض کہ سنہ ہجرت کے اکتیسویں
 سال ختم ہوئے کے قبل دنیا کے تمام مشہور مقامات پر سلمان قابض ہو گئے۔
 اخیر زمانہ میں آرمینیا بھی فتح ہوا گوپورا تسلط بعد کو ہوا۔ آرمینیا اور جزائر سائپرس
 و رودس کے سوا اور تمام ممالک جو اس وقت تک مفتوح ہوئے ان میں تمام تو میں
 اپنے آبائی مذہب چھوڑ کر سلمان ہو گئیں اور آج ان تمام ممالک میں اسلام ملکی
 مذہب ہے۔ تاریخ سے یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ اُس زمانہ میں کسی شخص پر محض
 اس لیے تلوار اٹھائی گئی کہ وہ سلمان ہونا نہیں پسند کرتا تھا۔ ہم دعویٰ سے کہتے
 ہیں کہ ایک شخص بھی اس طرح قتل نہیں کیا گیا۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ کیسا ہی سخت
 دشمن مسلمانوں کا ہزار محنت اور جانفشانی سے گرفتار ہو کر آتا تھا اور وہ کلمہ توحید
 اپنی زبان سے کہتا تھا تو سلمان تلوار پھینک کر بجائی بجائی کہتے ہوئے اُسے
 گلے لگا لیتے تھے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ابتدا میں کتنا ہی جھوٹے دل سے
 مسلمان ہوتا تھا لیکن گھٹنوں اور دونوں میں سچا سلمان ہو جاتا تھا۔

حضرت علیؓ کے وقت میں سلمان آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے کوئی نیا
 ملک فتح نہیں ہوا اور اُنکے ساتھ طبقہ سیوم ختم ہو گیا۔ اُسکے بعد سلماؤنگی بادشاہ
 معمولی بادشاہت رہی۔ خلافت نبی کی شان باقی نہیں رہی۔ لیکن صدیقین

بمبادشاہ کو خلیفہ کہتے رہے۔

طبقہ چہارم (سلاطین عرب کا زمانہ)

بعد حضرت علیؓ کے بنو امیہ اور بنو عباس کی سلطنت کے بعد دیگرے ہوئی۔ بنو امیہ کی ابتدائی سلطنت میں خود مسلمان مسلمان لڑتے رہے۔ عبدالملک کے زمانہ تک انھیں باہمی جھگڑوں سے نجات نہیں ملی۔ ۶۰ھ میں جب ولید بن عبدالملک تخت پر بیٹھا تو اسکے عہد میں مسلمانوں کی تلوار پھر نیام سے نکلی۔ لیکن اب تلوار میں وہ جاو نہ تھا جبکہ دویم و سویم میں تھا۔ ولید ابن عبدالملک کے عہد میں ترکستان کا بہت سا حصہ سرحد چین تک فتح کیا گیا۔ اسی کے عہد میں اندلس یعنی اسپین میں مسلمان گھسے اور فرانس تک پہنچ گئے۔ پورب میں ماوراءالنہر سے فرغانہ تک اور کابل سے ملتان تک کی حکومت پھیلی۔ ملتان سے اسپین تک تمام ملک اسکی منہی میں اس طرح تھا جس طرح انگلشری میں انگلیں ہوتا ہے۔ مورخوں کا اتفاق ہے کہ ابتدا سے عالم سے جہاں تک کہ تاریخی حالات معلوم ہوتے ہیں آج تک ولید ابن عبدالملک سے بڑا بادشاہ وسعت سلطنت اور استحکام سلطنت کے اعتبار سے دوسرا کوئی نہیں ہوا۔ لیکن یاد رہے کہ اسکی زمانہ میں نہ اشاعت اسلام ہوئی اور نہ اشاعت اسلام کے لیے فتوحات ہوئے۔ جبکہ ممالک اسکے عہد میں فتح ہوئے انہیں اسلام ملکی مذہب نہ ہوا۔ ہند اور اسلام میں یہ مضمون زیادہ شرح و بسط کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ سلیمان ابن عبدالملک کے عہد میں سندھ کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے لیکن وہ پھر مرتد ہو گئے۔ آذربائیجان و آرمینیا کی فتح حضرت عثمانؓ کے وقت میں پورے طور پر نہیں ہوئی تھی۔ ۶۰ھ

کے بعد ہشام ابن عبد الملک کے عہد میں یہاں مسلمانوں کا پورا تسلط ہوا۔
 اسوقت جیسے مسلمان تھے ویسا ہی اثر باشندوں پر پہنچا سکے اور اسی لیے
 آرمینیا میں اسلام ملکی مذہب نہ ہوا۔ اور نہ ہندوستان اور اسپین میں اسلام ملکی
 مذہب قرار پایا۔ بنو امیہ کے زمانہ میں ظلم کا طریقہ بہت بڑھا ہوا تھا۔ طبقہ سویم کے
 اعتبار سے یہ زمانہ فتنہ و فساد کا تھا۔ طبقہ سویم کے دیکھنے والے موثر بنو امیہ
 کے زمانہ کو لکھتے ہیں کہ عالم ظلم سے بھرا ہوا تھا۔ بنو امیہ بھی اپنی لڑائیوں کو مسلمانوں
 میں جوش پیدا کرانے کے لیے مذہبی لڑائیوں سے تعبیر کرتے تھے۔ انکی تلوار پر
 بیشک بہت بیباک تھیں لیکن اپنی مفتوحہ قوموں کو وہ مسلمان نہ کر سکے۔ اگر ایشیا
 اسلام میں تلوار کو دخل ہوتا تو جو مالک بنو امیہ کے وقت میں مفتوح ہوئے
 انہیں مسلمانوں کی تعداد ہرگز کم نہ رہتی۔ بلکہ سب سے زائد ہوتی۔

بنو امیہ کے بعد بنو عباس کی حکومت کا زمانہ آیا۔ شروع شروع بنو امیہ اور
 بنو عباس میں لڑائیاں ہوئیں اور پھر بنو عباس کا پورا تسلط ہو گیا۔ بنو عباس کا
 زمانہ جب تک اسکو رونق تھی اس کا زمانہ تھا علم صنعت اور حرفت میں مسلمانوں نے
 اعلیٰ درجہ کی ترقی کی۔ بنو عباس سوائے اسپین کے اور تمام ممالک مفتوحہ سابق پر
 سلطنت کرتے تھے۔ سرحدی لڑائیاں وہ بہت کم لڑے۔ زیادہ تر انکو رفع بناوت
 کے لیے مسلمانوں سے لڑنا پڑا۔ غیر قوموں سے مصالحت تھی۔ یونان کے علوم
 جدیدہ کو ان سے رونق ہوئی۔ صرف مامون کے وقت میں کچھ فوج مسلمانوں کی
 ہندوستان کی طرف آئی اور چودہ قلعے روم کے اُسکے عہد میں فتح ہوئے تھے۔
 ممکن یہ فتوحات ہمارے اغراض کے لیے کچھ نہیں ہیں۔ بنو عباس کے بعد بلاد

اسلام میں مختلف سلطنتیں جدا جدا قائم ہو گئیں گو انہیں سے اکثر بنو عباس کو پیشوا سے مذہب مانتی رہیں لیکن ہمارے مضمون کے اغراض کے لیے عربوں کی سلطنت بنو عباس کے زوال کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔

طبقة پنجم (دیگر سلاطین اور وعاء اسلام)

سلطنت عرب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے بعد جو اسلامی سلطنتیں دنیا میں قائم ہوئیں انہیں سے تین سلطنتیں ایسی ہیں جنکو دوسری قوموں سے زیادہ تر سابقہ رہا۔ سلطنت اسپین۔ سلطنت ہند۔ سلطنت ترکی۔ تاریخ اٹھائی کی پچھپی بہت کچھ صلاح الدین شاہ معز کے حالات میں ہے کہ بہت المقدس کے لیے بڑی نبری سحر کی لڑائیاں اسکے عہد میں عیسائیوں کی مجموعی طاقتوں سے ہوئیں۔ لیکن ہمارے اغراض کے لیے انکا گنا ضروری نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں دکھانا چاہتے کہ غیر قوموں سے مسلمانوں کی لڑائیاں کمان کسان ہوئیں یا غیر قوموں نے اپنے مواقع پر مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کیں۔ ہم صرف یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے جن حملوں کو یا مسلمانوں کی جن لڑائیوں کو غیر قوم کے لوگ محض شاعت اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ اصلے یا وہ لڑائیاں لوگوں سے بے جبر کلہ توحید پڑھوانے کے لیے نہ تھیں۔ یعنی حکومت اس بیان کی تذبذب کرتی ہے کہ اگر مسلمان تلوار ہاتھ میں نہ لیتے تو انکا مذہب اس قدر جلد نہ پھیلتا اور اسلئے ہکو وہ تمام لڑائیاں چھوڑ دینا چاہیے جنہیں مسلمانوں نے خود کو غیر قوموں سے بچایا ہے۔ اسکے بیان کرنے میں کچھ ضرور ہے لیکن ہمارے اغراض سے اسے کوئی مناسبت نہیں ہے۔

اسپین

طارق نے اسپین کو صرف بارہ ہزار مسلمانوں سے فتح کیا۔ موسیٰ گورنر افریقہ جب اس سے مطلع ہوا تو اس نے طارق کو اس جرم میں قید کیا کہ اس نے بلا اجازت موسیٰ کے حملہ کیا تھا۔ موسیٰ کا یہ فعل اس لیے نہ تھا کہ جنگ و جدال وہ برا سمجھتا تھا۔ بلکہ محض اس لیے تھا کہ طارق کی ناموس پر وہ حاسد تھا۔ اسکے بعد خود اس نے فتوحات کی کمی کو پورا کر کے خلیفہ وقت کے نزدیک اپنے کو نام آور کرنا چاہا۔ تھا لیکن خلیفہ کو ان تمام حالات کی خبر ہوئی اور اس نے طارق کو بدستور اسپین کا حاکم کر کے موسیٰ کو طلب کر لیا۔ ۱۱۹ھ مطابق ۷۳۷ء میں طارق کا ایک عری سہ سالار فرانس کے جنوبی حصہ پر مستقل طور سے قابض ہو گیا۔ ۷۳۳ء میں جب بمقام باٹائرد اور نورز مسلمانوں نے شکست کھائی تو وہ مملکت مفتوحہ پر قانع ہو کر اسکی محافظت اور تہذیب میں کوشش کرنے لگے۔ اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ محض ملک کی خواہش سے یا ناموس سے ہی خیال سے اسپین پر مسلمانوں نے حملہ کیا تھا۔ جب انھوں نے وقت تنگ دیکھا تو عین سے کام لیا۔ تواریخ سے ثابت ہوا غرض اسلام یا اشاعت مذہب کے لیے کوئی سختی ان لوگوں نے نہیں کی اور نہ انہیں ایسی خوبیاں عین کہ لوگ انہر از خود فریفتہ ہو جاتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آٹھ نو سو برس کے بعد مسائیون نے ان کو اس طرح سے نکالا جس طرح دودھ سے کمی نکالی جاتی ہے۔

بعد ۷۳۳ء کے مسلمانوں نے پھر غیر قوموں پر کوئی حملہ نہیں کیا جبکہ پڑائی ہوئی خود مسلمانوں میں ہوئی یا غیر قوموں کے مملوک کے روکنے میں ہوئی۔

سب سے جبری لڑائی بیان مسلمانوں میں عبد الرحمن کے وقت میں ہوئی۔
عبد الرحمن خلفائے بنو امیہ کی نسل سے تھا۔ بنو عباس کے زمانہ میں یہ بھاگ
گرا سپین پہنچا اور اسپین کو بنو عباس کی حکومت سے علیحدہ رکھنا چاہا۔ بنو عباس
کی تمام فوج دھوکے سے ماری گئی۔ اور عبد الرحمن کی سلطنت اسپین میں
مستحکم ہو گئی۔

اسکے بعد حکم ابن ہشام کے زمانہ میں سچے مسلمان اسپین سے نکل کر افریقہ
کے ساحل مغربی کی طرف آباد ہونے کے لیے چلے گئے۔ سلطنت سب کچھ کرتی
تھی لیکن اشاعت دین سے غافل تھی۔ عام مسلمانوں میں وہ خوبیاں نہ تھیں
جو دوسری قوم کو مذہب اسلام کی طرف مایل کرین۔ خاص خاص لوگ اس
نظارہ کو پسند نہ کر سکے اور خود بخود جلا وطن ہو گئے۔ سلطنت کو مذہبی رنگ میں
کمزور پارکستعقب عیسائیوں کا ایک گروہ اٹھا اور خود کشی شروع کر دی یعنی یہ لوگ
دربار شاہی میں اگر قاضی کے سامنے ایسے حرکات کرتے تھے جن سے لامحالہ
قاضی کو آنکلی موت کا فتویٰ دینا ناگزیر ہوتا تھا۔ قتل کا حکم منکر وہ خوش ہوتے
تھے جس میں ایک خون غیر قوموں کا مذہبی پیرایہ میں مسلمانوں کے ہاتھ سے
اسپین میں ہوا ہے۔ یہ واقعات مشہور ۴ کے اخیر میں ہوئے۔ لیکن ابن دہنا
سے مسلمانوں پر کوئی الزام عاید نہیں کیا جاتا۔ اُس زمانہ کے سمجھ دار عیسائی
بھی ان مذہبی شہدا کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ لیکن بعد کو فساد پھیلانے کے لیے
فرانس کے راہب ان سچی شہدا کی ہڈیاں بیگ میں بھر کر اپنے ملک کو لے
گئے اور وہاں کے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنا چاہا۔ عیسائیوں نے

بھی کچھ زور دکھایا لیکن کسی فرقہ کو چھوڑنے کا تہین پہنچا۔

عبدالرحمن ثالث نے گوجند عیسائی ریاستوں کو بڑے شہسوار اپنا مطیع کیا لیکن عیسائیوں سے زیادہ اُسے مسلمانوں سے لڑنا پڑا۔ اسپین کی مسلمان ریاستوں کو اُس نے تلج کیا۔ افریقہ کے فاطمی بادشاہوں سے وہ لڑا۔ یہ بادشاہ سچاس برس تک حکمران رہا۔ قسطنطنیہ۔ فرانس۔ جرمنی۔ اٹلی۔ کے عیسائی بادشاہ اظہار اخلاص مندری کے لیے اسکے دربار میں اپنے سفیر بھیجتے تھے۔ اسکے جانشین ابجد کے عہد میں مسلمانوں کی سلطنت اسپین میں ضعیف ہو گئی۔ گویا یہ ہندوستان کا شاہجہان تھا۔ سترہویں اسپین کی شاہنشاہی ختم ہونے پر صوبہ غرناطہ میں ایک جھوٹی سی سلطنت اسی طرح قائم ہوئی جس طرح ہندوستان میں دلی کی سلطنت تباہ ہونے پر لکھنؤ کی شاہی قائم ہوئی تھی۔ اسکے بعد غرناطہ سترہویں افریقہ کے مردانیوں کا ایک باجگزار صوبہ قرار پا گیا۔ بعد ازاں اندلس کے مسلمانوں کی بھرپور مختاری قائم ہوئی اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ پھر مسلمانان افریقہ کے زیر حکومت ہو گئے اس اثنا میں مسلمانان افریقہ اور عیسائی اسپین سے چند لڑائیاں ہوئیں لیکن وہ محض ملکی لڑائیاں تھیں۔ سترہویں صوبہ غرناطہ میں محدود ہو کر مسلمانوں نے اپنی خود مختاری قائم رکھی اور اس جھوٹی سی حالت میں ہزاروں سال وہ اپنے کو عیسائی ہسائیوں سے بچاتے رہے نہ اُس نے دے اور نہ اُن کو دے اسکے بعد اُس میں شمال کے عیسائیوں کی متفقہ قوت نے مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کیا۔ اور سترہویں مسلمانوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔

اسکے بعد قرطبہ کے عیسائی بادشاہ نے یہ قانون نافذ کیا کہ مسلمان عیسائی مذہب اختیار نہ کریں تو ملک سے باہر کر دیے جائیں۔ ۱۵۶۷ء میں اسپینہ سے عملدرآمد ہوا۔ اس سختی سے مسلمانوں کو کچھ غیرت آئی اور عرصہ تک وہ بے کسی بادشاہ کے عیسائیوں سے لڑتے رہے۔ دشمنوں کو مار تے تھے اور خود بھی مرتے تھے۔ آہستہ آہستہ ۱۷۱۷ء تک کوئی ۳۰ لاکھ مسلمان شہر سے جلا وطن ہوئے۔ پانچ لاکھ تو ایسے تھے جنکو اسپین کے عیسائی بادشاہ ہنری ہفتم نے خود ہی بہرگز ملک سے باہر نکال دیا۔ تمام مسجدیں گر جا ہو گئیں۔ حمام گروا دیے گئے۔ نشانات مٹا دیے گئے۔ اب کہیں سے یہ پتائیں لگتا کہ اندلس میں آٹھ نو سو برس تک مسلمانوں کی عملداری تھی۔ ایک ہزار برس تک اسلام کا پرچا تھا۔ اور عربی زبان و ان قریب قریب مادری زبان کے ہو چلی تھی۔ قرآن میں ہے کہ عباد اور مشرود وغیرہ قومیں دنیا میں سب سے بڑھ کر پوئین اور پھر اس طرح حشیں کہ تپانہ لگا۔ اس آیت کا مفہوم تاسخ اندلس پڑھنے سے بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ قوم یوں معدوم ہوتی ہے۔

مسلمانوں کی جلا وطنی سے تمام علمی برکتیں بھی ملک سے جاتی رہیں۔ کیونکہ زیادہ تر یہی لوگ اُستاد دفن تھے۔ اسپین کے عیسائیوں نے اس بیزاری سے اپنا ملکی نقصان بھی کیا یعنی اسپین جو مسلمانوں کی بدولت تمام یورپ کا دارالعلم تھا آج وہ یورپین نگاہوں میں نیم وحشی قوموں یا بدترین اہل یورپ سے محصور سمجھا جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ۱۷۱۷ء سے ۱۷۱۷ء تک اسپین میں مسلمان سپہ سالار

میں صرف بارہ ہزار مسلمان اسپین میں آئے تھے اور فرانس تک گھستے چلے گئے۔ اور جب اُنکے بڑے دن آئے تو تین لاکھ مسلمانوں کو جلاوطن ہونے کا حکم ہوا اور وہ چھپکے سے اُٹھے اور ملک سے باہر چلے گئے۔ تلواری اگر مسلمانوں کے پاس تھی تو وہ سلاسلہء مین کمان چلی گئی تھی۔ دنیا میں کسی قوم نے کسی قوم کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کیا ہے جیسا کہ اسپین کے عیسائیوں نے، اسپین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ اس سے صریح ظاہر ہے کہ جو بات سلاسلہء ع کے مسلمانوں میں تھی وہ سلاسلہء ع کے مسلمانوں میں باقی نہیں رہی تھی۔ ہند کے مسلمانوں کے ساتھ تو ہندوستان کی آب و ہوا کا الزام رکھ دیا جاتا ہے لیکن اسپین کے مسلمانوں پر کوئی الزام اس قسم کا عاید نہیں ہو سکتا۔ پس سوائے اسکے اور کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ جو صداقت اور راستبازی کا سبق آنحضرتؐ نے مسلمانوں کو تعلیم کیا تھا اُسکا کچھ اثر سلاسلہء ع تک تھا اور اسیلے وہ دوسری قوموں پر اسی طرح حکمرانی کے قابل تھے جس طرح تیل میں پانی کے اوپر تیرنے کی قابلیت ہوتی ہے۔ اور جب مسلمانوں میں قابلیت کی کمی ہوئی تو خواہ مخواہ اُنکو وہ مقام چھوڑ دینا پڑا جہاں وہ دوسری قوموں سے تعداد میں کم تھے۔ اگر اچھے دنوں میں وہ کوشش کر کے تمام قوم کو اپنا ہم مذہب کر لیتے تو یہ دن اُنکو دیکھنا نصیب نہ ہوتا لیکن یہ اُنکے اختیار کی بات نہ تھی۔ تلواریں اُنکی زور تھا مگر مذہب تلواریں نہیں پھیلتا۔ مذہب پھیلتا ہے حسن اخلاق کا اچھا نمونہ دکھانے سے اور وہ انہیں کافی طور پر نہ تھا۔ اب ہماری سمجھ میں بخوبی آگیا کہ ۱۶۷۶ء میں اسپین کے چند سچے مسلمانوں نے کیوں از خود اسپین چھوڑ دیا تھا۔ انھوں نے دیکھا کہ بیان کے

مسلمان دوسری قوم کو اپنا اچھا نمونہ دکھا کر مسلمان کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو ایک دن ہماری اولاد کو اس ملک سے نکلنا ہوگا اور اسلئے انھوں نے قبل اسکے کہ وہ وقت آئے خود کنارہ کش ہو جانا پسند کیا۔

بیان پر یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اسپین کے مسلمانوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ یورپ کے مردہ علوم اُنکے وقت میں زندہ ہوئے۔ انکی یونیورسٹیوں سے یورپ کی قومیں تعلیم پا کر آدمی بنیں۔ تمام یورپ کے اساتذہ مسلمانوں کے شکر گزار ہیں۔ صنعت۔ حرفت اور انسانی بہبود یونینیز جو ترقیان مسلمانوں نے کی تھیں اب تک انکا اعتراف کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ سوکھی تعریفیں اُن لوگوں کے لیے کسی کام کی نہ تھیں جو مسلمانوں میں جلاوطن کیے گئے تھے۔ مؤرخین کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جلاوطن کر کے اُنکے ساتھ ملک کی صنعت۔ حرفت اور تہذیب کو بھی عیسائیوں نے ملک سے نکال دیا اور ملک کی مرفعہ السالی بڑا ایسا صدمہ پہنچایا کہ پھر اسپین نہ پنپا۔ بیشک اسپین کے عیسائی آج تمام یورپ میں اقوام میں اس درجہ پیچھے نہ رہتے اگر اپنے مسلمان ملکی بھائیوں کو یون ملک سے نکال باہر نہ کرتے۔ ہم اس موقع کو یون سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے علوم جدیدہ اور علوم قدیمہ کے زندہ کرنے میں اپنے اوقات عزیز محض راہنہ کیا۔ اپنے طرز عمل سے اور مدارس کی تعلیم سے وہ قرآن کے برکات ظاہر کرتے اور سنت نبویؐ اور اقوال محمدیؐ کی خوبیاں دوسروں کو سمجھاتے اور اس طرح مسلمانوں کی تعداد بڑھانے میں کوشش کرتے تو انکی اولاد کو مسلمانہ کی بد نصیب گھربان دیکھنا نہ پڑتیں۔

اسپین کے نہایت ہی مختصر حالات ادھر لکھے گئے ہیں در نہ یہ قطعہ بہت ہی عجیب ہے اور داستان بڑی طولانی ہے۔ اسپین کے مسلمان یورپین مورتوں کی نگاہوں میں عجائبات دنیا میں شمار کیے جاتے ہیں اور انکا عروج و زوال منورہ قدرت تصور کیا جاتا ہے۔ تمام حالات کا اس مختصر تحریر میں بالتفصیل بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ہم اسکو دعویٰ سے کہتے ہیں کہ اسپین کی تمام تاریخ میں گودہ ادنیٰ مسلمانوں کے ہاتھ سے فتح ہوا تھا کوئی ایک بھی مثال ایسی نہیں ہے کہ کسی عاقل و بالغ قابل اعتبار مسلمان نے کسی عیسائی یا کسی دوسرے مذہب والے کی گردن پر اسلئے تلوار رکھی ہو کہ وہ لا آہ اللہ محمد رسول اللہ کہنے پر راضی نہیں ہوتا تھا۔

ہندوستان

بعض یورپین مورخ جب لکھتے ہیں کہ ”اسلام بزرگوار شہید ہوا“ تو وہ ابتداء سے سہجری کے فتوحات مراد لیتے ہیں اور جب ہندوستان کے نو تعلیم یافتہ نوجوان ہندوستان کے متعصب مورخین کی تحریریں پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی اسلام بزرگوار شہید ہوا گیا ہے۔ حالانکہ ہندوستان میں کسی کو مسلمان کرنے کے لیے کوئی زیادتی مسلمانوں کی طرف سے کبھی نہیں ہوئی اور نہ کوئی سختی کسی قسم کی ہندوستان کے باشندوں پر اس لیے کی گئی کہ وہ ہندو تھے یا اور نہ اس کے قبل تمام بلاد اسلام میں ایسا کبھی ہوا۔ مسلمان جو ہندوستان میں آئے بہترین مسلمان نہ تھے بلکہ بدترین مسلمان تھے۔ پھر بھی ہندوؤں کے حق میں ان سے اچھا کوئی دوسرا فاتح نہیں ہو سکتا تھا۔

سلمانؓ نے جو بڑاؤ اپنے مفتوحین کے ساتھ کیا اُنکے معاصر ایسا عجیب بڑاؤ
 دنیا کے کسی تعلقہ میں اپنے مفتوحین کے ساتھ نہیں کرتے تھے اور نہ اسکا
 قبل کسی اور فاتح نے ایسے اچھے بڑاؤ کیے تھے۔ گزشتہ زمانہ کو زمانہ
 حال کے ساتھ مقابلہ کرنا نہ چاہیے۔ بلکہ گزشتہ زمانہ کو گزشتہ زمانہ کے ساتھ مقابلہ
 کرنا چاہیے۔ اس مضمون کے سمجھنے کے لیے تمام دنیا کی تاریخیں پڑھنی چاہیے
 وکیور و منس اپنے مفتوحین کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے۔ خود انگلستان کے
 قدیم باشندہ دن کے ساتھ رومنس نے کیا کیا۔ انگلستان کے دیگر فاتحین نے
 انگلستان کے ساتھ کیا کیا۔ یونانیوں نے مفتوح قوموں کا دنیا میں کیا درجہ
 قائم رکھا۔ تمار نے چین پر فتح پا کر شروع شروع کیا بڑاؤ کیا۔ خود ایرین نے
 اپنے مفتوحین کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ مشدرون کو اٹھون نے اس درجہ نیچا
 ردیا کہ مسلمانوں اور انگریزوں کی ہزار سالہ حکومت اُنکو ایک سانچ بھی اوپر نہ لے سکی
 وہ دست قدرت کو فاتحوں کی تبرش شمشیر نے ہمیشہ کے لیے (لغو بقاء) قطع
 کر دیا۔ تین چار ہزار برس سے مشدرون کے کشت زار میں ابر رحمت نہ ہر سہا۔
 سب کے دن پھرے لیکن اُنکے دن نہ پھرے۔ وہ زبان حال سے کہتے ہیں
 ہم ایسے ہیں کہ جیسے کسی کا خدا نہ ہو

گربادہ مادر گیتی کے فرزند ہی نہیں ہیں۔ ہمارے سہار و نوجوان سچ ہیں اُنکے
 بزرگوں نے جب دوسروں پر قابو پایا تھا تو کیا کیا تھا اور پھر وہ مقابلہ کریں اپنے
 بزرگوں کی حالت سے جب مسلمانوں نے آئبر قابو پایا تھا۔

مسلمانوں کے پاس شروع شروع بعد ارفاح ہونے کے جو ایک بہت

بڑا ہنر تھا وہی سود مندیر سے یا سود اتفاق سے خود مسلمانوں کے حق میں نہ کہ منہج کے حق میں ایک بڑا عیب قرار پا گیا۔ کیا سنی کہ مسلمان جس سیر چڑی سے غیر قوم کو اپنا ہم خیال پاتے ہی قومی تفریق اُٹھا دیتے تھے وہ بیشک ایک ایسا امر تھا کہ تاریخ عالم میں کسی فاتح میں اسکی نظیر نہیں ملتی۔ مسلمانوں کی ترقیوں کی بنیاد اسی حکمت عملی پر قائم تھی۔ قوم مفتوح کے ساتھ اُنکا برادرانہ اور مہر نہ برتاؤ رکھنا بے شک نہایت اچھا تھا مگر اندلس اور ہندوستان میں اچھا نہ تھا کیونکہ بیان کے تمام باشندے اُنکے ہن خیال نہ تھے۔ اور ہن خیال نہ ہونے کا سبب وہ نقص تھا جو آئین پیدا ہو گیا تھا۔ اُنکو بیان اپنے باپ دادا کی روش قوم مفتوح کو برادر قرار دینے کی بابت اختیار کرنا چاہیے تھی۔ سابق مسلمان اپنے حسن اخلاق میں ایسے پکے تھے کہ وہ قوم مفتوح کو اپنا سنا بنالینے کا یقین کامل رکھتے تھے۔ وہ سانپ کھلاتے تھے ایسے کہ اُسکا منتر جانتے تھے۔ اندلس اور ہندوستان کے مسلمان اپنے باپ دادا کی طرح سانپ سے کھیلتے رہے لیکن سانپ کا منتر بھول چکے تھے اور یہ اُنکی سخت غلطی تھی۔ جب اُنکے اخلاق ایسے نہ تھے کہ دوسروں کو اپنی طرف خواہ مخواہ کھینچیں تو پھر اُنکو دوسروں میں ملنا نہ چاہیے تھا۔ دوسروں کی صحبت نے اُنکو اور بھی خراب کیا۔ جو کچھ انہیں ہنرتھے وہ بھی جاتے رہے۔ بجائے اسکے کہ وہ دوسروں کے اخلاق درست کرتے دوسروں کی صحبت اُنکے اخلاق خراب کرنے لگی۔ مسلمانوں کے برادرانہ میل جول نے فتوحین کو بے تکلف کر دیا۔ مسلمان اُنکے مقابلہ میں اصول سیاست پر پورا عمل کرنے کے ہرگز قابل نہ رہے۔ یوں ایک صدی تک بھی مسلمان اپنی

حکومت قائم نہیں رکھ سکتے تھے۔ کچھ دنوں تک جو انکی حکومت قائم رہی اسکا سبب یہ تھا کہ نئے نئے حکمران اور نئے نئے اراکین دولت ولایت سے برابر آتے رہے۔ اگر یہ تازہ ہوائیں باہر سے نہ آتی رہتیں تو قومی حکومت کا گلا کبھی گھٹ گیا ہوتا۔ ہندوؤں کے میل جول سے ہم اپنے تمام اخلاق کو دھاپے سے بڑے لیکن ہمارے مائیدان ضرور تھے کھو بیٹھے۔ حتیٰ کہ امور منجر بشرک کے اختیار کرنے میں بھی ہم نے دریغ نہیں کیا۔ ہم اپنے خدا کو بھولے اور رسول کو بھولے۔ بہادر سی جھوڑی۔ استقلال جھوڑا۔ راست بازی کو خیر باد کہا۔ حیثیت اسلامی کو نقصت کیا۔ ہمارے عادات میں خرابی آئی۔ اور ہمارے دلوں میں کمزوری پیدا ہوئی۔ جسکی دوستی میں ہم اس حال کو پہونچے جب اُسکے منہ سے سُنتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہندوستان میں بہت ظلم کیا تو افسوس ہوتا ہے۔ کسی کا گلہ نہیں یہ ہمارا کیف کردار ہے۔ اگر ہم اپنے اخلاق درست رکھتے تو یہ ممکن نہ ہوتا اور آج ہماری تمام باتیں بُری بھی ہوتیں تو اچھی نظر آتیں۔ ✓

ہم اپنے بیان کی تائید میں کچھ تاریخی حالات بیان کرتے ہیں۔ ۱۸۵۷ء میں مروسے کابل تک عرب گھس آئے اور بارہ ہزار کافروں کو مسلمان کیا۔ غالباً یہ زیادہ گورنر خراسان کی حکومت اور امیر معاویہ کی خلافت کا زمانہ تھا والی کابل اگر مکمل مطیع نہیں تھا تو باج گزار ضرور تھا کیونکہ اسکی سرکاری پرستش میں دوبارہ شکرتی جونی اور ایسے اتفاقاً مسلمانوں نے ایک گھائی میں بھپس جانے کے بعد سے بزمیت اٹھائی۔ اس شکست کا بدلہ لا سندھ میں عبدالرحمن حاکم

خراسان نے لیا جس نے کابل پر خود دھوا دیا اور بہت بڑا حصہ ملک کا قبضہ میں کر لیا۔ اس وقت تمام افغان مسلمان ہو چکے تھے۔ افغان تو پیغمبرؐ کے وقت ہی سے اپنا ایمان لانا کہتے ہیں۔ لیکن اسمین شبہ نہیں کہ شدہ ملک اکثر انہیں سے مسلمان ہو چکے تھے۔ اور محمود کے بعد پھر انہیں کوئی کافر نہ رہا بجز اُس حصہ ملک کے باشندوں کے جو اب تک کافرستان کے نام سے موسوم ہے۔ لاشعہ امین محمد قاسم اسی طرح ہندوستان میں آیا جس طرح طارق اسپین میں گیا تھا۔ محمد قاسم کا لاشعہ شاہی غضب کی وجہ سے ہندوستان سے دمشق روانہ کیا گیا اور اُس کے ساتھ تمام فتوحات اسلامی کا نام بھی ہندوستان سے فوراً مٹ گیا۔ طارق اراکین دولت کے محمد میں پھنسنے کے بعد پھر اپنی حالت پر آگیا اور اس لیے اُس کے فتوحات ایک حصہ فرانس تک بڑھتے رہے صرف یہی فرق دونوں کی فتوحات میں ہوا۔ ورنہ اور اعتبارات سے ان دونوں فتوحات میں بہت کچھ مناسبت ہے محمد قاسم اپنے ماسبق مسلمانوں سے بدتر تھا اور ابعد کے حملہ آور دن سے بہتر تھا۔ اُس نے لڑائی کی بنیاد اُسی مہذب اصول پر قائم کی تھی جس نے عرب سے سندھ تک مسلمانوں کو پہنچایا تھا۔ یعنی محمد قاسم نے نہایت انسانیت کے ساتھ والی مہذب کے سامنے اپنی درخواست پیش کی: ”اپنے ملک میں ہمارا قانون نافذ ہونے دو۔ اسن قائم کرنے کی فکر کرو۔ ملکی تہذیب میں بہکوتری کرنے دو۔ اور اگر تم غیر اشخاص کی مداخلت پسند نہیں کرتے تو تم ہمارے ہم خیال ہو کر اور اس طرح سلف گورنمنٹ کا پر داز قائم کر کے خود اپنے پر حکومت کرو“

اور اگر کسی میں راضی نہیں ہوتے تو تلوار کو حکم قرار دو۔ بہر حال محمد قاسم کی نسبت کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا جاسکتا اور اگر کچھ اعتراض ہوتا بھی تو وہ اس واقعہ سے رفع ہو گیا کہ محمد قاسم کے ساتھ خلیفہ وقت نے کیا سلوک کیا ہندو سمجھے کہ مسلمان صرف مفتوحین کے مقابلہ میں سخت نہیں ہیں باہمی برتاؤ میں بھی کڑے ہیں۔

۱۔ مکے بعد محمود۔ حملہ شروع ہوئے اور یہ حملے فی الواقع بہت سخت تھے۔ محمود نے اشاعت اسلام کے لیے یہ حملے نہیں کیے۔ جس طرح سے ایک پادشاہ دوسرے پادشاہ پر ملکی اغراض کے لیے یا دنیاوی طمع سے حملے کرتا ہے وہی نوعیت محمود کے حملوں کی تھی۔ کوئی جہاں نے یا بھلا کو لطف کے نزدیک گو محمود نے ہندوستان پر حملے بہت کیے۔ غازی لقب پابا مسلمانوں کے نزدیک اپنے کو موقر دکھایا۔ لیکن اپنے طرز عمل سے اُسے ہندوؤں کے دل میں اسلام سے نفرت پیدا کر دی۔ سچہ دار لوگوں نے اُس وقت بھی رہے قابم کی تھی کہ نقدی طمع کے خیال سے یا حکمرانی کے شوق میں محمود کفرستان میں مارا مارا بھرتا ہے۔ لیکن مذہب اسلام کو اس سے ترقی نہیں ہوتی اور نہ وہ مذہب کی ترقی دینے کے لیے کوئی کوشش کرتا۔ حضرت امام حسینؑ کے خون کا بدلہ لینے کے پر وہ ہیں جس طرح عراق میں لوگوں نے حکومتیں کیں اسی طرح محمود بھی مذہبی جہاد کے نام سے مسلمانوں کو اپنا جان نثار بنائے رہا۔ نہ اسلام بھیلانے سے اسکو کوئی غرض نہ تھی۔ بعض مؤرخین نے اسکو دہرہ لکھا ہے اور اسکی مذہبی باتوں کو تقیہ یا حکمت علی سے تعبیر کیا ہے۔

اس کتاب کا مولف اس قدر کھٹنے کی ہرگز جرأت نہیں کر سکتا لیکن اس قدر تو بے تکلف کہہ سکتا ہے کہ جب تک دینی اور دنیاوی دونوں بادشاہتیں ایک شخص میں جمع ہوتی رہیں تب تک مسلمان بادشاہوں کی کیفیت ہی اور ہوتی تھی۔ اسکے بعد جب صرف دنیوی پیشوائی آن لوگوں کے تعلق ہوئی تو یہ مذہبی پیشوانہ رہے صرف حامی مذہب اسلام کے لقب کے سزاوار رہ گئے۔ اسی مدین محمود بھی تھا۔ ہکو محمود کی طرف ذرا سی سے کوئی بحث نہیں ہے لیکن ایک تاریخی واقعہ کا چھپا نا بھی مناسب نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ ابتدا محمود کی طرف سے نہیں ہوئی۔ بلکہ ابتدا راجہ جیپال کی طرف سے ہوئی تھی جس نے محمود سبکتگین پر پشاور کی گھاٹیوں میں حملہ کرنے پر سبقت کی تھی اس سبقت کے جواب میں سلطان سبکتگین کے دو حملے ہوئے اور محمود نے اگر پھر نہ تو اندر پسر تمام کسند

پر عمل کیا اور اٹھارہ حملے کیے۔ خوزیری جو محمود کے زمانہ میں ہوئی اسکی نسبت ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اشاعت اسلام سے الگ ایک چیز تھی اور اسلئے مسلمان اسکے جوابدہ نہیں ہیں۔ مشہور ہے کہ محمود کے بیٹے مسعود سے جو لڑائی خراسان میں طغرل بگ اور چرنگ کے مقابلہ میں ہوئی اُس میں اتنی خوزیری ہوئی کہ کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اسکے مقابلہ میں محمود کے زمانہ کی خوزیری پانچ ہزار بھی نہیں ہیں۔ علاء الدین غوری نے جو غزنی میں پہونچ کر خون کا دریا بہایا اور تمام شہر کو جلادیا۔ اسکی نظیر کبھی صدی ماقبل اور بعد تک نہیں ملتی۔ محمود نے صرف ہندوستان کی دولت لوٹی تھی۔ علاء الدین نے اسکا شہر چھوٹا۔

دولت لوٹی۔ تمام شہر کے باشندوں کا قتل عام کیا اور صلہ میں جہان منور لقب پایا۔ ان لڑائیوں میں تو دونوں طرف مسلمان تھے۔ ان خونریزیوں کا مواخذہ کس سے ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہت کے لیے خونریزی لازم ہے اس مذہب زمانہ میں بھی بمقام ٹرنسوال و تو عیسائی سلطنتوں میں جو لڑائیاں ہوئیں انہیں بھی بے انتہا خونریزیوں میں ہوئیں۔ لڑائیوں میں خون ہی بہتا ہے۔ اور لڑائیوں میں مذہب اور غیر مذہب دونوں گورنمنٹوں کے لیے لازمی ہیں۔ انصاف سے بالکل بعید ہے کہ جب مسلمان باہم لڑیں تو کچھ نہ کہا جائے اور جب غیر کے ساتھ لڑیں تو یہ کہا جائے کہ مسلمان غیر مذہب والوں کے خون بہانے میں بہت مجبور رہتے ہیں۔ تاریخ پر بغور نظر ڈالنے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہر قرن میں مسلمانوں کی لڑائیاں جو ہر قوموں کی لڑائیوں سے مقابلہ کرنے کے بعد مذہب اور باقاعدہ ثابت ہوتی ہیں۔ خونریزیوں سے ہم ہرگز انکار نہیں کریں گے لیکن اسکے ساتھ ہی مسلمانوں کی لڑائیوں کو نظر بہ حالات اور نظر بہ اقوام سے جو حشر و حشیانہ بھی کمین گئے اسکے بعد مسلمانوں کی مستقل سلطنت ہندوستان میں قائم ہوئی۔ سلطان محمد بن علاء الدین خلجی بڑا زبردست بادشاہ ہندوستان کا خیال کیا جاتا ہے۔ اسکو ہندو اور مسلمان دونوں ظالم سمجھتے ہیں۔ اسنے والی گجرات کی بی بی کیولا دیوی کو اپنے حرم میں داخل کر لیا تھا۔ اب اس پر یہ متفرع کیا جاتا ہے کہ عام طور پر ہندوؤں کی عورتیں مسلمان جب پسند کرتے تھے تو لے لیتے تھے۔ اور بعض بعض سی پر یہ بھی متفرع کرتے ہیں کہ رسم پردہ ہندوؤں میں انھیں مظالم سے بچنے کے لیے قائم ہوئی تھی۔ یہ بحث علیحدہ ”رسم پردہ“ میں طے کی جائے گی۔

ہمان صرف یہ کہنا ہے کہ بیشک علاء الدین غلی مجملہ ان مسلمانوں کے ہے جنگی وجہ سے ہند کے مسلمان بُرے سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ صرف ہند ہی کو برا نہیں کہتے مسلمان بھی اسکو ظالم کہتے ہیں۔ یہ کوئی مستند بادشاہ اسلام کا نہیں تھا۔ اپنے چچا جلال الدین کو قتل کر کے یہ تخت پر بیٹھا تھا۔ جب اپنے بوڑھے چچا کا یہ نہوا تو پھر اس سے کسی اور بُرے فعل کا سرزد ہونا مستبعد نہ تھا۔ لیکن یہیں ہم یہ بھی لکھنا چاہتے ہیں کہ علاء الدین میں بھی باوجود تمام برائیوں کے مفتوحین کے ساتھ برابر کے برتاؤ رکھنے کی صفت ضرور تھی۔ کیولادیوسی کو اُس نے بغیر کر کے چھوڑ نہیں دیا۔ بلکہ اپنے خاص محل میں داخل کر کے اپنی جیتی بھئی بنایا اور اُسکی لڑکی دیول دیوسی کو اپنے بیٹے خضر خان کی زوجیت میں دیا۔ اور اس طرح ان دونوں عورتوں کو یہ موقع دیا کہ اگر زمانہ موافق ہو تو انکی اولاد شمشاہی مہند پر ایک نہ ایک دن پہنچ سکے۔ یہیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ مسلمان بادشاہوں کے پاس ہندو عورتوں کا آنا جتنا کہ اسوقت ہندوؤں کے خیال کے مطابق ناپسندیدہ ہے اُس زمانہ میں اس وجہ ناپسندیدہ نہ تھا۔ خود راجپوت راجہ کو شمشک کرتے تھے کہ انکی لڑکیاں بادشاہوں کے پاس رہیں اور اس طرح ہندوستان کی گورنمنٹ خلطہ منسل کی وجہ سے آئندہ چل کر فارن گورنمنٹ نہ سمجھی جائے۔ چنانچہ اکبر اور اسکے مابعد زمانہ میں کئی مشاہیر اسکی موجود ہیں کہ مسلمان بادشاہوں نے ہندو راجاؤں کی یہ خواہشیں پوری کر کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی اتحاد میں ترقی دینا چاہی۔ گو یہ ترقی فی الواقع اُنکے زوال کا سبب ہوئی۔ ہندوؤں کے میل سے جو نسل قائم ہوئی۔

انہیں باسلطنت اٹھانے کی قابلیت پوری پوری نہ تھی۔

قطب الدین ایبک نے سلسلہ میں جو شاہنشاہی قائم کی وہ برابر ایک مسلمان خاندان سے دوسرے مسلمان خاندان میں منتقل ہوتی رہی۔ محمد بن کے وقت تک اس میں زوال نہیں آیا لیکن محمد تغلق کے بعد ہی تباہی شروع ہوئی۔ اسکی وجہ سوائے اسکے اور نہیں کہی جاسکتی کہ محمد تغلق کی دادمی ایک ہندی عورت تھی اور ان کے اثر سے جو بہت بڑا اثر ہوتا ہے خاندان میں کڑوی پیدا ہوئی۔ گو سلطنت عرصہ تک رہی لیکن بالآخر تیمور نے اُسکے انجیر پتھر پھیلے کر دیے اور پھر تیسرے کے پوتے بابر میں یہ قابلیت پیدا ہوئی کہ اُنکے عہد میں پھر سے شاہنشاہی قائم ہونے کی امید بندھی اور اکبر کے وقت سے پھر مسلمانوں کی شاہنشاہی عود کر آئی۔ اکبر کے بعد جہانگیر اور شاہ جہان نے بھی قابل ملین شاہنشاہی کی۔ لیکن عالمگیر کے بعد ان کی طرف سے جو سیل نسل شاہی بن گیا تھا اُسکے اثر نے مسلمانوں کی شاہنشاہی کا بگاڑنا شروع کیا۔

اکبر اور اُسکے مابعد کے دو بادشاہوں نے جو اچھے برے ہندوؤں کے ساتھ کیے انکی شکر گزاری کسی کی زبان پر نہیں ہے۔ راجہ ٹوڈرل کا وزیر مال ہونا۔ کابل میں راجہ جسونت سنگھ کا گورنر مقرر ہونا کسی کو یاد نہیں ہے۔ لیکن عالمگیر کے سبب شاہی میں کہ وہ بڑا متعصب تھا اور شکایت بھی اُسکی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ اُسکا متعصب عام مسلمانوں کی طرف منسوب کر کے کہا جاتا ہے کہ مسلمان اپنے عہد حکومت میں بڑے ہی متعصب تھے۔ عالمگیر دارا شکوہ کا مخالف تھا۔ دارا شکوہ اپنے دادا اور پردادا کی طرح ہندوؤں کی رسم و رواج اور اُنکے علوم

سے دلچسپی رکھتا تھا۔ عالمگیر کو داراشکوہ کے خلاف کامیاب ہونے کے لیے ضرور تھا کہ وہ داراشکوہ کی عادات سے لوگوں کو نفرت دلاتا اور نفرت دلائے۔ کچھ عرصے تک اسے یہ طریقہ مستعجب مسلمانوں کے دلوں میں تعصب کی آگ بھڑکانا اور خود کو مستعجب ظاہر کرنا تھا۔ بالیسی اور حکمت عملی کا مستغنا یہی تھا۔ دل کا حال کسی کو نہیں معلوم نظر یہ کہ کہا جاسکتا ہے کہ جو رنگ اُس نے اپنے باپ اور بھائی کے خلاف سازش کرنے۔ اپنے بھائیوں کے قتل کرنے اور اپنے باپ کو قتل میں نظر بند کرنے میں بالآخر اختیار کیا اسکو اگر ہندو سمجھتے ہیں کہ محض ہندوؤں کے دل دکھانے کے لیے اُس نے کیا تو یہ محض اُنکی نادراغیت ہے۔ عالمگیر اتنا بیوقوف نہ تھا کہ وہ ہندوؤں کے دل دکھانے کو سلطنت کی کمزوری کا باعث نہ سمجھتا۔ وہ ضرور ایسا سمجھتا تھا۔ لیکن مسلمانوں کا گردہ جو اُسکے مخالف تھا۔ عملی سے اُسکے خلاف مسلمانوں کا ایک دوسرا گردہ لپٹا کرنا اصول جہاندارمی کے لحاظ سے وہ نہایت ضروری سمجھتا تھا۔ اور اس ضروری کام کی انجام دہی میں وہ اس امر کی پروا نہیں کرتا تھا کہ ہندوؤں کی جماعت اُس سے ناخوش ہوگی۔ وہ جانتا تھا کہ اُنکا خوش کرنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ ایک موافق گردہ مسلمانوں کا لپٹا کرنا ضروری ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ شاہجہان کے بعد مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو جاتا اگر داراشکوہ کے ہاتھ میں عثمان حکومت آتی۔ مدینہ تک جو حکومت قائم رہی محض عالمگیر کی حکمت سے قائم رہی۔ عالمگیر کا ہندوؤں کے مقابلہ میں تلوار چلانا اگر حیرت انگیز تھا تو تانا شاہ کے مقابلہ میں بھی لڑائی کرنا برا تھا۔ اُسکے وقت میں ہندو ریاستوں کے ساتھ جتنی لڑائیاں ہوئیں اُس سے

لیکن زائد مسلمان رئیسوں سے ہوئیں۔ ہندوؤں سے اُسے خوف کم تھا۔ پہلے وہ ہندوؤں کے ساتھ کسی قدر نرم تھا اور مسلمانوں پر وہ سختی کرتا تھا۔ ہندوؤں کے مقابلہ میں وہ اپنی لطائی کو جہاد کہتا تھا۔ اور جس مسلمان سے اسکو لڑنا ہوتا تھا اُسے ہندوؤں کا مددگار ٹھہرا کر ایک حیلہ شرعی پیدا کرتا تھا۔ محض اسکی مذہبی درجہ اصلی غرض اسکی سلطنت کا مستحکم کرنا تھا۔ عالمگیر نے جس سختی سے اپنے باپ کی نگرانی کی اگر اسکی چوتھائی نگرانی سیداجی کی کرتا تو سیداجی کو یہ موقع ہرگز ہاتھ نہ آتا کہ وہ دہلی سے نکل کر پونہ پہنچ جاتا اور وہاں ایسی سلطنت کی بنیاد قائم کرتا جو عالمگیر کے جانشینوں کی پہنچ کبھی نہ کرتی۔

عالمگیر نے بنارس وغیرہ میں ہندوؤں کے معاہدے سے ضرور ایسا برتاؤ کیا جو اسوقت تک ہندوؤں کو تکلیف دینے والا ہے۔ یہ فعل عالمگیر کا صرف بے سود ہی نہ تھا بلکہ خلاف شرع بھی تھا۔ پہلو سخت حیرت ہے کہ اس انوکھے فعل سے عالمگیر نے کیا مقصد درکھا تھا۔ عالمگیر کو کوئی رنج ہندوؤں سے نہ تھا۔ یہ امانت شمار عیاں تھے۔ ہندوؤں کے معاہدے کو اس غرض سے بگاڑنا کہ یہ ہندوؤں کو مسلمان ہونے کی تحریک کرے گا ایسا خام خیال ہے جو عالمگیر سے بالکل مستبعد معلوم ہوتا ہے۔ عالمگیر کی نسبت جنوں دوری کسی مورخ نے منسوب نہیں کیا ہے۔ یہی نہیں کہا جاتا کہ کسی ہندو کو بجز مسلمان کرنے کے لیے اُس نے کبھی خوریزی کی۔ تمام حالات پر نظر کرنے کے بعد سوائے اسکے اور کوئی امر ذہن نشین نہیں ہوتا کہ ہندوؤں کے معبودوں کی توہین اُس نے محض اُس مسلمان گروہ کو اپنی طرف گردیدہ کرنے کے لیے کیا تھا جسکو اپنے خاندان کے حمایتی گروہ کو زیر کرنے کے لیے

آئسے محض حکمت عملی سے قایم کر رکھا تھا اور وقتاً فوقتاً اسمین منصب کی آگ کا مشتعل کرنا وہ مقتضا سے حالت تصور کرتا تھا۔

بعد زمانہ میں نادر شاہ اور احمد شاہ درانی کے حملے ہندوستان پر ہوئے لیکن ان حملوں نے بہ نسبت ہندوؤں کے مسلمانوں کو زاید نقصان پہنچایا۔ شیدون کی علیحدگی سے مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ ان حملوں نے رہی سہی عزت بھی خاک میں ملا دی۔

ہم کو ہندوستان کے حملہ آوروں کے مذہبی خیال سے چند ان بھدردی نہیں ہے۔ ”ہند اور اسلام“ میں ہم نے اپنے خیالات پورے طور پر ظاہر کیے ہیں۔ لیکن اسکے ساتھ ہی ہم نے جا بجا لکھا ہے کہ ہند کے حملہ آور گوگزشتہ مسلمانوں سے بدتر تھے لیکن غیر مذہب والے مہو صر پاؤ شاہوں سے ضرور بہتر تھے۔ اسکی وجہ صرف یہ تھی کہ لکھا قانون تمام عالم کے قانون سے بہتر تھا۔ جب وہ غصہ یا طمع میں نہیں ہوتے تھے تو ان سے ایسے افعال کبھی کبھی سرزد ہوتے تھے جو دوسروں کے لیے نمونہ ہو سکتے تھے۔ یہی باعث تھا کہ وہ تمام زرخیز حصوں پر قابض تھے۔ خدا دنیامیں اپنے بڑے بندوں کو با اختیار رہنے نہیں دیتا۔ جس زمانہ میں مسلمان با اختیار تھے اس زمانہ میں وہ تمام عالم کے باشندوں سے اچھے تھے۔ اور جب وہ بڑے ہوئے تو ان پر دوسری قوم سلطہ ہو گئی۔ عربوں میں جب قابلیت نہ رہی تو نو مسلم ترک ان پر غالب آئے۔ اور جب یہ بھی لہو و لب او عیش پسندی میں پھنسے تو کفار تاتار ان پر حکمران ہوئے۔ بالآخر کفار تاتار کو اسلیمہ کہ وہ پادشاہت کی صلاحیت رکھتے تھے سوائے اسکے

چارہ نہ تھا کہ وہ اسلامی قانون اختیار کرین یعنی مسلمان ہو جائیں۔ کیونکہ اس وقت
یہی ایک تہذیب قانون دنیا میں تھا۔ بعد ازاں انھیں منکون کی نسل جب
ہندوستان میں آکر ناقابل حکمرانی ہوئی تو خدا نے انگریزوں کو بھیجا۔ خدا نے
قرآن میں فرمایا ہے کہ ”ان الارض میراثا عبادی الصالحین“ میرے صالح
بندے وارث ارض ہوتے ہیں۔ ان انگریزوں میں بہت سی باتیں اسلام
کے موافق ہیں۔ اسلام کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے۔ عمارتوں کے مجموعہ کا
نام اسلام ہے۔ مختلف وقتوں میں مختلف نام رکھے گئے ورنہ آسائش اور
تہذیب سے زندگی بسر کرنے کا طریقہ روز ازل سے ایک ہی چلا آتا ہے جبکہ
اپنے بارے میں مسلمانوں نے بھی اختیار کیا۔ اس وقت اس طریقہ پر عمل کرنے
والے بنسبت پچھلے مسلمانان ہند کے انگریز ائمہ ترمین اور سی لیے خدا نے
انکو ریاست ہند سپرد کی ہے۔ جب تک عہدہ باتین اٹکا دستور العمل رہیں گی یہ
سپردگی قائم رہے گی۔ ہمیشہ قوم کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ ممکن ہے کہ ایک
وقت وہ آئے کہ انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنا پڑے۔ لیکن اس وقت کے
پہنچنے کے قبل ضرور ہے کہ اُن سے انکی خوبیاں جواب ہیں الگ ہو جائیں
جب تک وہ اپنی خوبیاں قائم رکھیں گے خدا انکی حالت میں تفسیر کرے گا
لیکن خدا خواستہ انکے اخلاق بُرے ہو جائیں۔ یہ بھی ہندوستان میں ہرگز
مثل ہمارے انکے خیالات میں بھی تاریکی آجائے تو اس وقت انکی کوئی بات
قابل پسند نہ رہے گی۔ لیکن اسکے ساتھ ہی اُس مابعد زمانہ میں یہ کہنا کہ انگریزوں
نے اونیسویں صدی میں ہندوستان کی حکومت بُرے طور پر کی تھی اتنا بھی

واقعات ہوگا جتنا دن کورات کتنا۔ اسی طرح مسلمانوں کی موجودہ حالت پر قیاس کر کے یہ رائے قائم کرنا کہ گزشتہ صدیوں کے مسلمان ایسے ہی ناقابل تھے جیسے اب ہیں بالکل بےید از عقل ہوگا۔ اب یہ مضمون ختم ہو جائے اور غائبہ پر ایک حکایت بابر کی اس امر کے ظاہر کرنے کو لکھی جاتی ہے کہ پڑے سے پڑے مسلمان بھی قانون اسلام کی پابندی سے عہدہ سے عہدہ انضام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ شرعی مسئلہ ہے کہ جب کوئی چیز کہیں گری ہوئی۔ مٹے تو پانے والے کو اصل مالک کی تلاش لازم ہے۔ کوئی شخص رعایا ہو یا پادشاہ اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ بابر کے وقت میں ایک چینی قافلہ ہون باری کی وجہ سے تباہ ہوا۔ لاوارث مال کثیر المالیت بابر کے پاس پہونچا۔ بابر نے اس مال کو خزانہ شاہی میں داخل کرنے کے بجائے امانتاً علیحدہ رکھوایا۔ اور چین میں آدمی روانہ کیا کہ وہ وہاں جا کر شہر بہ شہر تپہ لگا لے کر جو قافلہ تباہ ہوا کس حصہ سرزمین کا تھا۔ بالآخر مال کے مالکوں کا پتہ لگا اور شکرگزاری کے ساتھ وہ اپنے مال آکر لے گئے۔ بابر ظالم پادشاہوں میں ہے اور اس کے یہ کردار ہیں۔

مسلمانان چین و مجمع الجزائر

چین اور مجمع الجزائر کے مسلمانوں کے حالات اب تک کچھ بھی بیان نہیں کیے گئے۔ مسلمان مورخوں نے ان مقامات کے مسلمانوں سے بہت کم و گھجی کھی ہے لیکن زیادہ حال کی یورپین تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مقامات کے مسلمان بھی اسلامی دنیا میں بڑی وقعت کے قابل ہیں اور ہرگز اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے حالات سے بے پروائی

نیجائے۔ ابھی حال میں چین کے صوبہ یانان میں جب چینی مسلمانوں نے سخت بغاوت کی تو یو بیچین مورخوں نے ادھر توجہ کی بالخصوص روسی اور فرینچ مورخوں نے ادھر غریب توجہ کی۔ پروفیسر زیلفیٹ نے روسی زبان میں جو خیالات چین کے مسلمانوں کی نسبت ظاہر کیے ہیں وہ بحسنہ ذیل میں نقل کیے جاتے ہیں۔

”اگرچہ چین کے مسلمان ان پرمیسیوئیں کی اولاد ہوتے جو مدت سے وہاں آباد ہیں تو عہدہ پہلو اس یقین میں کہ ایک روز کل چین مسلمان ہو جائیگا تاہل ہو سکتا تھا لیکن برخلاف اسکے جب یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے اصلی باشندہ دن میں اسلام برابر ترقی کر رہے ہیں تو یہ سوال کرنا چاہیے کہ یہ ترقی کب بند ہوگی اور کھانا تک پہنچا کر رک جائے گی۔ ترکستان اور زنگیہ میں اگر مسلمانوں سے ایک وسیع اسلامی عملداری قائم کرنے کے بعد بھی فرد گزشت کی گئی تو لازم ہے کہ چین خاص پر جہاں انکے ہم مذہب ہر جگہ موجود ہیں مسلمان ہمیشہ حملہ آور ہوتے رہیں۔ اگر فرض کیا جائے کہ آئندہ یہ ملک سلطنت چین کے تحت رہے آج وہاں کے لوگ ایسا فرض کرنے سے اسلام وہاں ضعیف ہو جائیگا؟ اس سوال کو ہم ابھی پیش نہیں کرتے۔ مغربی زمانہ کے لیے۔ دس برس یا بالقرض ایک صدی کے لیے ملتوی کرتے ہیں لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس اثنا میں بھی اسلام برابر اپنی ترقی جاری رکھے گا۔ اپنے اغراض پورا کرنے کے لیے حسب مراد موقع کا منتظر رہیگا۔ اور انجام کار وہ مقام حاصل کرے گا جسکے حصول کے واسطے سعی و بیس میں سرگرم ہوئے۔ سوقت مسلمان چین کی آبادی زیادہ تر صوبہ کشین۔ یانان۔ شانشی اور کانگسو میں ہے۔ اصل آبادی چینی مسلمانوں کی عرصہ ہوا ڈو کروڑ سے زیادہ تھی۔ بعض مورخوں نے اسکی نسبت گھٹادی تھی۔ اور بعض نے اس سے بھی زیادہ بیان کی تھی۔“

واپس جانے سے انکار کیا اور اس ذریعہ سے کشمیر میں مسلمانوں کی حیثیت وہ قائم ہوئی جو عربی پاشا کی گرفتاری کے بعد اب انگریزوں کو مصر میں حاصل ہے۔ مسلمان دعوت اسلام کے ذریعہ سے نو مسلموں کی تعداد بڑھاتے رہے چینی عورتوں کے بطن سے مسلمانوں کی نسل جی خوب بڑھی۔ شاہان چین کے مغلیہ خاندان کے وقت میں مسلمانان چین کو باہر سے بھی مدد پہنچتی رہی۔ مغلیہ خاندان شاہی کے زوال پر گورنمنٹ چین نے اپنا یہ اصول قرار دیا کہ غیر ملک کے لوگ آنے نہ پائیں۔ ممکن تھا کہ یہ زمانہ مسلمانان چین کو دیگر بلاد اسلام سے الگ کر کے تاریکی خیالات میں ڈال دیتا لیکن فی الواقع ایسا نہیں ہوا۔ اور اب تو مسلمانوں کی آزادی کچھ بڑھ گئی ہے کیونکہ گورنمنٹ چین نے غیر قوموں سے نفرت رکھنے کی پالیسی بدل دی ہے۔

ولید ابن عبدالملک کے زمانہ میں جو عربوں کے انتہا سے عروج کا زمانہ تھا جب ایک طرف طارق نے اسپین فتح کیا۔ محمد ابن قاسم نے سندھ فتح کیا تو خراسان کے حاکم قطیبہ بن مسلم نے دریائے جیون عبور کر کے سمرقند و بجا را وغیرہ فتح کیے اور مسلمانوں کی فوج سرحد چین تک پہنچ گئی۔ خاقان نے پانچھون کو ایک قم نیزہ دیکر خلیفہ اسلام کی بزرگی تسلیم کی۔ اور پھر خاقان چین کو مسلمانوں سے لڑنے کی تجاویز ہوئی اور نہ مسلمانوں نے اتنی دودھلکوت کرنے کی خواہش کی۔ مصالحت کی صورت قائم ہی اور دعوت اسلام کے لیے راستہ کھلا رہا۔ پہلی سجدہ شامی میں ۱۷۷۷ء میں بنی۔ علاوہ ان مسلمانوں کے جنکی تعداد دعاۃ اسلام کی بدولت اور مسلمان مابرون کی فیض محبت بڑھتی رہی چنگیز خان کے زمانہ میں بھی مسلمانوں کی آبادی بڑھ جانے کا

ایک سبب پیدا ہو گیا۔ چنگیز خان کے تحت و سراج سے بڑے بڑے امرا جس طرح کہ ممالک وسط ایشیا سے ہندوستان میں آکر سپاہ گزین ہوئے اس طرح بہت سے مسلمان چین میں جا کر آباد ہو گئے اور مسلمانان چین کی آبادی میں دفعتاً ترقی ہوئی۔ صوبجات کانسو اور شانسی دونوں قریب ہی قریب ہیں آٹھویں صدی عیسوی کے وسط میں کانسو میں بھی اسلام پھیلا۔ صوبہ کانسو کے فرمانروا خان شہر کے کچھ مسلمان ہونے پر اسلام نے یہاں اور زور پکڑا۔

مغلیہ خاقانوں کے وقت میں عبدالرحمنؒ ۱۲۴۴ء میں چپچین کے شاہی خزانہ کا فریختہ سید اجل بخاریؒ ۱۲۵۹ء میں خزانہ شاہی کا وزیر تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاقان چین کی طرف سے مسلمانان چین کو عمدہ اہلیہ ملتے رہے مثل اور قوموں کے مسلمان بھی وہاں سلطنت کے ایک کن سمجھے جاتے ہیں۔ مفتوحہ قوم کی حالت میں نہیں ہیں۔ اسلامی سلطنتوں کے زور گھٹنے پر مسلمانان چین کی حالت پورے کھل معاملات میں کس قدر گھٹ گئی لیکن اب بھی بہت غنیمت ہے۔ مسلمانان چین کو بھی نظام سلطنت میں عام رعایا کی طرح حصہ لینے کا حق ہے۔ چین کے اصلی باشندوں میں مذہبی تعصب کم ہو اسلئے دعوت اسلام میں کوئی مزا حمت نہیں ہوتی۔ اب بھی دعاۃ اسلام دغلوں کی جنیت سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔

سجرا مکمل اور سحر مند کے بیچ میں چین اور برہما کے دکھن آسٹریلیا کے قریب تک جو سیکڑوں جزیرے چھوٹے بڑے قریب قریب واقع ہیں انکے مجموعہ کو مجمع البحار کہتے ہیں۔ ان جزائر میں بھی مسلمانوں کی آبادی بہت دنوں سے ہے جس طرح سیلون کی راہ سے عرب کشتین صوبہ چین میں تجارت کی غرض سے پہنچتے اس طرح اور اسی زمانہ میں سحر کے جزیرے

دعاۃ اسلام کا مجمع الجزائر میں آنا قیاس کیا جاتا ہے۔ یقیناً زمانہ عین نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخین اس بارہ میں صاف نہیں ہیں۔ مجمع الجزائر کے مسلمان باعتبار مسلمانان عرب کے زیادہ تر متشرع ہیں۔ یہ لوگ بکثرت حج کرتے ہیں اور ان حاجیوں کے ذریعہ سے مسلمانوں کے مذہبی دستور میں فرق نہیں پڑتا۔ یورپین مورخ حج کے فرض کی مابین سے ترقی کو دیکھ کر سمجھتے ہیں اور ساری اسلام کے نکات پر تعجب کرتے ہیں۔

ساتویں صدی عیسوی میں مسلمان تاجر ملک چین میں پہنچے اور آٹھویں صدی کے وسط تک چین میں بکثرت نظر آنے لگے۔ اسکے بعد ان تاجروں کی حالت روز بروز بدلتی گئی۔ دسویں صدی سے چند رہویں صدی تک مشرقی ملکوں کی تجارت پر عربوں کا طریقہ قابض تھے۔ چین کی بعض تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ آخر ساتویں صدی عیسوی میں سامانا میں عربوں کی بستی قائم ہو گئی تھی۔ یہ تو ابتدائی حالت ہے۔ اسکے بعد جب ہندوستان میں مسلمان پہنچے تو ہندی مسلمانوں نے بھی سامانا میں آنا شروع کیا۔ چودھویں صدی عیسوی میں جب ابن بطوطہ نے اس جزیرہ میں قدم رکھا تو نہایت سلام کو اسنے بہت باروق پایا۔ دسویں صدی میں بیان کا فرمانروا بھی بہت پرستی چھوڑ کر مسلمان ہو گیا۔ بیان کے ایک بادشاہ کا نام ملک صالح تھا۔ ۱۲۶۶ء میں جزیرہ سامانا کے شہر ساراکا بادشاہ ملک ہرب ملک صالح تھا۔ ابن بطوطہ نے اسکی ترک شان و تشریع اور شجاعت کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی زمانہ میں شریف نے بھی تو اسلام کے لیے ایک سیاح شیخ اسماعیل کو بیان بھیجا تھا۔

جادوہ میں نہایت اور جزائر کے اسلام پیچھے پہنچا لیکن اب جادوہ کے مسلمان چند جڑواہ سبک ابھی حالت میں ہیں۔ حاجی پروا۔ مولانا ابراہیم۔ رازن حیرت۔ مولانا اسحاق۔ شیخ خلیفہ حسین۔ شیخ نور الدین ابراہیم۔ یہ لوگ دعاۃ اسلام میں زیادہ نامی گور سے ہیں۔

فصل چہارم

اخلاق محمدی

آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر تائید و نوع انسانی کے ساتھ بے انتہا اچھا تھا۔ عام طور پر مسلمانوں میں یہ مشہور ہے کہ آنحضرت کا خلق لائق تھا۔ اور ایسے جب یہ کہنا ہوتا ہے کہ حسن اخلاق کا مقتضایوں ہے تو مسلمان کہتے ہیں کہ اخلاق محمدی کا مقتضایوں ہے۔ گویا ان کے نزدیک حسن اخلاق کا سب سے اچھا نمونہ خلق محمدی ہے۔ ہم اس موقع پر اخلاق محمدی کی چند مثالیں کتب احادیث سے منتخب کر کے مندرج کرتے ہیں۔ ان کے دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ اخلاق میں آنحضرت کس پایہ کے انسان تھے۔

پہلے کچھ مختصر تاریخی واقعات احادیث کے جمع ہونے کی بابت مندرج کیے جاتے ہیں تاکہ ناظرین سمجھیں کہ حدیث کیا شے ہے۔ قرآن ایک مجموعہ قانون اسلامی ہے۔ جبکہ آنحضرت کے وقت میں تمام مسلمانوں نے حفظ کر لیا تھا اور بعد آپ کی وفات کے وہ کتاب کی صورت میں مدون کر لیا گیا۔ آج تک حافظوں کا سلسلہ یکے بعد دیگرے مسلمانوں میں چلا آتا ہے۔ اور نقل کے ذریعہ سے وہ کتابت کے سلسلہ میں بھی اب تک قائم ہے۔ تمام روئے زمین کے مسلمان اسکی صحت میں باہم متفق ہیں۔ اور ایک لفظ کا بھی اختلاف کمین سے پایا نہیں جاتا۔ بعد قرآن کے کتب احادیث کا درجہ ہے۔ وفات پیغمبر سے بہت دنوں کے بعد قرآن کے سنی سمجھنے کے لیے اور نیز بہت سے حکمی اور اخلاقی معاملات میں پیغمبر کی رائیں اور ان کے اقوال دریافت کرنے کے

یہ ضرورت داعی ہوئی کہ آنحضرتؐ کے اقوال بھی جمع کیے جائیں اور اقوال
 نبیؐ جو نبیؐ کے ساتھیوں نے بیان کیے تھے وہ بھی ایک جا کر دیے جائیں۔
 اس طرح سے صحابہ رسولؐ کی روایتیں بواسطہ اور بلاد اسطہ جمع کی گئیں اسکے
 جمع کرنے میں قواثر کا خیال رہا اور راویوں کی چھان بنان ہوئی۔ اسما و الرجال کا
 ایک علم ہی اس غرض کے لیے قائم ہوا۔ عربوں کی قوت حافظہ غیر معمولی طور پر مضبوط
 تھی جسکو تمام غیر قوم کے مورخ بھی تسلیم کرتے ہیں اس لیے اس کام میں انکو بہت
 رزقت اٹھانہ پڑی۔ اس طرح جو کتابیں حدیث کی قائم ہوئیں وہ گویا تاریخی حالات
 کی کتابیں ہیں۔ اور انکی صحت کی نسبت کہا جاسکتا ہے کہ اس معتدب زمانہ
 میں بھی اس اتہام سے واقعات قلب بند نہیں کیے جاتے لیکن باوجود اسکے مسلمانوں
 نزدیک قرآن کی طرح خواہ مخواہ تمام حدیثوں کا صحیح مان لینا جزو ایمان نہیں ہے
 اور نہ فی الواقع وہ سب کی سب اس پایہ کی ہیں۔ لاکثر حکم اکل کے اعتبار سے
 صحاح ستہ کی اکثر حدیثیں اکثر مسلمانوں کے نزدیک صحیح سمجھی جاتی ہیں۔ گوچند بڑے
 زمانہ مابعد میں ایسے پیدا ہوئے جو بعض حدیثوں کے مشتبہ ہونے کا خیال پیدا
 کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ امور ان معاملات سے بالکل جدا ہیں جو محض اخلاق سے
 تعلق رکھتے ہیں اور اس لیے احادیث نبویؐ جہانگیرانہ اخلاق سے تعلق
 ہے مسلمانوں کے نزدیک اور ان تمام دیگر قوموں کے نزدیک جو اسلام
 کی ابتدائی تاریخ سے واقف ہیں ذرا مشتبہ نہیں ہیں۔

افسان اپنے سے کمزور کے مقابلہ میں ہمیشہ برتر مذہب رہا ہے اور رہے گا
 گزشتہ زمانہ میں غلام کی حالت سب سے کمزور تھی اور اس لیے نیک سے نیک

شخص بھی غلاموں کے مقابلہ میں ظالم تھا۔ لیکن آنحضرتؐ اس کا یہ سے مستثنیٰ تھے وہ اپنے غلام کے مقابلہ میں اس درجہ متذہب تھے کہ کوئی دوسرا اپنی اولاد کے مقابلہ میں اس درجہ متذہب نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وجہ تھی کہ آنحضرتؐ جس غلام کو آزاد کرتے تھے وہ آزاد ہو جانے پر بھی آپؐ کی خدمت سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت انسؓ آنحضرتؐ کے غلام تھے۔ انکا قول ہے کہ ”میں نے دس برس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ آپؐ نے کبھی میرے کاموں پر اُٹ بھی نہیں کیا۔ حتیٰ کہ یہ بھی نہیں کہا کہ فلاں کام تم نے کیوں کیا یا کیوں نہ کیا“ حضرت انسؓ ایک دوسرے موقع پر کہتے ہیں کہ ”رسول اللہؐ کے عادات سب سے اچھے تھے۔ ایک روز آپؐ نے مجھے کسی کام کو بھیجا۔ میں نے کہا واللہ میں نہ جاؤنگا۔ گول میں جانا منظور تھا۔ اسکے بعد میں گھر سے نکلا اور بازار میں جہاں چند لڑکے کھیل رہے تھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ آنحضرتؐ بھی وہاں پہنچے اور مجھے سے میری گردن پکڑ لی۔ میں نے منہ پھیر کر دیکھا تو آپؐ نے ہنس کر فرمایا اے انسؓ میں نے جہاں بھیجا تھا وہاں گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب جاتا ہوں۔“ احادیث میں مذکور ہے کہ ”آنحضرتؐ نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا نہ غیر کو نہ اپنی بی بی کو نہ خادم کو۔ اللہ کی راہ میں جہاد البتہ کیا“ آنحضرتؐ خود ہی کمزوروں پر مہربان نہیں رہتے تھے بلکہ دوسروں پر بھی تاکید کرتے تھے کہ وہ زیر دستوں پر سختی نہ کریں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”جب خادم کھانا پکا کر لائے تو

چونکہ وہ جوان اور گرمی اُسی نے سہی ہے اس لیے اُسکو بھی اپنے ساتھ کھلانا چاہیے
اگر کھانا کم ہو تو تھمہ دو تھمہ ہی اُسکو دیرینا چاہیے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو اپنے بے قصور لونڈی
غلام کو شہمت لگا بیگا قیامت میں اُسکو کوڑے لگیں گے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”جو اپنے غلام کو بے قصور
حد یا لطبا نچہ مارے تو اُسکو آزاد کر دے اور یہی اُسکا کفارہ ہے۔“

ابو مسعودؓ نے فرمایا ”میں اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ پیچھے سے یہ آواز آئی
”اے اباسعود جب قدر تجھ کو اس غلام پر اختیار ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں
زیادہ تجھ پر اختیار رکھتا ہے۔“ میں نے جو کچھ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کو پایا۔ میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ میں نے اس غلام کو
خدا کے واسطے آزاد کیا۔“ آپ نے فرمایا ”خبردار اگر تو آزاد نہ کرتا تو مجھے
آگ میں جلنا پڑتا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”خدا کے بندوں پر آسانی
کرو سختی نہ کرو۔ تسلی دو فقر نہ دلاؤ۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو موسیٰؓ اور عذرا کو مین کی طرف روانہ
کیا تو فرمادیا ”نرمی کرنا اور سختی نہ کرنا۔ تسکین دینا۔ نفرت نہ دلانا اور آپس میں
متفق رہنا اختلاف نہ کرنا۔“

آنحضرتؐ اپنے اہل و عیال پر بہت مہربان تھے اور انگلی زمی مقلوبہ ہے
کہ نیک کام گھڑے شروع ہوتا ہے ”ٹھیک ٹھیک آپ اسکا منہ دکھاتے تھے۔“

انس فرماتے ہیں ”آپ کے صاحبزادے ابراہیم مدینہ طیبہ کے ایک گاؤں میں پرورش پاتے تھے آپ اُنکے دیکھنے کو تشریف لیجاتے تھے تو ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ ابراہیم کے رضاعی باپ پیشہ حدادی کرتے تھے۔ دھوین سے اُنکا گھر بھرا رہتا تھا اور آپ اُس گھر میں تشریف لیجاتے تھے۔ احادیث میں مذکور ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں تشریف لیجاتے تھے تو گھروں کی خدمت میں مشغول ہو جاتے تھے اور پھر نماز کے وقت باہر تشریف لیجاتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو بندہ دن پر مہربانی نہیں کرتا خدا بھی اُس پر مہربانی نہیں فرماتا“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں گانوں کا ایک شخص آیا۔ اُسے (آپ کو سچوں کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھ کر) عرض کیا ”آپ لوگ سچوں کو چومتے ہیں؟“ ہم لوگ تو کبھی نہیں چومتے ”آپ نے فرمایا ”کیا میں اس بات کا مالک ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو تیرے دل سے مہربانی نکالنے نہ دوں۔“

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ”ایک فقیر دو لڑکیاں لیے ہوئے آئی اور بن سوال کیا۔ اسوقت میرے پاس ایک مٹرنے کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا میں نے وہی خرما اُسے دیدیا۔ اُسنے اُسکو دو ٹکڑے کر کے دو وزن لڑکیوں کو دیا اور آپ کچھ نہ کھایا اور چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ”جبکو خدائے رب کیان سے اور وہ اُسکے ساتھ سلوک کرے تو یہ لڑکیاں اُس شخص کے لیے دوزخ کی

آگ سے بچانے والی ہو جائیں گی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے دُور لڑکیوں کی پرورش کی وہ اور مین قیامت میں یون آؤں گا اور آپ نے اپنی اونٹلیاں ملائیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”یتیم کی خبر گیری کرنے والا وہ یتیم اپنا ہو یا پرایا جنت میں یون ہو گا۔“ یہ فرما کر آپ نے اپنی شہادت اور بیچ کی اونٹلی کا اشارہ کیا اور ان دونوں میں کچھ کشادگی رکھی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”سفر عذاب کا ٹکڑا ہے کیونکہ معمولی سونے کھانے پینے سب میں فتنہ ڈال دیتا ہے تو جو اپنے سفر کی حاجت سے فارغ ہو جائے وہ اپنے بال بچوں سے جلد آئے۔“

جو سفر کے بیٹے عبداللہ نے کہا: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو شہر کے باہر ہی گھر کے نیچے پہلے آپ سے ملائے

جاتے۔ ایک بار آپ سفر سے تشریف لیے آتے تھے کہ لوگوں نے پہلے

مجھے آپ تک پہنچایا۔ آپ نے مجھے اپنی گود میں بٹھالیا۔ پھر لوگ غلط

کے کسی صاحبزادے (امام حسنؑ یا امام حسینؑ) کو لائے تو آپ نے اپنے

بیچے بٹھایا۔ پھر تو مدینہ میں ایک سواری پر ہم لوگ تین آدمی داخل ہوئے۔

فتنہ اُٹھ اُڑا بوطحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر سے

آئے۔ اُس سفر میں آپ کے ساتھ اُسی سواری پر ام المومنین بی بی صفیہؑ

آپ کے پیچھے تھیں۔“

آنحضرتؐ غیروں کے ساتھ بھی بہت نرمی اور محبت سے پیش آتے تھے حتیٰ کہ جاہلون کی جہالت سے بھی آپ کے برتاؤ میں کچھ فرق نہیں آتا تھا۔ انہیں فرماتے ہیں ”ایک روز میں رسول اللہؐ کے ساتھ کمین جاتا تھا آپ ایک کنارہ دار چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ ایک دیہاتی نے آپ کی چادر اس زور سے کھینچی کہ آپ اسکی طرف کھینچ گئے اور میں نے دیکھا کہ گردن میں خراش پڑ گئے تھے۔ اس دیہاتی نے کہا ”محمد اللہ کے مال سے کچھ مجھے بھی دو“ آپ اسکی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے اور کچھ دلوادیا ”حدیثوں میں مذکور ہے کہ رسول اللہؐ سے کبھی کوئی چیز ایسی نہیں مانگی گئی کہ آپ نے نہیں فرمایا ہو۔ ایک مرتبہ آنحضرتؐ حنین سے واپس آتے تھے کہ دیہاتی سائل آپ کو چپٹ گئے اور آپ ہٹتے ہٹتے ببول کے درخت کے پاس پہنچے۔ آپ کی چادر کانٹوں میں الجھ گئی تو آپ ٹھہر کر فرمانے لگے ”سیری چادر مجھے دیدو۔ اگر میرے پاس ان خاردار درختوں کے برابر بھی گاسے۔ بکری اونٹ وغیرہ ہوتے تو میں ضرور تم لوگوں کو دیتا لتا اور تم مجھے بخیل جھوٹا اور دبوذا پاتے۔ آنحضرتؐ ادنیٰ سے ادنیٰ شخص کی بات بھی نہایت توجہ اور اطمینان سے سنتے تھے۔ مدینہ میں کسی کی ایک لونڈی تھی۔ عرض حال کرنے کو آنحضرتؐ کا ہاتھ ملاشی تھی اور جہان چاہتی تھی لیجاتی تھی۔

آپؐ نے زمین قناعت بہت تھی۔ حرص دنیا چھوڑ بھی نہیں گئی تھی۔ اسکے متعلق چنانہ کے بہت سے مقولے حدیثوں میں ہیں سمجھاؤ انکے چہرہ بیان آجاتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”خدا کی قسم دنیا کی نعمتیں آنحضرت کی نعمتوں کے آگے ایسی ناچیز ہیں جیسے کوئی شخص اپنی انگلی کو دریا میں غوطہ کھڑے۔ پھر خود ہی دیکھے کہ وہ انگلی دریا سے کیا لیکر آئی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام میں گزرے وہاں ایک کبریٰ کا بچہ چھوٹے کان والا مرا ہوا پڑا تھا۔ آپ نے اسکو دیکھ کر صحتاً سے پوچھا ”اسکو ایک دم پر خریدنا کسی کو پسند ہے؟“ سب نے عرض کیا ”اسے تو کسی چیز کے بھی ہلے لینا پسند نہیں ہے“ آپ نے فرمایا ”خدا کی قسم جس قدر یہ مراد تھا اسے نہ ایک ذلیل و خوار ہر خدا کے نزدیک دنیا اس سے کہیں زیادہ ذلیل و خوار ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”دنیا مسلمانوں کے لیے قیہ خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”خدا کی قسم مجھ کو تم لوگوں کے فقیر ہو جانے کا کچھ در نہیں ہے بلکہ در یہ ہے کہ تم پر بھی تمہارے انگلوں کی طرح دنیا پھیلانی جائیگی اور تم بھی انکی طرح اُسپر جھجک پڑو گے۔ پھر جیسا اس دنیا نے انکو تباہ کیا ہے ویسا ہی تمکو بھی تباہ کر چھوڑے گی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ ”اللہم! یا اے اہل کو بقدر قوت اور کفاف روزی دے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”جو مسلمان ہوا پس بی بی صہ نے نقد گواراں روزی پائی اور خدا نے اسکو جس قدر دیا ہو اُسپر اسکیلے

ریدی بس وہی کامیاب ہوا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”لوگ کہتے ہیں سیر مال۔ سیر مال۔ حالانکہ صرف تین قسم کے مال اُنکے ہیں۔ ایک وہ جسے کھا کر ختم کر دیا۔ دوسرا وہ جسے بہن کر مپا کر دیا۔ اور تیسرا وہ جو کسی کو دھپلا لا اور ذخیرہ آخرت بنایا۔ ان تینوں قسم کے سوا جتنا مال ہے بندہ اُسکو دوسرے دن کے لیے چھوڑ جائے والا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہؓ سے فرمایا ”تم لوگوں میں ایسا کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پیارا ہو۔“ صحابہؓ نے عرض کیا۔ ”ہم سب کو وارثوں کے مال سے اپنا مال زیادہ پیارا ہے۔“ آپ نے فرمایا ”بندے کا مال تو وہی ہے جسے اُس نے ذخیرہ آخرت کیا جاتی جنت کے لیے وہ چھوڑا اُس کے وارث کا مال ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ”تو انگری اور آسودگی مال و اسباب کی کثرت سے نہیں ہوتی۔ تو انگری دل کی تو انگری ہے۔“

آج کل کے مسلمانوں میں ایک نہایت ہی بڑا دستور یہ ہے کہ اپنے بھائی بھائی کے ساتھ سلوک کرنا باعث حسنات نہیں سمجھتے۔ کچھ تو اس لیے کہ وہ اپنی جہالت سے غیری کو دینا اچھا سمجھتے ہیں اور کچھ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ غیروں کو دینا زائد تر ناموسی کا باعث ہوگا۔ اس کے برعکس آنحضرتؐ ہمیشہ لوگوں کو سمجھایا کہ اپنوں کے ساتھ نیکی کرنا زیادہ اچھا ہے۔

کچھ نے پوچھا یا رسول اللہ سلوک کرنے کے لالچ سب سے زیادہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ”تیری مان“ اُس نے کہا بھیر کون؟ فرمایا۔ ”تیری مان“

نہ کہ پھر کون؟ فرمایا: تیری مان“ اُس نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا: ”تیرا باپ اور اُس کے بعد ناتے والے جب قدر زیادہ قریب ہوں اُس قدر اُنکے ساتھ زیادہ سلوک کرنا چاہیے“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اُسکی ناک خاک آلودہ ہو۔ اُسکی ناک خاک آلودہ ہو۔ اُسکی ناک خاک آلودہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ کسکی؟“ فرمایا: ”اُس شخص کی جو اپنی مان اور باپ دونوں یا ایک کے بڑھاپے کا زمانہ پائے پھر بھی بہشت میں نہ جائے“

جو کبڑنگی بیٹی اسماءؓ نے کہا (قریش کی صلح کے زمانہ میں) میری مان آئین اور وہ شرک تھین تین نے پوچھا یا رسول اللہ میری مان آئی ہیں اور وہ اسلام سے بیز ہیں کیا میں اُنکے ساتھ بھی سلوک کروں؟ فرمایا: ”ہاں اُنکے ساتھ بھی سلوک کرو“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر کئی کئی نیکوئیوں اور زندہ لڑکی گاڑنے اور رنجل اور گدائی کرنے کو حرام کیا ہے۔ اور ریل و قتل اور کثرت سوال اور ارضاعت مال کو ناپسند کیا ہے“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”مان باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔“ لوگوں نے پوچھا: کیا کوئی اپنے مان باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ فرمایا: ”ہاں جب کوئی کسی شخص کے مان باپ کو گالی دے گا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”نیکوین میں بہت اچھی نیکوئی ہے۔“

یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے بعد اُسکے دوستوں کے ساتھ احسان کرے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جسکو منظور ہو کہ اُسکی
روزی مین برکت ہو اور عمر بھی دراز ہو اُسے چاہیے کہ اپنے ناتے والوں کے
ساتھ سلوک کرے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”رحم۔ رحم۔ رحمن سے نکالا گیا ہر
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔“ اے رحم جو تجکو ملائے گا (یعنی ناتے داروں کے
حقوق ادا کرے گا) مین بھی اُسکو اپنے ساتھ ملاؤں گا۔ اور جو تجھے چھوڑے گا
(یعنی ناتے والے کا حق ادا نہ کرے گا) مین بھی اُسے چھوڑ دوں گا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”ناتا توڑنے والا بہشت
مین نہ جائے گا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”بدلا لینے والا ملنے والا نہیں
ہے۔ ملنے والا وہ ہے جسکے قرابت مند اُسکو چھوڑیں اور وہ اُنکے ساتھ
سلوک اور احسان کیے جائے۔“

ایک شخص نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ میرے قرابت مند ایسے ہیں کہ مین
تو اُنسے ملتا ہوں اور وہ مجھے چھوڑتے جاتے ہیں۔ مین اُنکے ساتھ سلوک کرتا
ہوں اور وہ میرے ساتھ بُرائی کرتے ہیں۔ مین درگزر کرتا ہوں اور وہ خواہ
مخاواہ زیادتی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”اگر ایسا ہی ہے جیسا تو کہتا ہے تو گویا
تو اپنے خاک ڈالتا ہے۔ اور جب تک تو اسپر قائم ہے تجھ پر اللہ کی
نگہانی ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جب خدا کسی کو مال عطا کرے تو وہ پہلے اپنے اور اپنے گھر والوں کے کام میں خرچ کرے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”خدا نے تمہارے بھائیوں کو تمہارا ماتحت کیا ہے۔ تمہیں انکو بھی اپنی ہی طرح کا کھانا کپڑا دینا چاہیے اور طاقت سے زیادہ کام اُنسے نہ لینا چاہیے۔ بھاری کام ہوا تو خود بھی مدد کر دینا چاہیے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”آدمی کے گناہگار ہو جانے کو یہی بہت ہے کہ جبکا کھانا اُسکے ذمہ ہے اُسکو نہ دے۔“

آنحضرت اپنی زبان سے کبھی کسی کو بُرا نہیں کہتے تھے اور لوگوں کو تعلیم بھی ایسی ہی کرتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص مجھے اپنے دو وزن کلوں اور دو لون پاؤں کے درمیان کی چیزوں کی ضمانت دے میں اُسکے لیے جنت کا ضمان ہوتا ہوں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آدمی کبھی ایسی بات کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور اُسکے درجے بلند فرماتا ہے اور بندے کو اُس کئے کی شان کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور کبھی بندہ ایسی بات بول اُٹھتا ہے جس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے اور بندہ دوزخی ہو جاتا ہے۔ اور بندے کو اس بات کے کہنے میں کچھ کھٹکا بھی نہیں ہوتا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”مسلمان کو گالی دینا نہیں ہے اور مار ڈالنا کفر ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہوتا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”کوئی کسی کو فسق یا کفر کی تہمت نہ لگائے اس لیے کہ اگر (جس کو تہمت لگائی ہے) وہ شخص فاسق یا کافر نہ ہوگا تو یہ سخت بات (فسق یا کفر) کہنے والے ہی پر واجب آئے گی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”وہ شخص جب آپس میں جنت کلامی کرتے ہیں تو جب تک مظلوم کی سخت کلامی بڑھ نہیں جاتی تب تک (دونوں کا) گناہ سخت کلامی شرمع کرنے والے پر ہوتا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”تم لوگ قیامت میں اس شخص کو نہایت ہی بدتر یا دگے جو دنیا میں ہر ایک کے سامنے اُسی کی ہی باتیں بنایا کرتا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جہنم خورِ جنت میں نہ جائے گا۔“
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو اُنکے منہ میں خاک ڈالو۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: ”تم لوگ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟“ لوگوں نے عرض کیا: ”اللہ اور رسولؐ خوب جانتا ہے۔“ فرمایا: ”اے نبیؐ بھائی کا ذکر غائبانہ اس طرح پر کرنا کہ وہ سنے تو اس کا دل دکھے یہی غیبت ہے۔“ صحابہؓ نے عرض کیا: ”اگر وہ بات میرے بھائی میں ہو تب؟“ فرمایا: ”جب ہی تو سببت ہے اور نہ تو بُہتان ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میری سب اُمت آرام و چین میں ہے سوا اُسکے جو کھلے بند گناہ کرتی ہے اور یہ بڑی بے پردائی کی بات ہے کہ انسان نے رات کو کوئی بُرا کام کیا اور خدا نے اُسکو جھپایا۔ مگر وہ خود صبح کو اپنے بارون سے کہنے لگا کہ رات کو میں نے یہ کیا وہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو رات کے گناہ کی پردہ پوشی کی اور اُس نے صبح ہوتے ہی گویا اللہ کا پردہ فاش کر دیا۔

آنحضرتؐ کو شش کرتے تھے کہ تمام انسان برابر ہو جائیں۔ ایک کو دوسرے پر کسی قسم کی ترجیح نہ ہے آپؐ پسند کرتے تھے کہ موقع اور ضرورت سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو بڑھائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں ایک شخص حاضر ہوا اور وہ ایک بے ترین خلق کہہ کر کلام کرنے لگا۔ آپؐ نے فرمایا: بہترین خلق ہونا کچھ بڑا ہیمنہ ہی کی شان تھی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میری تعریف میں ایسا نہ بڑھ جاؤ جیسا نصاریٰ عیسیٰؑ کی تعریف میں بڑھ گئے ہیں۔ میں تو خدا کا غلام ہوں۔ بس مجھے اللہ کا غلام اور اللہ کا رسول (الپیغمبر) ہی کہا کرو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی بھیجی ہے کہ تم لوگ اس قدر عاجزی اور فروتنی کرو کہ کسی کو کسی پر شہنی باقی نہ رہے نہ کوئی کسی پر غلہ کرے۔

آنحضرتؐ بنِ حلم۔ شرم۔ حیا۔ انکسار اور متانت بہت تھی۔ حدیثوں میں مذکور ہے۔

کہ کبھی آپ بیجا ئی کی بات نہیں بولتے تھے۔ نہ غیبت کرتے تھے اور نہ کسی کو گالی دیتے تھے۔ غصہ کی حالت میں مرنے اتنا فرماتے تھے۔ "اسکو کیا ہوا ہوا اسکی پیشانی خاک اکودہ ہو" ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا "یا رسول اللہ آپ مُشرکوں کے لیے بددعا کیجیے" آپ نے فرمایا "میں اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں۔ میں رحمت کے لیے ہوں" احادیث میں مذکور ہے کہ "نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئی دُلسن سے بھی زیادہ شریکین تھے۔ آپ جب کوئی چیز ناپسند کرتے تھے تو کچھ بولتے نہ تھے۔ صحابہ آپ کے تیرے سے بچان بیٹے تھے" ہنسنے کا طریقہ آپ کا نہایت محو تھا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں "میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ہنستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کا مُنہ کھل گیا ہو اور حلق نظر آئی ہو۔ ہنسی کے وقت آپ سُکرایا کرتے تھے" حضرت عائشہؓ سے یہ بھی روایت ہے کہ "رسول اللہ ہم لوگوں کی طرح جلدی جلدی باتیں نہیں فرماتے تھے۔ آپ کی باتیں ایسی ہوتی تھیں کہ کوئی اُنکو لگنا چاہتا تھا تو لگن لیتا تھا" مذکور ہے کہ "آنحضرتؐ کو جب کسی دُعا کا مون میں سے ایک کا اختیار دیا جاتا تھا تو آپ آسان ہی کام اختیار فرماتے تھے۔ لگنا کا کام ہوتا تھا تو سب سے زیادہ دور رہتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی سے اپنا بلا نہیں لیا۔ مجرم خدا کی سزا ضرور کی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا "مجھے کچھ نصیحت فرمائیے" آپ نے فرمایا "غصہ نہ کر"۔ پھر اُس نے کئی باری بات کہی۔ آپ برابر فرمایا کیے "غصہ نہ کر"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”ہیلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے بلکہ ہیلوان وہ ہے جو محضے کے وقت اپنے کو سنبھالے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جبکہ دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ میں نہ رہے گا۔ اور جبکہ دل میں رائی برابر بھی شیخی ہوگی وہ جنت میں نہ جائے گا۔“ شیخی کا مضمون لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا تو کسی نے عرض کیا: ”اومی اچھے کپڑے اچھے جوتے کو پسند ہی کرتا ہے۔“ آپ نے فرمایا: ”یہ نہیں اللہ خود اچھا ہے اور اچھائی کو پسند فرماتا ہے۔ شیخی یہ ہے کہ حق بات نہ ماننے اور خدا کے بندے کو حقیر جانے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”قیامت میں اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں سے بات تک نہ کرے گا اور انکی طرف نگاہ کرم نہ فرمائے گا یہ اُنکو گناہ سے پاک کرے گا اور انکے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ (۱) بڑھانا کار۔ (۲) بادشاہ جھوٹا۔ (۳) غریب مغرور۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے کوئی مسلمان نہ کسی مسلمان پر ظلم کرے نہ اُسکو رسوا کرے نہ چیر جائے۔“ آپ نے اپنے سیدہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ”پوہیز گاری بیان ہے۔“ پھر آپ نے تین بار فرمایا: ”انسان کے بُرے ہونے کو سبقت دیتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی حقارت کرے اُسکو ناچیز جانے۔“ مسلمان کی سب چیزیں جان مال اور آبرو سب مسلمانوں پر حرام ہیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے بعد آفتاب نکلتے تک (مسجد سے) نہیں اٹھتے تھے۔ جب آفتاب نکل آتا تو باہر تشریف لیجاتے تھے۔ (اس درمیان میں) صحابہ جاہلیت کے وقت کی باتیں بیان کر کے بیٹھتے تھے اور آپ سُکرایا کرتے تھے۔

آنحضرتؐ کو پڑوسیوں کا بہت کچھ خیال رہتا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”خدا کی قسم مومن نہیں ہوا۔ خدا کی قسم مومن نہیں ہوا۔“ لوگوں نے پوچھا ”رسول اللہ کون ہے؟“ فرمایا ”وہ شخص جسکے پڑوسی اُسکی شریعت سے نہ بچیں۔“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”جبریل پڑوسی کے بارے میں اس قدر حکم کرتے تھے کہ میں سمجھا اب عنقریب پڑوسی کو بھی وارث بنائیں گے۔“

آنحضرتؐ کھانے کا بہت ادب کرتے تھے اور یہ ایک طور پر نعمت الہی کی شکر گزاری تھی۔ آپ بسم اللہ کہہ کر کھاتے تھے اور داسنے ہاتھ سے کھاتے تھے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا۔ آپ کپڑے کا دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے تھے۔ گوشت میں آنحضرتؐ کو کہہ دی ترکا رہی بہت پسند تھی۔ غذا آپ کی سادہ ہوتی تھی اور آپ بھل زیادہ کھاتے تھے۔ لسن بیاڑ کو آپ نے حرام نہیں ٹھہرایا لیکن اُسکی بدبو کی وجہ سے اُسے ناپسند کرنے لگے۔

آنحضرتؐ کو جسم کی صفائی اور کپڑوں کی صفائی کا بڑا خیال رہتا تھا۔

صاف کرنے کے لیے دن میں کئی مرتبہ مسواک کرتے تھے اور بالوں میں شاذ کوٹے تھے اور تیل لگاتے تھے۔ مہمان نوازی آنحضرتؐ کو مرغوب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص اللہ پر اور قیامت پر ایمان لایا اُسکو اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ اور جو کوئی اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے اور جو کوئی اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اُسکو یہ چاہیے کہ اچھی ہی بات بولے یا چُپ رہے۔ اور ایک روایت میں پڑوسی کے جملہ کے بدلے یہ ہے ”جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان لایا ہو اُسکو اپنے قرابت داروں کے ساتھ ملنا رہنا چاہیے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اُسکو اپنے مہمان کا اعزاز کرنا چاہیے۔ ایک رات دن تکلف کے ساتھ مہمان نوازی کرے۔ اور مہمانی تین دن ہے اس کے بعد صدقہ ہے اور مہمان کو اس قدر شہرنا کہ میزبان تنگ ہو جائے حلال نہیں ہے۔“

آنحضرتؐ بہت زاید متعل اور صاحبِ الرائے تھے۔ جناب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے نیچے کھلی رکھے ہوئے کعبہ کے سایہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے سُتر کون سے بہت کچھ ایذا اور تکلیف پائی تھی۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کفار پر بددعا کیوں نہیں کرتے۔ یہ سن کر آپ اٹھ بیٹھے اور آپ کا چہرہ سُرخ ہو گیا اور فرمانے لگے۔ اگلے لوگوں میں ایسے ایسے لوگ گذرے ہیں کہ بے دین لوگ انہیں سے کسی کو زمین میں گڑھا کھود کر کفر کرتے تھے

اور اُسکے سر پر آ رہ چلا کر اُسکو دو ٹکڑے کر ڈالتے تھے لیکن اس قدر تکلیف بھی اُس بندہ کو دین سے پھیرتی نہ تھی۔ اور کسی پر لوہے کی کنگھی اس سختی سے کھینچتے تھے کہ وہ اُسکے گوشت کو ملے کر کے ٹپتے اور ہڈی تک پہنچتی تھی مگر یہ سختی اُسکو دین سے پھیرتی نہ تھی۔ دامتہ یہ دین ایسا کامل ہونے والا ہے کہ سوار صنعا سے حضرت موت تک اس امن اور امان سے چلا جائیگا کہ اُسکو خدا کے سوا اور کسی کا خوف نہ ہوگا۔ یا اپنی بکریوں کے لیے وہ بھیڑیوں سے ڈرے گا مگر افسوس کہ تم لوگ جلدی کرتے ہو، یہ اسوقت کی بات ہے کہ آنحضرت کے دل میں اصلاح قوم کا خیال پیدا ہوا تھا اور لوگ آنحضرت کی باتیں مانتے نہ تھے اور بُرا بھلا کہتے تھے۔ جو کام اٹھایا گیا تھا اُسکا نتیجہ آپ سمجھتے تھے اور ویسا ہی ظہور میں آیا۔ اس کے بعد جب قدر عربوں نے ترقی کی اور ترقی کے ساتھ تمام ملک میں امن و امان پھیلایا سب پر روشن ہے۔

فصل پنجم

تمدن اور حسن معاشرت پر مخصوص قرآنی

تمدن اور حسن معاشرت پر قطبی آیتیں قرآن میں ہیں ہم ان سب کو ایک جگہ لکھتے ہیں۔ غیر مذہب والے بغور پڑھیں اور سمجھیں کہ قرآن نے کیسی کیسی سفید باتیں تعلیم کی ہیں۔ مسلمان غور کریں کہ وہ کہاں تک اُسکے پابند ہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پکا قول لیا تھا کہ خدا کے سوا وہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ مان باپ۔ رشتہ داروں۔ یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ سلوک کرنے میں آگے لوگوں سے اچھی طرح بات کریں۔ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ پھر تم میں سے

تہ نہ سے آدمیوں کے سوا اور سب بخون ہو گئے۔ تم بے پروا ہو۔ سورہ بقرہ کو ع ۱۰۔
 یہی نیکی نہیں ہے کہ نمازیں تم اپنا تہہ پورب یا بچھ کر بلکہ اصل نیکی انکی ہے
 جہاں اللہ۔ روز آخرت۔ فرشتوں۔ آسمانی کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائے
 ہیں۔ اور اللہ کی محبت میں اپنے مال۔ رشتہ داروں۔ یتیموں۔ محتاجوں
 مسافروں اور مانگنے والوں کو دیتے ہیں اور لوگوں کی گردنیں چھوڑاتے ہیں۔
 نماز پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور جب کسی بات کا اقرار کرتے ہیں تو پورا
 کرتے ہیں۔ سختی میں اور تکلیف میں اور خوف کے وقت ثابت قدم رہتے
 ہیں۔ یہی اسلام میں سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ سورہ بقرہ کو ع ۲۲۔

خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ احسان کرو
 کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ کو ع ۲۴۔

مسلمانو! اپنی خیرات کو احسان جتانے اور مسائل کو ایذا دینے سے اُس
 شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنا مال دوسروں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہو
 اور اللہ اور روز آخرت پر یقین نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ کو ع ۳۶۔

۱۱ واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل ان نعبدنك يا ايها الدين احسانا وذوي القربى واليتيم والمساكين وتولوا
 الناس حسداً وحقوا الصلوة واذا الزكوة ثم قولنا لا تعبدوا الا الله وحدهم ما انتم مسلمون۔

۱۲ ليس بالشرك تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن ان من اولئك الا فئة منكم والذين
 انكسروا للذين والى المال على حجة ذوى القربى واليتيم والمساكين والذين انكسروا في
 الرقاب واقام الصلوة واتى الزكوة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والذين انكسروا في الباس والظفر
 وحين الباس اولئك الذين صدقوا اولئك هم المتقون۔

۱۳ والفقوا في سبيل الله ولا تملقوا بايديكم الى الممتلكات والذين امنوا ان الله يحب المحسنين۔

۱۴ يا ايها الذين امنوا لا تملقوا صدقكم باليمن والا ذى كالدى يفتق باليد رما والناس لا يرون
 بالله واليوم الآخر۔

اگر خیرات ظاہر میں دو تو دہ بھی اچھا ہے۔ اور چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمھارے لیے اور بھی اچھا ہے۔ ایسا دینا تمھارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ کو تمھارے اعمال کی خبر ہے۔ سورہ بقرہ کو ع ۳۷۔

جس خدا کا تم واسطہ دیکر اپنے کتنے کام نکال لینے ہو اُسکا اور رشتوں کی پس
لمحوظ رکھو۔ خدا تم پر نگران ہے۔ سورہ نسا، رکوع ۱۔

اللہ کی عبادت کرو۔ کسی کو اسکا شریک نہ سمجھو۔ اور ان باب۔ اقربا۔ یتیموں۔ محتاجوں۔ قرابت والے ٲر دسیوں۔ اجنبی ٲر دسیوں۔ پاس کے بیٹھنے والوں۔ مسافروں اور اپنے لونڈی غلام کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ اُنکو د دست سنیں رکھتا جو اتراتے اور بڑائی مارتے پھرتے ہیں۔ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کی صلاح دیتے ہیں۔ اللہ نے جو کچھ اُنکو اپنے فضل سے دیا ہے اُسے چھپاتے ہیں۔ ہماری نعمتوں سے جو ناشکری کرتے ہیں اُنکے لیے ہم نے دلت کا عذاب طیار کر رکھا ہے۔ اور نیران لوگوں کے لیے جو اپنے مال لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتے ہیں۔ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر۔ شیطان جسکا ساتھی ہو وہ بہت ہی بُرا ساتھی ہے۔ سورۃ نساء کو غ

۵۵ ان تبدوا الصدقات فنعلمها وان تحفوا ولو قلتم انما الفقر فمؤخركم وكيف عنكم من يتاكم والصدقات تعملون
خبره

۷۶ وَاَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْتَعِينُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔

عبد الله لا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ونهى القزويني والكندي واسكيني والحارزي القزويني والحارثي النخعي صاحب المجتبى ابن السبيل وملكوت اياكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يخجلون ويامرؤن الناس ان يعمل ويكتمون ما اتم الله من فضله واعتدوا للكافرين عذابا مهيبا والذين يغفرون اموالهم وامر الناس لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن كين الشيطان له قرينة ففسا قرينة

مسلمانو! اللہ کا حکم مانو۔ رسول کا حکم مانو۔ اور جو تم میں صاحب حکومت ہیں انکا بھی حکم مانو۔ اگر کسی وجہ سے تم آپس میں جھگڑ پڑو تو اللہ اور رسول کے حکم کی طرف رجوع کر دینا یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی بہت اچھا ہوگا۔ سورہ نسا رکوع ۸۔

پہلوں کو جب وہ پھلین تو کھاؤ۔ اور کاٹنے اور توڑنے کے دن خدا کا حق (زکوٰۃ) ادا کرو۔ لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچ کرنے والوں کو خدا دوست نہیں رکھتا ہے۔ سورہ انعام رکوع ۱۴۔

جان رکھو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد کبھی بے ہین اور خدا ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ سورہ انفال رکوع ۳۳۔

مسلمانو! بہت سے عالم اور مشائخ دوسروں کے مال ناحق کھاتے ہیں۔ اور لوگوں کو راہ خدا سے روکتے ہیں۔ پیغمبر تو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے درو نامک عذاب کی خوشخبری سننا دے۔ سورہ توبہ رکوع ۵۔

۱۵۰ یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شئ فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر فذک غیر احسن مما یملأ

۱۵۱ کلوا من ثمره اذا اثمر وراقوا حقه يوم حصادہ ولا تمسروا اللہ ولا تحببوا المسرفین۔

۱۵۲ فاعلموا انما اموالکم واولادکم فتنۃ وان اللہ عنہ اجر عظیم۔

۱۵۳ یا ایہا الذین امنوا ان کثیرا من الاحبار والربیان لیا کھون اسوال الناس بالباطل ولیس رون عن سبیل اللہ والذین یشکرون الذہب والفضۃ ولا یحققون فی سبیل اللہ فبشرہم عذاب الیم۔

پروردگار کا قطعی حکم ہے کہ سوا اُسکے کسی کی پرستش نہ کرو۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر والدین یا انہیں سے ایک تیرے سامنے بڑھا ہے کوہو پوچھیں تو اُنکے سامنے کبھی اُف نہ کرنا اور نہ اُنکو کبھی جھڑکنا۔ اور ادب کے ساتھ بات کرنا۔ اور محبت کے ساتھ اُنکے سامنے خاکساری کا پہلو لیے رہنا۔ اور دعا کرنا کہ اسے پروردگار جس طرح اُنھوں نے مجھ پر رحم کر کے چھوٹے سے بڑا کیا اُسی طرح تو بھی اُن پر رحم کر۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۳۔

رشتہ دار غریب اور مسافر کے حقوق دیتے رہو۔ اور دولت کو بجا نہ اُڑاؤ۔ دولت کے بجا اُڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکر گزار ہے۔ اگر تم کو اپنے پروردگار کے فضل کے انتظار میں جسکی تمکو توقع ہوا اُسے منہ پھیرنا پڑے تو نرمی سے اُنکو سمجھا دو۔ اپنا ہاتھ نہ اتنا سکڑو کہ گردن میں بندھ جائے اور نہ بالکل اُسکو پھیلا ہی دو کہ تم تنہی دست ہو کر لوگوں کی ملامت مننے بیٹھو۔ اے پیغمبر تیرا رب جسے چاہتا ہے اُسکی روزی فراخ کرتا ہے اور مقرر کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے اور باخبر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۳۔

سورہ رجب الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا اما يلحن عندك انك ارحمهما فقل لهما ان لا تعبداهما قتل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيني صغيرا۔

سورہ ذات القربى حق المسكين وابن السبيل ولا تذير رتبا ذرا ان المسكين كانا اخوان الشيطان وكان الشيطان لربكفوراً واما تفرضن عنهم فاعرفوا رحمته من ربي فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تمسكها كل اليد فقور ملونا محسوبا۔ ان ربك سبط الرزق لمن يشاء ويعتد رانه كان بمباده خبيراً بصيراً۔

افلاس کے ڈر سے تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم ہی انکو اور تم کو روزی دینگے۔ انکا مار ڈالنا بڑا بھاری گناہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

زنا کے پاس نہ چمکنا یہ بیبیائی ہے اور بڑا چلین ہے۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

جسکا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے اسکو ناحق قتل نہ کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

جب تک یتیم اپنی جوانی کو نہ سپونچے اسکے مال کے پاس بھی نہ جانا لگا اس صورتیں کہ تمہارا جانا یتیم کے لیے بہتر ہو۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

عہد پورا کیا کرو۔ کیونکہ قیامت میں عہد کی باز پرس ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل ۴۔

اور جب نابالغ تو بچہ نہ کو پورا بھرو یا کرو اور تو لو تو ڈنڈی سیدھی رکھ کر تو لو۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

جس بات کا تجھ کو علم نہ ہوا اسکے پیچھے نہ ہو کان۔ آنکھ اور دل ان سب سے پرش (قیامت میں) ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

زمین میں اگر نہ چل کہ تو نہ زمین پہاڑ سکے گا اور نہ پہاڑوں کی لمبائی تک سپونچ سکے گا۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

۱۰۰ ولا تقتلوا اولادکم خشية الملاقى نحن نرزقکم واکم ان تعلم کان خطا کبیرا۔

۱۰۱ ولا تقر الزانی انه کان فاحشۃ و سار سبیلا۔

۱۰۲ ولا تقتلوا النفس التی حرم اللہ الابلحی۔

۱۰۳ ولا تقر بوال یتیم الا بالحق ہی احسن حتی یبلغ اشدہ

۱۰۴ وادفوا بالحمدان الحمد کان مسکولا۔

۱۰۵ وادفوا الکلیل فاذا کتم و زلوا بالقسط المستقیم۔

۱۰۶ ولا تقف ما لیس بک بعلم ان السبع و البع و الفواذل اولیک کان عنہ مسکولا۔

۱۰۷ ولا تش فی الارض مریعا تک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔

ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔
لیکن وہ اگر درپے ہوں کہ تو کسی کو میرا شریک سمجھے جسکے لیے میرے پاس کوئی
مستقول دلیل نہیں ہے تو اٹھا کہنا نہ مان۔ تم سب کو ہمارے پاس آنا ہوگا
اسوقت میں تم کو تمہارے عمل سمجھا دوں گا۔ سورہ عنکبوت۔ رکوع ۱۔

ماں جھٹکے جھٹکے اٹھا کر انسان کو پیٹ میں رکھتی ہے۔ اور دو برس کے بعد
دودھ پھرتی ہے۔ اس لیے والدین کے حق میں ہمارا یہ حکم ہے کہ تم میرے
شکر کے ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ سورہ لقمن۔ رکوع ۲۔

ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔
کس شکل سے ماں پیٹ میں انسان کو رکھتی ہے۔ اور کس شکل سے اسکو جنتی
ہے۔ محل اور دودھ پلانے کے ایام کم سے کم دعائی سال ہوتے ہیں جب
آدمی اپنی پوری قوت کو پہنچا اور چالیس برس پورے کیے تو وہ اللہ سے
کہتا ہے کہ خدا مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسانات بھجوا دیے ہیں ماں باپ
پر کیے ہیں انکا شکر ادا کرتا ہوں اور ایسے نیک عمل کروں کہ تو راضی ہو اور
میری اولاد میں بھی جنتی پیدا کر۔ میں تیری طرف رجوع ہوتا ہوں اور میں فرمانبردار بندہ
ہوں۔ سورہ احقاف۔ رکوع ۱۔

ووصینا الانسان لوالديه تحسانا وان جاءک لشکر بى مالین ملک یہ علم خدا قطعاً اسے
میرے حکم کا نیکم یا کثرت تعلیم۔
ووصینا الانسان لوالديه تحسانا ووصیای عاقلین وفضل فی عاقلین ان شکر فی ولوالدیک۔
ووصینا الانسان لوالديه تحسانا ووصیای عاقلین وفضل فی عاقلین ان شکر فی ولوالدیک۔
اذا بلغ اشدہ وبلغ اربعین شتہ قال رب اوزعنی ان اشکرتک لنعی انعمت علی وعلی
والدی وانا اعلم انما ارضیہ اصل فی فی ذریعتی الی نبوت الیک انی سن المسعین۔

مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انہیں صلح کرا دیا کرو۔ اور افسدے سے ڈرو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ حجرات رکوع ۱۔

مسلمانوں کوئی مرد کسی مرد پر نہ ہنسے۔ ممکن ہے کہ ہنسنے والے سے وہ بہتر ہو جس پر ہنسا جاتا ہے۔ اور نہ کوئی عورت کسی عورت پر ہنسے۔ ممکن ہے کہ ہنسنے والی عورت سے وہ بہتر ہو جو ہنسی جاتی ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو طعنہ نہ دے۔ اور نہ ایک دوسرے کو نام دھرے۔ مسلمان ہونے کے بعد بدتمیزی کا نام ہی بُرا ہے۔ اور ان حرکتوں سے جو باز نہیں آتے وہ ظالم ہیں۔ سورہ حجرات رکوع ۱۔

مسلمانوں بہت شک کرنے سے بچتے رہو کیونکہ بعض شک گناہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسرے کی ٹٹول میں نہ پا کرو۔ اور نہ بیٹھ بیٹھ کر ایک کو دوسرا برا کہے۔ کیا کوئی تم سے گوارا کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے یہ تو ہرگز گوارا نہ کرے گا۔ سورہ حجرات رکوع ۱۔

لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ تمہاری ذاتیں اور گوتیں اس لیے ٹھہرا دیں کہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکے۔ لیکن تم میں شریف وہی ہے جو تم میں برا پرہیزگار ہے۔ سورہ حجرات۔ رکوع ۱۔

۱۵۶ اِنَّا الْمُنٰنُوْنَ اَخَوَةٌ عَلٰی صُلٰوٰۃِ اٰمِنٍ اٰخِرِ کِمِ دَافِعُوْا اِلَیْہِمْ تَرَ حَمٰنٌ -

۱۵۷ یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَلَا یَسْخَرُ مِنْ قَوْمٍ کُلِّیٍّ اِنْ کُنُوْا اِذْ اٰتٰہُمْ وَلَا فَاۡسَادٌ مِّنْ فَاۡرِعِیٍّ اِنْ کُنْتُمْ

۱۵۸ یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَلَا یَسْتَبْخِرُ مِنْ قَوْمٍ کُلِّیٍّ اِنْ کُنْتُمْ اِذْ اٰتٰہُمْ وَلَا فَاۡسَادٌ مِّنْ فَاۡرِعِیٍّ اِنْ کُنْتُمْ

۱۵۹ یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَلَا یَسْتَبْخِرُ مِنْ قَوْمٍ کُلِّیٍّ اِنْ کُنْتُمْ اِذْ اٰتٰہُمْ وَلَا فَاۡسَادٌ مِّنْ فَاۡرِعِیٍّ اِنْ کُنْتُمْ

عِنْدَ اللّٰہِ اَلَا یَسْتَبْخِرُ مِنْ قَوْمٍ کُلِّیٍّ اِنْ کُنْتُمْ اِذْ اٰتٰہُمْ وَلَا فَاۡسَادٌ مِّنْ فَاۡرِعِیٍّ اِنْ کُنْتُمْ

بیشک خیرات کرنے والوں (مرد و عورت) اور قرض حسنہ دینے

والوں کو دونا ادا کر دیا جائیگا اور انکو بڑا اجر ملیگا۔ سورہ الحمد۔ رکوع ۱۔

جان رکھو کھیل تماشہ ظاہری مطلق۔ ایک کا دوسرے پر غر کرنا۔ اور ایک کا

دوسرے سے بڑھ کر مال اور اولاد کا جابھنا بس ہی دنیا کی زندگی ہے۔ اسکی

مثل ایسی ہے جیسے مینہ کہ اُس سے کفار کھیتی کو دیکھ کر خوشیاں کرتے ہیں۔ پھر

کپت کر خشک ہو جاتی ہے۔ تو اُسکو دیکھتا ہے کہ زرد پڑ گئی ہے۔ پھر آخر کار

روندن میں آ جاتی ہے۔ آخرت میں عذاب سخت اور خدا کی طرف سے معافی

اور خوشنودی پھر دنیا کی زندگی نرمی و مہر کے کی نشی ہے۔ سورہ الحمد۔ رکوع ۲

میلہ جی چاہا تھا کہ ان آیات قرآنی کی توضیح کروں اور لوگوں کی موجودہ

عادت سے بحث کروں کہ کہاں تک وہ قرآن کے خلاف ہیں۔ لیکن پھر

میں نے خیال کیا کہ میں نے دخل دیا تو اثر جاتا رہے گا۔ آیات قرآنی کا

ترجمہ محاورہ میں کر دیا گیا ہے۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ ہر ایک خود ہی پڑھے

اور غور کرے تو اچھا۔ یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ باپ دادا کیا کرتے آئے صرف یہ دیکھنا

چاہیے کہ جس قرآن کو ہم چومتے چاٹتے ہیں جزا ایمان سمجھتے ہیں وہ ہم کو

کیا سکھاتا ہے۔ قرآن گویا کسوٹی ہے۔ ہر ایک اپنے دستور کو دیکھے

کہ کھوٹا ہے یا گھرا ہے۔

ان الصدقین والصدقات واقربوا للہ قرضاً حسناً لیضعفتم ولکم اجرکم۔
اعلموا انما الحیوة الدنیا لعب ولامو وزینة ولفاخر بینکم ولفاخر فی الاموال والاولاد کل
غیث العجب الکفار نباتہ ثم یسبح فترہ مصقر اثم یکون حطاً و فی الآخرة عذاب شدید
و تخفیر من اللہ و رضوان و ما الحیوة الدنیا الا متاع الزور۔

فصل ششم مان باب کی اطاعت

تمدنی حالت درست کرنے کے لیے مان باب کی خدمت اکبر اعظم ہے اسلام اس بارے میں آپ اپنی نظیر ہے۔ کسی زمانہ میں مسلمانوں کی اپنی اس تہذیب پر ناز تھا۔ لیکن اب کوئی جانتا بھی نہیں کہ مان باب کے کیا حقوق لوگوں پر ہیں۔ اگلے زمانہ میں لوگ جب قدر اپنے مان باب کے دوست اور مہمان کا ادب کرتے تھے اب اسکا عشر عشر بھی مان باب کے مقابلہ میں ظاہر نہیں کیا جاتا۔ جن سب خوبیاں مسلمانوں سے جاتی رہیں وہ ان یہ ادب بھی جاتا رہا۔

آنحضرت کے والدین آپ کے سن شعور کے قبل مر چکے تھے اور اسیلئے آنحضرت کو یہ موقع نہ ملا کہ اپنے طرز عمل سے دکھاتے کہ والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ لیکن قرآن نے یہکوصاف بتا دیا ہے کہ بعد خدا اور رسول خدا کے والدین کا درجہ ہے۔ جابجا اسکا ذکر ہے۔ اور ہر جگہ خدا پر ایمان لانے کے بعد والدین کی اطاعت محکوم ہے اور اسکے بعد دیگر حسنات اور عبادات کا ذکر ہے۔

(دیکھو تہذیب اور حسن معاشرت برفصوص قرآنی باب اول فصل ۵۔ کتاب ہذا) اسکے علاوہ کتب احادیث میں والدین کا بڑا احترام روا رکھا گیا ہے۔ چند حدیثیں "اخلاق محمدی" باب اول فصل چہارم۔ کتاب ہذا میں بھی درج ہیں حتیٰ کہ والدین کے دوستوں کا بھی لحاظ کیا گیا ہے۔ مصنوعی مان باب لینے رضاعی مان باب کے حقوق اور ان کے احترام بھی حدیثوں اور فقہ کی کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں اس بارے میں مسلمانوں کی انسانیت آپ اپنی نظیر ہے۔

پیغمبر خدا کے بعد سلا نون نے آیات قرآنی اور اقوال نبی کے لحاظ سے جس درجہ اپنے والدین کے حقوق کا خیال رکھا اگر وہ تمام باتیں حکایت کے پیر پر مبنی ایک جگہ جمع کر دی جائیں تو ایک مستقل اور نہایت دلچسپ کتاب طیار ہو۔ بطور نمونہ کے ایک مشہور حکایت امام ابو حنیفہ کی انکی سوانح عمری سے بیان نقل کی جاتی ہے۔

”امام صاحب کے والد نے امام کے سن رشد سے پہلے تضائی۔ لیکن والدہ مدت تک زندہ رہیں۔ امام کو انکی خدمت گزار سی کا پورا موقع ہاتھ آیا۔ وہ مزاج کی شکی تھیں اور جیسا کہ عورتوں کا قاعدہ ہے دُعاؤ اور قصاص کے ساتھ نہایت عقیدت رکھتی تھیں۔ کوفہ میں عمر دین ذرا ایک مشہور واعظ تھے۔ انکے ساتھ خاص عقیدت تھی۔ کوئی مسئلہ پیش آتا تو امام صاحب کو حکم دیتی تھیں کہ عمر دین ذریعے سے پوچھ آؤ۔ امام تعمیل ارشاد کے لیے انکے پاس جا کر سئلہ پوچھتے تو وہ عذر کرتے کہ آپ کے سامنے میں کیا زبان کھول سکتا ہوں یا م فرماتے کہ والدہ کا یہی حکم ہے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ عمر کو سئلہ کا جواب نہ آتا اور وہ امام صاحب سے درخواست کرتے کہ ”آپ مجھ کو بتا دیں۔ میں اُسی کو آپ کے سامنے دوہرا دوں“ کبھی کبھی وہ اصرار کرتی تھیں کہ میں خود چل کر پوچھوں گی۔ خیر پر سوار ہوتی تھیں۔ امام صاحب زیادہ پاسا تھہرتے تھے۔ خود سئلہ کی صورت بیان کرتیں اور اپنے ہاتھوں سے جواب سن لیتیں تب تسکین ہوتی۔ ایک دفعہ امام صاحب سے پوچھا کہ یہ صورت پیش آئی ہے مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔ امام صاحب نے جواب بتایا۔ بولیں کہ تمہاری سند نہیں۔ رزقہ واعظ تصدیق کریں تو مجھ کو اعتبار آئے۔ امام صاحب

انکو لیکر رزقہ کے پاس گئے۔ اور سئلہ کی صورت بیان کی۔ رزقہ نے کہا کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ کیون نہیں بتا دیتے۔ امام صاحب نے فرمایا میں نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ رزقہ نے کہا بالکل صحیح ہے۔ یہ سنکر انکو تکلیف ہوئی اور گھر والیں آئیں ابن میرہ نے جب امام صاحب کو بلا کر سیر نشی مقرر کرنا چاہا اور انکار کے جرم پر ڈر سے لگوائے۔ اسوقت امام صاحب کی والدہ زندہ تھیں۔ انکو نہایت صدمہ ہوا۔ امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو اپنی تکلیف کا چند ان خیال نہ تھا البتہ یہ رنج ہوتا تھا کہ میری تکلیف کی وجہ سے میری والدہ کے دل کو سخت صدمہ پہنچتا ہے۔“

یہاں یہ لکھنا بیوقوف نہیں ہے کہ ہند کے مسلمان جہاں اپنی تمام صفات بھولے دیاں والدین کا لحاظ کرنا بھی بھولے۔ ایک موقع پر ہمارے ایک ہندو دوست نے کہا کہ مسلمانوں نے ہلکویہ سکھایا ہے کہ والدین کا لحاظ نہ کرو۔ ورنہ ہمارے مذہب میں تو والدین کی پرستش ہوتی ہے۔ اسوقت کسی مسلمان نے کہا کہ بوڑھے باپ سے بھر جائداد بٹوالینے کا قانون ہندوؤں میں جاری ہے اور مسلمانوں میں یہ قاعدہ ہے کہ باپ اگر تمام جائداد سے بلا کسی وجہ کے اپنے بیٹے کو محروم کر دے تو بچہ خاموشی سے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔“ غیر یہ تو ایک جہد و جدوجہد تھا لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ تمام اخلاق حسنہ قوم کے یا خاندان کے سودوم ہو جاتے ہیں جب والدین کا احترام۔ قومی شعور یا خاندانی دستور نہیں ہوتا۔ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا گویا انتظام عالم کی جڑ ہے یا خالق عالم کے منشا کی پیروی ہے۔ اور وہ بات جو اس میں فرق ڈالے بری ہو گئی

ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو والدین کا ادب نہ کرے گا وہ دنیا میں کسی کا سچا اور
 نہیں ہو سکتا۔ اپنے استدلال کے مقدمات مرتب کرنے کے قبل ہم ناظرین
 یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس شہور بقولہ کو از قلم معلوم متعارفہ ان لیں کہ بغیر
 ادب کے محبت نہیں ہوتی۔ جب والدین کا بار بار لڑکوں پر نوحہ کا بار کے والدین کا
 ادب کرنے کے خوف نہ ہوئے تو لڑکوں کے دلوان میں اتنی محبت والدین کی ہوگی
 جتنی بلحاظ والدین کی محبت لڑکے احسانات کے لڑکوں کے دلوان میں ہوتا ہے
 جب لڑکوں سے بے اعتنائی ظہور میں آئے گی تو والدین کی وہ محبت جو لڑکوں کی عمر
 بڑھنے کے ساتھ خود بخود گھٹتی جاتی ہو جلد جلد گھٹنے لگے گی۔ جب لڑکوں کو والدین
 کے ساتھ اور والدین کو لڑکوں کے ساتھ محبت نہ ہوگی تو اس کا اثر بھائیوں اور بہنوں کی
 محبت پر بھی ضرور پڑے گا۔ کیونکہ ان کی محبت والدین کی محبت کا ایک پر تو ہوتی ہے
 جس نے اپنے والدین سے محبت نہ کی وہ والدین کی اولاد سے کیا خاک محبت
 کرے گا۔ اور جب بھائیوں اور بہنوں میں محبت نہ ہوگی تو ان کی اولاد میں بالکل اہمیت
 ہوگی۔ اسی طرح جس خاندان میں اس قدر قریبی رشتہ دار یاں نظر انداز رہیں گی
 وہ ان صلہ ارحام کا پاس رکھنا ہرگز لازمیت نہ ہوگا۔ اور جس قوم میں صلہ رحم کا خیال
 نہیں ہے اس سے ہمسایہ کے حقوق کی نگہداشت بھی نہ ہوگی اور جب وطن کی
 صفت تو قوم کی قوم میں غنما ہوگی۔ منطقی دلیلین نہیں ہیں جو کہجے تو از قلم پیش
 ہیں۔ دنیا میں جنکے ذریعہ سے ہم آئے یا جبکہ ہم نے اول اول دنیا میں قدم رکھنے
 کے بعد دیکھا اگر کسی نے کو انس نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تمام چیزیں جو انکے ذریعہ
 سے ہمارے سامنے پیش ہوتی ہیں بیکانہ معلوم ہوگی۔ جس خاندان یا قوم کی کچھ

سہوگی و مان نفاق کا بھوت ہر دم سر پر سوار ہوگا اور کبھی ترقی کے میدان میں ٹر ہٹنے نہ دے گا۔

خلاصہ یہ کہ والدین کی اطاعت صرف بمقتضائے شکر گزار سی واجب نہیں ہے بلکہ اس لیے بھی واجب ہے کہ بغیر اسکے انتظام عالم کا ڈھیر ڈھیلہ ہو جاتا جس سے اسلام میں بعد خدا اور رسول خدا کے والدین کا درجہ قائم کیا گیا ہے اور یہ درجہ محض دکھانے کے لیے نہیں بنایا اسکے متعلق احکام بھی ہیں اور ان احکام سے پورے طور پر ان مدارج کی نگہداشت ہوتی ہے۔

ایک بات میرے ذہن میں ہے جس کا لکھنے والا میں مناسب سمجھتا ہوں تمام دنیا پر روشن ہے کہ ہندوستان کے باشندے خلیق میں ملنسار ہیں۔ مخلصی میں لیکن سچا نسل۔ سچا انکسار۔ سچا ملنساری کے ساتھ قومی اتفاق انہیں نہیں ہے۔ یہ جانتے ہی نہیں کہ حب وطنی کیا شے ہے۔ تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑے سے شخصی غراض پر بڑے بڑے قومی حقوق کے تباہ کرنے میں یہ ہمیشہ دلیر رہے۔ مگر ہر کہ اب نئی تعلیم نے اس مخصوص میں کچھ انکی اصلاح کی ہو لیکن کچھ حالات پڑھنے سے صریح معلوم ہوتا ہے کہ حب وطن جو اذوقوں میں ہمیشہ اعلیٰ صفت سمجھی گئی ہے ہندوستان میں بالکل ہی معدوم تھی۔ یہاں کے قدیم باشندوں میں جو جن کی جہانک نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہندوؤں کی صحبت نے مسلمانوں سے بھی یہ صفت فراموش کرادی۔ بہت سے مؤرخ خاصیت آج ہوا پر الزام رکھ کر الگ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں کی آج ہوا میں کمورت لازم ہے۔ کمورت کے ساتھ استعدادی جاتی رہتی ہے اور استعدادی کے ساتھ حیثیت اور قیمت کے ساتھ حب الوطنی بھی معدوم ہوتی ہے۔ لیکن ہر کہ یہ توضیح صحیح ہو لیکن اسکے ساتھ ہی ایک دوسرا باعث بھی ہم قرن قیاس سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ

جب شاستر میں بیٹوں کو یہ حق دیا گیا ہو کہ وہ بوڑھے باپ سے اسکی مقبوضہ جائیداد موروثی کا ایک جز چھپیں لیں، ورنہ راضی نہ ہو تو حاکم وقت کے ذریعہ سے بھر پور لیں۔ تو اس وجہ سے ضرور والدین پر بیجا دباؤ لگے گا کہ یہ تھا اور اب بھی رہتا ہے۔ بوڑھے بچہ کا باپ کو یہ حکم ہمیشہ نوجوانانِ تجربہ کار بیٹوں کے مقابلہ میں کمزور رکھتا ہے اور اس کمزوری کے ساتھ وہ فطری محبت میں بھی ضرور کمزور ہی پیدا ہوتی ہے جو باپ کو بیٹے کے ساتھ یا بیٹے کو باپ کے ساتھ ہوتی چاہیے۔ اور پھر اس کمزوری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا کہ رشتہ نامہ کا خیال نہیں رہتا، ہمسایہ اور بھٹن کا پاس جیسا چاہیے نہیں ہوتا تو یا قومی اتفاق کا ختم شروع ہی سے مارا جاتا ہے۔

مہندوون میں رامائن تعلیم اخلاق کی ایک عمدہ کتاب ہے جو بھلا اور باتوں کی امر بھی سیکھ مذکور ہے کہ رام چندر جی کو اُنکے باپ نے بن دباس کا حکم دیا اور انھوں نے نہایت کشادہ پیشانی سے اس حکم کی تعمیل کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے لڑکوں کو والدین کے احکام ماننے کا سبق دیا گیا ہے۔ رام چندر جی کے والد بادشاہ وقت تھے اور بادشاہ کے حکم کی تعمیل ایک طور پر لازمی تھی۔ کسی بے بس باپ کے حکم کی تعمیل اسکے لڑکے کی جانب سے دکھائی جاتی تو اس سے بھی زیادہ با اثر ہوتی۔ ہم اپنے طور پر رامائن کے ناصحانہ سبق کو اور بھی عمدگی سے بیان کریں تو کیسا؟ ہم کہتے ہیں کہ رامائن میں یہ دکھایا گیا ہے کہ باپ کا دباؤ جب بیٹے مانتے ہیں تو تمام خاندان میں ایک فطری محبت نہایت اعلیٰ درجہ پر جوش کرا آتی ہے۔ دوسرے جی کا اشارہ پاکر فوراً رام چندر جی اگر اچھا کو نہ جھوڑ دیتے تو نہیں معلوم کیا کیا شگوفے کھلتے۔ لیکن چپکے سے اُنکا باپ کے حکم پر رضا مند ہو جانا

ابا پ کے دل میں الفت فرزند می کے جوش زن ہونے کا باعث ہوا۔
 انکی جلا وطنی کے دن نہایت پیارا اور محبت سے باپ گذار ہا۔ باپ
 کی خالص محبت دیکھ کر بھرت جی ولیمہ جدید کی سچی محبت میں بھی تحریک پیدا
 ہوئی اور انھوں نے نہایت ہی خلوص سے اپنے سوتیلے بھائی راجندر
 جی کے سامنے تاج و تخت پیش کیا۔ اور بڑے بھائی کا فرمان بردار ہو کر دنیا
 میں رہنا اس خلوص و محبت کے اعتبار سے بہ خاندان کے اچھے برتاؤ سے
 قائم ہوا تھا انکو مرجع معلوم ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اختتام عالم کا مدار اس پر ہے کہ الدین کو
 اولاد سے محبت ہو اولاد کو والدین کا ادب ہو اور اس محبت اور ادب میں سچائی ہو اور سیریاظہوں تو
 احکام اسلام اس سچائی اور خلوص میں بے انتہاء دہو بنجاتے ہیں۔ مزید توضیح کے لیے
 آگے دو شرکت خاندان کی بھی فصل پڑھنا چاہیے۔

فصل ہفتم

صدقہ اور زکوٰۃ

(اصول عام)

کل مخلوقات کی حاجتوں کے رفع کرنے کو زمین بنائی گئی ہے۔ دوسرے
 حیوانات کی طرح انسان بھی اپنی تمام ضرورتوں کو زمین ہی کی پیداوار سے
 رفع کرتا ہے۔ لیکن انسان کے لیے جہاں سب نعمتیں ہیں اور واضح ہے
 کہ یہ تمام نعمتیں عقل انسانی کی وجہ سے پیدا ہیں اور ان میں سے ہے کہ محنت
 و مشقت کیے بغیر ان ضرورتوں کے رفع ہونے کے وسائل پیدا نہیں ہو سکتے
 ان وسائل کے پیدا کرنے میں بالابتزام محنت کا صرف کرنا پیشہ کہلاتا ہے۔

کوئی کھیت بڑتا ہے۔ کوئی اچیت کاٹتا ہے۔ کوئی کپڑا بناتا ہے۔ کوئی جوتہ بناتا ہے۔ کوئی لکڑی دھوتا ہے۔ کوئی مکان بناتا ہے۔ کوئی کپڑے دھوتا ہے۔ کوئی کپڑے سینتا ہے۔ سرفکھ ہر فرد بشر کا کسی نہ کسی کام میں کاربند ہونا انتظام عالم قایم رکھنے کے لیے ضروری سمجھا گیا ہے۔ اگر تمام بنی نوع انسان یکساں بیٹھنا اپنی عادت ٹھہرالیں تو کام دنیا کاڑک جائیگا۔ اسی اصول پر مذہبی اخلاقی تہذیبی جماعتوں نے اس مسئلہ کو بالاتفاق تسلیم کیا ہے کہ کسب معاش کے لیے انسان کو کوئی نہ کوئی پیشہ کرنا ضرور ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

ابرو بادوسہ دوشیبہ دفلک درکاراند تا تو نے بکف آری وہ غفلت نہ غوری
لیکن اسکے ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دنیاوی کام کے لیے جتنے ضروری اعضا
ہم کو دیے گئے ہیں انہیں سے اگر ایک بھی بیکار ہو جائے تو ہم کوئی ذریعہ کسب
معاش کا قایم نہیں کر سکتے۔ اندھے۔ لولے۔ لنگڑے۔ مجنونا۔ بڑھے۔ بچے
ان سب میں وہ قوت کسب معاش کی نہیں ہوتی جو سمولاً تندرست جوانوں
میں ہوتی ہے۔ اس لیے اخلاقی جماعت نے ان بیچاروں کی ضرورتوں کا رفع
کرنا ان لوگوں پر فرض کفایہ ٹھہرایا ہے جنکے کسی عضو کو فطرت نے بیکار نہیں کیا
اس غرض کے پورا کرنے کو صدقہ یا خیرات کہتے ہیں۔ مفصلہ بالا مخبر سے ہم کو
یہ دکھانا تھا کہ عقلاً خیرات لینے کے اہل کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ بنظاہر یہ کہ جن
لوگوں کی تمام قوتیں صحیح و سالم ہیں انکو کوئی حق اسکا نہیں ہے کہ کسی محتاج
کے کوئی شے اپنے اپنا سے جنس سے طلب کریں اور اس لیے نہایت غارم
لوگ ہیں جو پہلے کہتے ہیں اور گداگری کو کسب معاش کے لیے ایک ذریعہ

ممکن ہے کہ ان کم مہبت ابا بھون کا گروہ پہلے بھی ہو۔ لیکن فی زمانہ انکی بہت بڑی کثرت دیکھی جاتی ہے اور زیادہ تر مغز لوگوں کی نسلیں اس پیشہ کی عادی ہوتی جاتی ہیں۔ ہندوؤں میں برہمن۔ مسلمانوں میں انکے تبرک مقامات کے لوگ یا بزرگان دین کی اولاد زیادہ تر اسی حالت میں نظر آتی ہیں۔ تھوڑے دنوں سے بعض بعض یورپین نے بھی ہند کے مختلف مقامات میں اس پیشہ کو شروع کر دیا ہے۔ ہم بے تکلف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان حضرات کو گداگری کے طریقے سے روپیہ طلب کرنے کا کوئی استحقاق نہیں ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے کہ وہ بلا حق ایک چیزائے نبی بلکہ وہ ایسا اوقات دوسرے مستحقین کی حق تلفی کے باعث ہوتے ہیں۔ یہ تو ہماری قطعی رائے ہے کہ انکو بلا طلب دینا سخت غلطی ہے۔ لیکن اس میں تاثر ہے کہ اگر وہ مانگ پڑیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ گو سوال کرنا ان تندرست سالکوں کو ضرور بُرا ہے۔ لیکن ہمارے لیے انہما رشکرا ان نعمت کا یہی مقتضا ہونا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ضرور انکے ہاتھ پر رکھ دینا لیکن یہ سمجھ کر کہ ہم ایسے شخص کو دیتے ہیں جسکو لینے کا حق نہیں ہے۔

ہمارے سامنے جب کوئی اندھا یا لنگڑا اگر کھڑا ہوتا ہے تو زبان حال سے یہ درخواست کرتا ہے کہ اللہ نے ہمارے اور تمہارے دونوں کے استعمال کے لیے زمین بنائی ہے۔ ہم اپنی جسمانی ناقابلیت سے تمتع نہیں ہو سکتے اور بقدر ہمارے کمی کے تمہاری تمتع میں افزائش ہوتی ہے اس لیے تم ضمتا ہمارے حق کے متصرف ہونے۔ ہم اس وقت نہایت بھوکے ہیں۔ ایک چوٹا سا حصہ تم ہمارے حق کا ادا کر دو تو مناسب ہے۔ فرض کیجیے کہ اسکے بعد ہی ایک دوسرا سائل عربو

ترکون یا ایرانیوں کا جیسے پہلے ہونے یا برہمن کے روپ میں نمودار ہوا اور
 جھوٹے سچ اور دھوکے کی باتیں بنا کر دھوپا رو پیچہ فصل کیے اور چلتا ہوا۔ یہ تیار
 اندھا منہ زور دینے کے لئے یہ لکڑی کے سہارے کھڑا ہوا ہے۔ اور دل میں کہ
 رہا ہے کہ دنیا میں اللہ نے سب کو اندھا بنایا ہے کسی کو آنکھ کا اور کسی کو عقل کا۔
 انسان کو جب اللہ سپٹ بھر کھانے کو دے تو اسپرہ دیکھنا فرض ہے کہ
 اس کے پڑوس یا راہنڈر یا شہر میں دو کون کون لوگ تین جتنے ذریعہ سبب
 اللہ نے لے لیا ہے۔ اور انہی کے امتحان کے لیے انہیں بچاؤ بنا کر چھڑوایا
 ہے۔ جب ایسے نصابوں کا سامنا ہو تو انکو ہرگز ذلیل نہ سمجھنا چاہیے۔ اپنی حالت
 پر شکر گزاری چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ گناہ اور بڑھانا ہر وقت اللہ کے
 اختیار میں ہے۔ (تقریر من قشاد و منزل من قشاد بیدک الخیر ایک علی کل
 شئی قدیر۔)

ہمارے نزدیک سب سے زیادہ جاہل اور بے زیادہ غافل اور بے
 زیادہ بے عقل وہ شخص ہے جس کا دل انسان کو بچاؤ کی حالت میں دیکھ کر بھر
 نہیں آتا۔ صدقہ دینے کے جو طریقہ اس وقت جاری ہیں اسپرہم ایک اجمالی بحث کرنا
 چاہتے ہیں۔ بعض مقامات پر ہم نے دیکھا ہے کہ صدقہ دینے کے لیے لوگ ہفتہ
 میں ایک دن مقرر کرتے ہیں اور اس دن کے لیے صدقہ عام سا کیں گے جو بھائی
 ہے۔ اندھے۔ لونے۔ لنگڑے۔ ہرے گرد و نواح سے اگر صبح سے کیا رہے
 جمع ہوتے ہیں۔ ان بچاروں کو سامان میں تو جگہ ملنے سے رہی۔ دھوپ میں
 انکی دلیل کی جاتی ہے۔ جس طرح تھوڑے میں انسان کو اچھی سے اچھی حالت میں

دیکھنے لگے۔ لیے انتظام کیا جاتا ہے اُسی طرح انسان کو جبری سے جبری
حالت میں دیکھنے کے لیے یہ نائنٹھ گاہ بنائی جاتی ہے۔ ہم نے ایسے نینع
بارہ دیکھے لیکن جب ہم نے دیکھا ایک خاص صدر ہمارے دل پر چڑھ گیا
ہم اُن طبیعتوں پر نہایت تعجب کرتے ہیں جبکہ انسان کا جبری حالت میں نہ دیکھنا
جواب میں معلوم ہوتا۔ ہم نے بھی بارہا تنقوص کی نگاہ سے دیکھا کہ ان بیچاروں
کو کیا دیا جاتا ہے لیکن کبھی ہم نے مقدارِ خیرات کو جہنی کس دیا جاتی ہے انسان
کی ایک وقت کی خوراک کے سولہویں حصہ سے زیادہ زمین پایا ذرا عقل سے طریقہ
کو خالصتہً سمجھنے میں ضرور تامل کر لگایا۔

ایک عنایتِ فرما کے ساتھ ایک روز ہم گوشہ میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا کہ بچان
میں جہان جہان لنگڑے لوے اندھے نظر آئے انکا ملازم گاڑی سے اتر کر کچھ
پیتے اُن بیچاروں کے ہاتھ پر رکھتا اور بھر جاتی مہولی گاڑی میں سوار ہو لیتا تھا
راہ میں کئی بار ملازم کو چڑھتے اترتے دیکھ کر ہم نے اپنے عنایت فرما سے متا
کیا کسی قدر ماحول کے بعد اس کریم النفس نے یہ فرمایا کہ یہ بیچارے ہمارے کئی
میں حق رکھتے ہیں۔ جب ہم انکے پاس سے گزرتے ہیں تو انکے حقوق ہمیں
یاد آ جاتے ہیں۔ ہماری ہدایت کے موافق ہمارے ملازم ایسے موقعوں پر
خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور رکھتے ہیں اور ہمارا اشارہ پا کر وہ دیکھ کر
ہیں۔ ہم ان بنیادوں کو دینا بائیں ہاتھ سے ہیں بلکہ دینے کا نتیجہ مرن اس قدر
ہے کہ چند سپید پوشوں کے سامنے ہماری کم فنی کو وہ سخاوت سے تعبیر
کرتے ہیں۔ ہم نے کہا بڑا اک اللہ آپ کا طریقہ ضرور قابلِ تقلید ہے۔

ایک طریقہ ہم نے خیرات کا یہ بھی دیکھا ہے کہ از دحام میں روپیہ پیسہ سپینک کر لوٹنے کا تماشہ دیکھا جاتا ہے۔ اس لوٹ مار میں عموماً وہ لوگ شریک ہوتے ہیں جو خیرات لینے کے اہل نہیں ہوتے۔ اس لوٹ مار میں اکثر آپس میں مار پیٹ بھی ہو جاتی ہے اور عموماً زبردست ہی کی جیت رہتی ہے۔ اس طریقہ کی نسبت ہم اتنا ہی لکھنا کافی سمجھتے ہیں کہ جب جانوروں کا لڑنا قبیح سمجھا گیا ہے تو آدمیوں کا لڑنا کب مستحسن ہو سکتا ہے۔

بھائیو! روپیہ پیدا کرنے سے روپیہ کا موقع سے خرچ کرنا زیادہ مشکل ہے۔ دولت انسان کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ دولت جب ہی تک ہماری ہے کہ ہم کو اس کے خرچ کرنے کی قوت حاصل ہے جب تمہارے خرچ سے روپیہ بچے تو تم اسکو سمجھو کہ وہ دوسروں کا حق ہے۔ لیکن حقداروں کی تلاش میں کوشش کرو۔ پہلے اپنے عزیزوں میں دیکھو کون کون محتاج ہیں۔ پھر اپنے بڑوں میں اور مشہور والوں اور ملاقاتیوں میں محتاجوں کی تلاش کرو۔ یتیموں کو بھی مقدار سمجھو۔ مسافروں کے ساتھ بھی سلوک کرو۔ لیکن وہ مسافر نہیں جو گداگری کی غرض سے سفر کرتے ہیں۔

بعض مقامات پر تمام باشندوں کی اتفاق رائے سے محتاجوں کے حقوق کی پوری حفاظت کی جاتی ہے۔ ہر شخص کو یہ کچھ ایک فنڈ میں حسب حیثیت جمع کرتا جاتا ہے اور اس فنڈ کے منعم ڈھونڈ ڈھونڈ کر مستحقوں کی خبر گیری کرتے ہیں۔ کیا مبارک وہ شہر ہے جہاں یہ دستور ہے

اور کیسے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو ان شہروں میں بستے ہیں۔ ناظرین
 ان شہروں سے واقف رہو ہونگے کیونکہ غنت اسلام کے ساتھ یہ شہر بھی محدود ہونگے
 ورنہ اسلام کے اچھے دنوں میں تمام بلاد اسلام میں ایسا ہی دستور تھا اور اس طرح
 کے چندہ کو اصطلاح شرع میں زکوٰۃ کہتے ہیں۔

(زکوٰۃ)

اسلام میں صدقہ دینے کا ایسا عمدہ طریقہ ہے کہ اسکی نظیر دنیا کی کسی گزشتہ
 یا موجودہ قوم میں نہیں ہے۔ وہ طریقہ ہے زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ کے اخوی سننے
 ہیں ”پاک کرنا“ اصلاح فقہ میں آمدنی کے ایک حصہ کا فقیرانہ تقسیم کر دینا
 یا زیادہ صحت کے ساتھ کہیے تو حوالان حول کے بعد مال کا چالیسواں حصہ خیرات کرنا
 زکوٰۃ ہے۔ مشہوریوں ہے کہ مال منرکی ضایع نہیں ہوتا۔ اس قول کی اہلیت
 یوں معلوم ہوتی ہے کہ ایک کے مال پر دوسرا حریص ہوتا ہے۔ ایک کا متزل
 دوسرے کے رشک حسد کا باعث ہوتا ہے۔ دوسروں کے مال پر چوروں کے
 دندان طمع بھی تیز رہتے ہیں۔ دہن سگ بہ لقمہ و دختہ بہ۔ انسان اپنے مال سے
 کچھ کچھ دوسروں کو بھی دیتا رہے تو لوگوں کے رشک حسد۔ طمع اور حرص میں
 خواہ مخواہ کمی ہوگی۔ جسکو نسلے گا اسکے دل میں بھی دوسروں کی حاجت براری
 دیکھ کر اچھے خیالات پیدا ہونگے۔

زکوٰۃ کا مال مساکین کو دیا جاتا ہے۔ پیٹ بھرون کے لیے یہ نہیں ہے
 زیادہ تر اسکے استحقاق وہ لوگ ہیں جو کسب معیشت سے محذور ہیں۔ اندھے
 لنگڑے۔ لوے۔ کوڑھی۔ جو کسب معاش نہیں کر سکتے وہ گویا حقدار ہیں ان

لوگوں کی کمائی میں جو اس طرح معذور زمین ہیں۔ خدا نے زمین پیدا کی اور زمین کی ملکیت انسان کے سپرد کر دی۔ انسان کا کام ہے کہ بواسطہ یا بلا واسطہ زمین کی پیداوار سے اپنے حوائج رفع کرے۔ ملکی انتظام یا انتظام عالم کے قیام کے لیے قواعد بنے ہوئے ہیں انکی پابندی کے ساتھ ہر شخص کو زمین سے مستفید ہونے کا مساوی حق حاصل ہے۔ اب جو معذور زمین بقدر آنکے غیر معذورین کے لیے ذرائع رزق پر تہ سے زائد ہو گئے۔ اور گویا غیر معذورین نے معذورین کے حقوق پر بھی تصرف کیا۔ مثلاً ایک گاؤں میں چار اشخاص پیشہ صد اوسی کرتے ہیں اور اوسط آمدنی ان چاروں کی چھ چھ روپیہ ماہوار کی ہے۔ ایک انہیں سے اندھا ہو گیا تو لا محالہ گرد و نواج کے کام بجائے چار کے اب تین تقسیم ہو گئے۔ اور ہر ایک کی آمدنی بجائے چھ کے آٹھ ہو جائے گی۔ تو کیا اخلاقاً یہ مناسب نہیں ہے کہ جو ڈور روپیہ کا اضافہ اس اندھے کی وجہ سے دوسروں کو ہوا ہے اس میں سے برابر نام کچھ حصہ اس اندھے کا بھی مقرر کر دیا جائے۔ یہ ایک جھوٹی سی مثال ہے اسکو بڑے پیمانہ پر پھیلا کر تمام دنیا کے انتظامات کو خیال کر لیجئے۔

اندھے بولے لنگڑے۔ کوڑھی اور شیخ فانی تو صریح معذور ہیں مسافر بھی معذور سمجھا جاتا ہے کہ جب تک وہ سفر میں ہے کسب معاش کے ذرائع اسکے لیے بہت کم ہیں۔ جو حضرات انقلاب زمانہ کی وجہ سے تنگ دست ہو گئے ہیں اور باوجود ہر طرح کی ذہانت اور محنت کے قرضہ قسمت ہر بار انکے خلاف ہی پڑتا ہے۔ وہ بھی جب تک مفلس ہیں معذور اور محتاج سمجھے جائیں گے۔

اب ان حذرین کی پرورش گویا فرض کفایہ ہے اُن لوگوں پر جو محذور اور متجانج نہیں ہیں۔ شرع اسلام نے اس فرض کفایہ پر لوگوں سے بھجبر عمل کو انما حاکم وقت کے تعلق کر دیا ہے۔ اور یہ فرض کفایہ اپنی نوعیت میں بھی ایسا ہی ہے کہ حاکم وقت کی وساطت سے اس پر عمل کیا جائے۔ اسی لیے زکوٰۃ کا رد یہ لوگوں سے وصول کر کے بیت المال میں جمع ہونا محکوم ہے اور بیت المال سے اسکا صرف ہونا مشروع ہے۔ آجکل منہ رستان میں بیت المال کے منونے سے زکوٰۃ دینے والے مسلمان بہت کم ہیں اور جو دیتے بھی ہیں وہ علیحدہ علیحدہ اپنی خوشی سے دیتے ہیں۔ نہ دینے سے یہ دینا کہیں اچھا ہے۔ لیکن اگر شہر کے تمام زکوٰۃ دینے والے مسلمان زکوٰۃ کو ایک جگہ جمع کر دیا کریں اور وہاں سے اکتانہ شہر کے تمام مساکین اور فقراء میں باقاعدہ تقسیم ہو تو بہت اچھا ہو۔ متفرق طور پر دینے سے کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا اور کسی کو ضرورت سے بہت زائد مل جاتا ہے۔ حالانکہ شرع میں کسی فقیر کو اسقدر دینا کہ وہ توانا ہو جائے مکروہ ہے۔ جس کے پاس ایک دن کی غذا ہو اسکو سول کرنا منع ہے۔ زیارت گاہوں کے گداگر خیرات اور صدقہ کی وجہ سے بڑے متمول ہو جاتے ہیں لیکن شرع تمدی نے اس طرح خیرات کے ٹکڑوں سے متمول ہونا جائز نہیں رکھا ہے۔

زکوٰۃ تو ایک لازمی صدقہ ہے۔ اسکے علاوہ بھی کوئی شخص محتاجوں کو دیا کرے تو ثواب ہے۔ اس دینے کو جو ہر شخص کی مرضی اور خواہش پر چھوڑا گیا ہے صدقہ کہتے ہیں۔ اور ان بعدقات میں صرف صدقہ یوم عید الفطر

واجب ہے۔ یہ ایک نفعیہ مقدار غلہ کی ہے جسے فی کس نصف صاع گھیون۔
 ر تقریباً دو سیر گھیون اور وہ بھی صائب نصاب پر واجب ہے۔ ہر شخص کے
 لیے نہیں۔

بہر حال محتاجوں کا دنیا زکوٰۃ کے پیرایہ میں ہو یا صدقہ کے پیرایہ میں ہو
 نہایت ہی ضروری امر ہے۔ انسانیت کا مقتضایہ یہ ہے اور خود غرضی کے
 اصول سے بھی یہ مناسب ہے۔ کینہی کہ جب تک تمام مہسایہ یا شہر کے باشندے
 میٹ بھرنہ کھائیں گے اغنیا کو آرام سے سونا نفعیہ نہ ہوگا قحط کے زمانہ میں
 محتاجوں کی کثرت جو بے لطفی اغنیا کے لیے پیدا کر دیتی ہے اسکا تجربہ ادھر کئی
 سال کے متواتر قحط سے بخوبی ہو گیا ہے۔ جا بجا شرکون پر اندھون اور جذامیوں
 کی نمائش نہایت ہی دلخراش نظارہ ہوتی ہے۔

ہر مقام کے باشندے کچھ نہ کچھ خیرات یا صدقہ دیتے ہی ہیں۔ اگر وہ اکٹھا
 جمع کر کے مستحقین میں تقسیم کریں تو بہت کچھ حالت شہر کی سدھر جاوے۔ فی قاعدہ
 صدقہ دینے کا یہ نتیجہ ہے کہ جا بجا بدنامی حالت دکھائی دیتی ہے۔ شرح محمدی
 میں زکوٰۃ کے وصول کرنے اور اسکے باقاعدہ خرچ کرنے کے مصالح ایسے
 عمدہ اصول پر مبنی ہیں کہ اسکی مثال دوسری جگہ پائی نہیں جاتی۔

تھوڑے دنوں کا ذکر یہ کہ ہمارا جد درگبج سنگھ والی ریاست بلرام پور اور
 نے ایک عثمان خانہ جذامیوں کے لیے بنوایا تھا۔ سیکڑوں جذامی اس میں
 رہتے تھے۔ مکان بہت صاف تھا۔ انتظام بہت عمدہ تھا۔ جذامیوں کے
 کھانے پینے کا اچھا بندوبست تھا۔ ہر موسم کے موافق غذا اور پوشش ملتی

بھتی۔ نہایت ہی آرام سے وہ بہتہ بہتے۔ ایک دن ایک شخص نے مجھ سے مفصل کیفیت اس محتاج خانگی بیان کی تو سنکر میرا جی بہت خوش ہوا۔ عرصہ سے میرا خیال تھا کہ برہنہ کے باشندہ دن کو چاہیے کہ چندہ کر کے ایک ایسا ہی مکان قریب شہر حذورین کے لیے بنوادین۔ اور جب تک وہاں کا خرچ پورا نہ ہو لے دوسرے قسم کے خیرات اور صدقات بند رکھیں۔ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ تمام حالات سنے اور سنکر مجھے خیال آیا کہ مسلمانوں کے بہت المال سے بھی یوں ہی معذورین کی پرورش کا انتظام ہوتا تھا۔ اور سی وقت یہ بھی ذہن میں آیا کہ ان محتاجوں کی خبر گیری اور باہمی حسن معاشرت قائم رکھنے کے لیے اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہو سکتی جو شرع نے زکوٰۃ کے پیرایہ میں قائم کی ہے۔

خیرات کی دو صورتیں شرع میں ہیں۔ ایک تو زکوٰۃ اور دوسرا صدقہ و نون صورتوں میں محتاجوں کو دیا جاتا ہے۔ لیکن اول صورت فرض ہے اور دوسری سبب ہے کیا معنی کہ ہر متول پر مال کا چالیسواں حصہ الگ کر کے اُس خزانہ میں داخل کرنا جس سے معذورین کی پرورش گورنمنٹ کرائے فرم ہے۔ اسلامی گورنمنٹ کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ متول لوگوں سے زکوٰۃ (چندہ) لیکر مساکین کی پرورش کے لیے فنڈ قائم رکھے۔ یہ فنڈ قحط فضا کا بھی کام دیتا ہے۔ معمولی مساکین اور معذورین کی بھی پرورش کرتا ہے۔ اسکے علاوہ جو صاحب کچھ صدقہ کرنا چاہیں۔ تو

درکار خیر حاجت پہنچانہ نیست

جتنا چاہیں وہ دین۔ لیکن اگر انہیں زکوٰۃ واجب ہے تو پہلے زکوٰۃ دے لیں اس کے بعد جہاں تک چاہیں خیرات کریں۔ ا۔ قدر توضیح کے بعد یہ مسئلہ شرع کا بخوبی تبصرہ کیا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص کل مال کے قریب زکوٰۃ کی نیت کیے بغیر خیرات کر دے جب بھی زکوٰۃ اسپرست ساقط نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کا فائدہ خدا ہے۔ اور اسکے اغراض جدا ہیں۔ ایک کو دوسرے سے ملا نہیں جاسکتا۔

میں نے یہاں اصول سے بحث کی ہے اور زیادہ تر اس کتاب میں میرا ہی کام ہے۔ کسی کو مغالطہ نہ ہوا سیلے یہ کہنا ہی موقع نہیں ہے کہ اسوقت اسلامی گورنمنٹ نے جو زکوٰۃ کی فرضیت ساقط نہیں ہے۔ یہ منسارکن اسلام کا ہے اور اسکی پابندی بہت ضروری ہے۔ ہر شخص کو زکوٰۃ نکالنا اگر اسکی حیثیت اسپر زکوٰۃ واجب کرتی ہے ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی طرف سے مسلمان بہت غافل ہیں اور یہ انکی غلطی ہے۔ سال میں وہ بہت کچھ خیرات کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ کے نام سے نہیں دیتے۔ کیونکہ کاہلی! کون حساب کرے اور تقسیم کرنا پھرے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے در در سر مل لینا کاربے سود کرتا ہے سنہ دون میں دیکھیے کہ ادنیٰ دنیا بھی سال ختم ہونے پر اپنا حساب درست کرتا ہے گزشتہ سال کی حالت خراب ہے تو آئندہ کے لیے وہ نصیحت پکڑتا ہے اور اگر اچھی ہے تو اسکا دل بڑھتا ہے۔ اور مسلمان امر اسوقت تک حساب نہ جانیں گے جب تک اندر دنیٰ خرابیاں لا علاج نہو جائیں۔ ایک یہ صلیحت بھی زکوٰۃ میں ہے کہ سال کا سال حساب پاک صاف رہتا ہے۔

اسوقت مہذب گورنمنٹوں میں انکم ٹیکس قائم ہے جو ایک طور پر زکوٰۃ کی طرح ہے

وصول کیا جاتا ہے مثلاً جو انکم ٹکس ہندوستان میں ہے وہ شروع شروع ۴۰ روپیہ میں ایک روپیہ لیا جاتا ہے لیکن آگے چل کر چالیس سے کچھ زیادہ لیا جاتا ہے اور زکوٰۃ کی یہ کیفیت ہے کہ جتنا ہی زائد مال ہو اتنا ہی کم لیا جاتا ہے مثلاً چالیس بکری میں ایک بکری اور زائد بکریاں ہوں تو فی صد ایک بکری - انکم ٹکس اور زکوٰۃ کا مقابلہ ایک طور پر اور ہونا چاہیے - انکم ٹکس آمدنی پر لگایا جاتا ہے اور زکوٰۃ مال پر فرض ہوتی ہے اگر مال تجارت میں نہ لگایا جائے جب بھی زکوٰۃ فرض ہوگی - بظاہر یہ سختی معلوم ہوتی ہے لیکن سمجھنے کے بعد معلوم ہوگا کہ اس میں بے انتہا مصلحت ہے۔

احکام شرعی محض احکام گورنمنٹ نہیں ہیں جو ملکی انتظام پر مبنی ہوتے ہیں بلکہ انہیں بہبودی خلائق اور اخلاق حسنہ کی تعلیم بھی شامل ہوتی ہے۔ دیگر گورنمنٹ کے مجموعہ احکام صرف انتظام ملکی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور مجموعہ احکام شرع محمدی دین - دنیا - اخلاقی - تمدنی - ملکی - مالی تمام متعلقات انسانی سے بحث کرتا ہے آنحضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام باتیں سکھائیں جن پر عمل کرنے سے دنیا میں انسان کو سچی خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔ ان میں ایک کسب معاش بھی ہے جو تمام خوشیوں کی جڑ ہے۔ رزق بزرگ ہے تو معاش کو سونے سے دور ہے۔ پیٹ بھرا ہوا ہے تو اطمینان ہے۔ کسب معاش کے لیے آنحضرتؐ نے دو طریقوں پر زائد زور دیا ہے۔ ایک حرفت دوسری تجارت۔ زمین سے چیزیں پیدا کرنے کے طریقے بھی حرفت میں داخل ہیں۔ ان دونوں میں تجارت کو آنحضرتؐ نے مقدم رکھا ہے۔ ایک حصہ حرفت میں تو لوگوں

تجارت میں وقت صرف کرنا چاہیے۔ اسلئے نہیں کہ عرب میں کاشتکاری نہ تھی بلکہ اسلئے کہ فی الواقع نفس کاشتکاری تجارت کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے۔ کاشتکاری تو ایک مصنوعی طریقہ رزق کا مہندہ اور ایسے ہی اکثر مقامات میں پیدا کر لیا گیا ہے ورنہ تمام ضروری چیزیں انسان کے لیے خود جابجا پیدا ہیں۔ جانوروں کے بال، انکی کھال، انکے گوشت، مچھلیاں، سیوہ جات، سحابیات، ادویات یہ چیزیں جہاں ہیں بقدر ہیں اور جہاں نہیں ہیں وہاں بے انتہا سحرز ہیں۔ انکا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دینا کہ دنیا کی تمام چیزیں بھتہ رسدی سب کے پاس پہنچ جائیں اسی کا نام تجارت ہے۔ تجارت سے بڑھ کر کوئی چیز بنی نوع انسان کے لیے بکار آمد نہیں ہے اور نہ تجارت سے بڑھ کر کسی چیز میں نفع ہے بغداد کی ایک نقل مشہور ہے کہ ایک بڑا تاجراں تجارت لیکر چلا تو ایک بڑھیا سے مزاحاً کہنے لگا۔ بی! تم کچھ روپیہ دو تو تجارت میں لگا دیا جائے۔ بڑھیا نے کہا کہ نفع کس حساب سے ہوگا۔ تاجر نے کہا کہ ہر چٹے مہینہ سرمایہ دو چند ہو جائیگا بڑھیا نے ایک آنہ پیسہ منہسی منہسی دیا اور تاجر نے اُسے جیب میں رکھ لیا۔ وہ تاجر بغداد سے یمن، یمن سے جادوا، جادوا سے چین، چین سے سیلون، سیلون سے خلیج فارس، فارس سے مصر اور شام، شام سے جبل الطارق، غرض کہ تمام دنیا میں پھرتا پھرتا کوئی بارہ برس کے بعد واپس آیا اور فی الواقع تجارت میں اسکو نفع اتنا ہوا کہ قریب قریب ہر چٹے مہینے سرمایہ دو نا ہوتا رہا۔ دو چار ہزار کے سرمایہ سے وہ نکلا تھا اور اب دولت اتنی لایا کہ خلیفہ بغداد نے بھی کبھی انکے سے نہ دیکھی تھی۔ بڑھیا جو ملنے لگی تو تاجر نے دو چار ہزار روپیہ سکوا، سنا دینا چاہا بڑھیا نے کہا۔

حضرت پانچ لاکھ دولہائیے۔ ناظرین اسکو نہ سمجھیں گے اور نہ حساب لگانے کی تمکین ہوگا۔
 کریں گے اور اس طرف تجارت کے اندھا دھند منافع کے سمجھنے سے محروم رہیں گے
 (اسلیئے حساب سمجھا دیا جاتا ہے۔ بارہ سال میں چوبیس شاہیان ہوئیں۔ ایک آنہ
 کو چوبیس مرتبہ دونا کیجیے۔

(۱)	۲	(۷)	۱۳	۱۱۳	(۱۹)	۱۱۳
(۲)	۴	(۸)	۱۴	۱۱۴	(۲۰)	۱۱۴
(۳)	۶	(۹)	۱۵	۱۱۵	(۲۱)	۱۱۵
(۴)	۸	(۱۰)	۱۶	۱۱۶	(۲۲)	۱۱۶
(۵)	۱۰	(۱۱)	۱۷	۱۱۷	(۲۳)	۱۱۷
(۶)	۱۲	(۱۲)	۱۸	۱۱۸	(۲۴)	۱۱۸

ایسی حساب سے ساڑھے دس لاکھ کے قریب ہوئے بڑھیا خوشی میں ایک شاہی
 بھول گئی تھی وہ صرف پانچ لاکھ کا تقاضا کرتی تھی۔ دیکھیے تجارت میں کیا نفع ہو
 اگر محنت سے تجارت کی جائے تو سال میں سرباہ کا دو گنا ہو جانا کچھ مشکل نہیں ہے
 مستعدی سے تجارت کی جائے تو دولت کی انتہا نہ رہے گی۔ ہندوستان
 میں تو شمال موجود ہے کہ انگلستان کے تاجروں نے ہندوستان کی سلطنت
 لی۔ اب بتائیے اس تجارت کی طرف جس شرع نے عملی طور پر انسان کو مجبور
 کیا ہو اس سے اچھی کوئی بھی شرع ہو سکتی ہے۔ نہیں۔ شرع محمدی نے
 سود کو حرام کیا ہے کہ لوگ سود چربیں بہ نسبت تجارت کے فتنہ کم ہے۔
 اور ماسک خلقی پڑتی ہے روپیہ نہ دین۔ پھر روپیہ پر زکوٰۃ لگا دی کہ وہ گھریں

بھی نہ ہنسنے پائے ورنہ زکوٰۃ ہی دیتے دیتے غائب ہو جائیگا۔ اس طرح لوگوں کو تجارت کرنے پر مجبور کیا۔ آگے روک چھپے ٹھونک گھوڑے کا بس طرح قدم نکالا جاتا ہے اسی طرح دنیا میں چلنے کا یہ راستہ شرع نے نکالا ہے۔ یہاں تک کہ جب تک احکام شرع پر عمل کرتے تھے دنیا میں ان سے زیادہ متمول کوئی قوم نہ تھی۔ عربوں کی تجارت بینہ بخدا کے مقولات پر عمل کرنے سے دس صدی عیسوی تک اور اُس کے مابعد زمانہ تک بھی ایسی تھی کہ پہلے کسی قوم کی نہ تھی اور نہ اب کسی ایک قوم کے ہاتھ میں اس طرح تمام دنیا کی تجارت ہے جیسی کہ عربوں کے ہاتھ میں تھی۔ ہم نے شرع محمدی کے احکام بے وجہ نظر انداز کر دیے ہیں ورنہ اسکے اصول بہر حالت اور ہر قوم کے مناسب ہیں وہ اپنی برکتوں کے ساتھ ہر وقت ہم کو مدد دینے کے لیے طیار ہے۔ یہ ہماری نادانی ہے کہ ہم انہیں بیکار سمجھے ہوئے ہیں۔

(احادیث نبوی)

اسلامی ترقیوں کا سبب تھا اپنی آپ مدد کرنا اور اسلامی تربیت کا گڑھ تھا حتیٰ الوسع دوسروں کا احسان نہ لینا۔ مسلمان دولت پیدا کرنے پر فزور نہیں تھے لیکن اسکے ساتھ ہی طریقہ جائز پر عمل کرتے تھے اور خرچ کرنا بھی جانتے تھے۔ مسلمان گنچ رکھتے تھے مگر بارگنچ نہ تھے اور نہ حصول گنچ کی فکر تین خود کو بر باد کرتے تھے۔ آج کل ترقی یافتہ قوموں میں جتنی پسندیدہ باتیں پائی جاتی ہیں وہ سب مسلمانوں میں تھیں۔ اور وہ سب آنحضرتؐ کے فیض محبت سے تھیں۔ ایسے مناسب ہے کہ اس بارہ میں آنحضرتؐ کے چند اقوال بھی بیان کیے جائیں۔

صدقہ لینا اچھا نہیں ہے لیکن حرام بھی نہیں ہے۔ ہاں انبیاء و اہل بیت کے لیے صدقہ کے لیے سوال کرنا فہرہ حرام ہے۔ یہ احکام عام مسلمانوں کے لیے ہیں۔ لیکن پیغمبر خدا نے اپنے اوپر صدقہ حرام کر رکھا تھا اور اپنے اہل بیت کو بھی صدقہ لینے نہیں دیتے تھے۔ اہل بیت میں بعض کے نزدیک بنو ہاشم بھی شامل ہیں۔ اور اس لیے تمام بنو ہاشم صدقہ لینے کے لیے ناقابل سمجھے جاتے تھے۔ اس تخصیص کے سبب بظاہر دو تھے۔ ایک تو یہ کہ آنحضرت صدقہ لیتے تو آپ کی ہدایتیں زکوٰۃ اور صدقات کے متعلق خود عرضی پر محمول سمجھی جاتیں۔ اور دوسرے یہ کہ صدقہ کا لینا نشان خود داری کے خلاف تھا۔ اور نہ لینا بعض اوقات مساکین کے لیے ستم تھا۔ آنحضرت نے خود کو الگ رکھا لیکن عوام کے لیے ممانعت نہیں کی۔ ممانعت کرنا حرمت کی حد تک پہنچ جاتا اور یہ انتظام عالم کے خلاف ہوتا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حسن ابن علی نے ایک خرمہ صدقہ کا سمنہ بن رکھ لیا۔ آنحضرت نے کہا ”کنج کنج“ یعنی تھوک دو اور ارشاد فرمایا ”تم نہیں جانتے کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے۔ صدقہ کھانے سے خیالات میں ہستی اور بہت بین کمی پیدا ہوتی ہے۔“ آنحضرت نے ایک دوسرے موقع پر یوں فرمایا ہے کہ صدقہ لوگوں کا میل ہے۔ محمد اور اسکی آل و اولاد کے لیے حلال نہیں ہے۔ آنحضرت کے پاس جب کوئی چیز کھانے کے لائق کہیں سے آتی تھی تو آنحضرت پوچھتے تھے ”ہدیہ ہے یا صدقہ؟“ اگر صدقہ ہوتا تھا تو صحابہ کو کھلا دیتے تھے خود نہ کھاتے تھے۔ اور ہدیہ ہوتا تھا تو خود بھی کھاتے تھے۔

ہدیہ اور صدقہ میں فرق کرنا ذرا مشکل ہے لیکن سمجھانے کے لیے یوں

کہہ سکتے ہیں کہ صدقہ میں کسی قسم کے معاوضہ کی چشمداشت نہیں ہوتی اور
 ہدیہ میں ایک اُسید سوہوم معاوضہ پانے کی وابستہ ہوتی ہے جسے حساب
 دوستانہ درول کہتے ہیں۔ آحادیث میں مذکور ہے کہ آنحضرتؐ دوسروں کا تحفہ
 قبول فرماتے تھے اور خود بھی تحفہ دیتے تھے۔ تحفہ اور ہدیہ ایک چیز ہے آپس
 میں ایک دوسرے کو ہدیہ یا تحفہ دینا اخوت اسلامی کے استحکام کا باعث ہو رہا
 اور اسلئے مثل صدقہ دینے کے یہ بھی باریک ثواب سمجھا جاتا ہے۔ تحفہ اُس
 شخص کو بھی دیتے ہیں جسے حاجت ہو۔ لیکن صدقہ صرف محتاج کو دینا چاہیے
 حضرت عمرؓ روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے ان کوئی چیز دی تو انھوں نے عذر
 کیا اور کہا کہ دوسروں کو مجھ سے زیادہ اسکی احتیاج ہے۔ آنحضرتؐ نے
 فرمایا ”اے لے لو ہر حقین اختیار ہے۔ اپنے پاس رکھنا یا صدقہ کر دینا جب
 کوئی مال بے خواہش اور بے طلب نے تو لے لینا چاہیے۔ اور نہ لے تو
 اسکی فکر بھی نہ کرنا چاہیے۔“

صدقہ میں جب معاوضہ کی کوئی امید نہیں ہوتی تو دینے والا لینے والے کو
 محتاج سمجھتا ہے۔ اور لینے والے کی توہین ہوتی ہے۔ اگر سائلین کی وقت
 پر لحاظ نہ ہوتا تو یہ جائز نہ رکھا جاتا۔ اسی لیے صدقہ لینا بدرجہ مجبوری روا رکھا گیا
 اور سو اسے چند صورتوں۔ کے عام طور پر سوال کرنا حرام قرار پایا ہے۔ گویا گدائی
 ایک شرعی جرم ہے لیکن ایسا جرم کہ اُسکا مرتکب گنہگار ہو عین گنہگار نہ ہو۔ یعنی
 مانگنے والا بدکار اور دینے والا نیکو کار سمجھا جائے۔

قبضہ سے روایت ہے کہ وہ کسی شخص کے مناسن تھے اور استمداد کے

لیے آنحضرتؐ کے پاس آئے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ٹھہرو۔ زکوٰۃ کا مال آنے دو تو ملے گا۔ اور اسی سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کہ سوال کرنا صرف تین شخصوں کو حلال ہے۔“

(۱) اُس شخص کو جو کسی کے دین کا ضامن ہو اور اسے دین تک سوال کرنا درست ہے۔

(۲) جس کسی کا مال تباہ ہو گیا ہو اسکو محض اپنی گزراں کا سامان کرنے کے لیے سوال کرنا درست ہے۔

(۳) جس کسی کو فاقہ کی نوبت پہنچی ہو اور اُسکی قوم کے تین ذی عقل اُسکی فاقہ کشی پر گواہی دیں تو اسکو محض اپنی گزراں کے سامان کرنے کے لیے سوال کرنا درست ہے۔

سوائے ان تین کے کسی اور کو سوال کرنا درست نہیں ہے۔ اگر وہ سوال کرنا ہے تو حرام کھاتا ہے۔“

ایک دوسرے موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ جو شخص مال جمع کرنے کے لیے سوال کرتا ہے وہ آگ کا انگارہ مانگتا ہے۔ اُسے اختیار ہے کہ کم مانگے یا زیادہ۔ آنحضرتؐ نے کسی موقع پر بھی فرمایا تھا کہ جو کوئی ہمیشہ سوال کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس نہایت سے آگ کا کٹھنہ پر ایک بوٹی گوشت بھی نہ ہوگا۔ اسوقت ہندوستان میں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو گدائی اپنا پیشہ سمجھتے ہیں۔ مزدوری کسی قسم کی نہیں کرتے۔ گدائی کو پیشہ آبائی سمجھ کر بنا کرتے ہیں۔ اور ایک طور پر خود کو مذہبی رہنما سمجھتے ہیں۔ انھیں لوگوں کی شان میں

آنحضرت کا قول ہے کہ جو شخص مال جمع کرنے کے لیے مانگتا ہے وہ آگ کا انگارہ مانگتا ہے۔ اور دوسرا مقولہ بھی آنحضرت کا انھیں لوگوں کی شان میں ہے کہ قیامت کے دن منہ پر ایک بوٹی گوشت بھی نہ ہوگا۔ اسلام میں گدائی کوئی جائز پیشہ نہیں ہے۔ ہماری پست ہمتی یہاں تک پہنچی ہے کہ شخص جو محنت و مزدوری سے متفر ہو کر بیجائی اختیار کرتا ہے ہم اسکو بجائے ذلیل سمجھنے کے مسدز سمجھتے ہیں۔

بعض سالکوں میں یہ بھی خرابی ہے کہ وہ سوال ہی نہیں کرتے بلکہ اڑ جاتے ہیں اور خواہ مخواہ دوسروں کو مجبور کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ادبھی ناپسندیدہ ہے۔ آنحضرت نے فرمایا ہے کہ سوال کرنے میں ضد نہ کیا کرو۔ کوئی مجھ سے سوال کرے اور میں اُسکے مانگنے سے مجبور سی اور نہ ناخوشی کچھ دن تو سجدہ ایسا دینا باعث برکت نہ ہوگا۔ حکیم ابن خرام سے روایت ہے کہ انھوں نے آنحضرت سے کچھ مانگا۔ آنحضرت نے کچھ دیا۔ اسکے بعد پھر مانگا تو آنحضرت نے پھر دیا لیکن ابکی فرمایا۔ ”حکیم سوال کرنے میں قناعت ملحوظ رہے تو برکت ہوتی ہے۔“ لہٰذا میں برکت نہیں ہوتی۔ اسکی مثال یوں سمجھو کھانا کھاتے جاؤ اور سیری نہ ہو۔ ادھر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ”حکیم کو تنبیہ ہوا اور انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ خدا کی قسم اب میں عمر بھر کسی سے نہ مانگوں گا۔“ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ کی حاجت ہو جب بھی قناعت کرنا چاہیے۔ عیب بھی کرنے کو ہنر چاہیے۔ سوال کرنے میں خود داری مد نظر رہے تو زائد ملتا ہے۔

حاصل کرنا یا لگدائی کرنا۔ باپ دادا کا ترکہ پانے والے یہ سمجھیں کہ یہ کوئی تیسرا طریقہ کسب معاش کا ہے۔ جو دولت آج اُن تک پہنچی ہے اُنکے باپ دادا نے اُسکے پیدا کرنے میں بڑی محنت کی تھی۔ محنت کبھی قومی ہوتی ہے اور کبھی شخصی۔ اگر کوئی قوم محنت کی عادی ہے تو قوم کی قوم متحمل ہو جاتی ہے اور گھبرائی گزری حالت میں بھی سیکڑوں برس تک قومی متحمل قائم رہتا ہے۔ بہر حال محنت میں بڑی برکت ہے۔ جو شخص محنت حاصل کرنے میں محنت کرتا ہے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: ”جو شخص اپنی بیٹیہ پر لکڑی کے گٹھے رستی میں باندھ کر لانا ہے اور اُسکو فروخت کرتا ہے تو اللہ اُسکی آبرو قائم رکھتا ہے۔ اور وہ اُن سے کہیں اچھا ہے جو لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں کہ میں پاتے ہیں اور کہیں نہیں پاتے“۔ آنحضرتؐ نے اپنی قوم کو محنت اور دوری کا سبق بہت اچھا دیا تھا۔ جبوقت ابتدا میں یہ سبق پڑھایا جاتا تھا لوگوں کو سخت تکلیف تھی۔ آنحضرتؐ فرماتے تھے گھبراؤ نہیں جس راستے پر میں تمکو چلاتا ہوں اگر تم اُسپر چلو گے تو عنقریب وہ زمانہ ہے کہ تم میں ایک بھی مفلس باقی نہ رہے گا۔ آنحضرتؐ کا قول حدیثوں میں یوں منقول ہے: ”صدقہ ذو۔ وہ زمانہ قریب ہے کہ صدقہ دیے ہوئے لوگ پھر مرن گے اور لینے والا نہ ہوگا۔ یہی کہیں گے۔ کل لاتے تو لیتے آج تو ہکو حاجت نہیں ہے“۔

صدقہ لینے کی توہین کرنا بھی ایک طور پر محنت و مزدوری کے لیے تاکید کرنا ہے۔ صدقہ لینے کو بار بار آنحضرتؐ نے حقیر ٹھہرایا۔ مسجد نبوی کے منبر پر بار بار اسکا ذکر کیا۔ مثلاً آنحضرتؐ نے کئی مرتبہ فرمایا کہ: ”اوجھا ماتہ نیچہ ماتہ سے

بہتر ہے۔ اور نچا ہاتھ دینے والا ہے اور نیچا ہاتھ لینے والا ہے۔

ایک مرتبہ بعض انصار نے آنحضرت سے کہہ مانگا آپ نے دیا۔ پھر مانگا پھر دیا۔ یہاں تک جو کچھ آپ کے پاس تھا خرچ ہو گیا۔ تب آنحضرت نے فرمایا۔ ”میرے پاس جہاں تک ہو گا میں تم سے دریغ نہ کروں گا۔ لیکن جو شخص سوال سے سچتا ہو خدا بھی اُسکو سچا نے رہتا ہے۔ اور قناعت کرنے والوں کو خدا بے پروا کرتا ہے اور خدا اُسکو فی الواقع بے پروا اور صابر کر دیتا ہے جو بے پروا رہتا ہے اور جس کی خواہش رکھتا ہے۔ کوئی بخشش صبر سے بہتر اور فراخ تر کسی کو نہیں دیکھی ہے۔“ اس سے یہ تو ظاہر ہی ہے کہ مانگنا عیوب ہے۔ اور پھر اس مہیا کی سے مانگنا جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اور بھی بُرا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گو آنحضرت کو سائل کا مانگنا بُرا معلوم ہوا لیکن آپ دیتے ہی گئے۔ خدا بر تو پاشد تو بر خلق پاشش

پر عمل کیا۔ انکار نہیں کیا۔ اور سچا سے ترش رو ہونے کے نصیحت کے پیرایہ میں سمجھا دیا اور سمجھایا بھی تو سوال پورا کرنے کے بعد نہ کہ مانگنے والا یہ نہ سمجھے کہ دینا مقصود نہیں تھا۔ ٹالنے کے لیے نصیحت شروع کر دی۔ لیکن یہ بھی واضح رہے کہ اس حدیث کا منشا یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان سے دوسرا مسلمان سوال کرے تو خواہ خواہ وہ پورا کر دیا جائے۔ آنحضرت کی حالت دوسری تھی وہ قوم کے رہنما اور پیشوا تھے۔ خدا کے پیغامبر تھے۔ بہت سی باتیں ان کے ساتھ مختص تھیں۔ اگر سورت کوئی یہ قصد کرے کہ مانگنے والے کو۔ یوں نہ کرے تو زندگی اس پر مہربان ہو جائیگی اور مسلمان ہونا وہاں نہ جائے گا۔ آنحضرت کے تمام اقوال ٹھیک

اسے قایم کرنا چاہیے کہ سخاوت کیا ہے بخل کیا ہے۔ اسراف کسے کہتے ہیں اور ایک کے مال سے دوسرے فائدہ اٹھانے کے مستحق کن قیود اور شرائط سے ہیں۔

آنحضرتؐ کو یہ حیثیت پہنچا مہر جوڑنے کے مال جمع کرنا کتنا بے جڑ تھا۔ اور اسی لیے آنحضرتؐ دولت و مال جمع کرنے کی فکر نہیں کرتے تھے۔ دو کام ایک ساتھ کیونکر کرتے۔ لوگوں کو ہدایت کرتے یا مال کا جمع خرچ جوڑا کرتے۔ اسی لیے آنحضرتؐ کی زندگی کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر آپ اس طرح سوتے تھے کہ صبح کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا۔ آنحضرتؐ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ”اگر احمد کے بھاڑ کے برابر میرے پاس سونا ہو تو مجھے یہی اچھا معلوم ہو گا کہ میں رات گزرنے کے قبل سب خرچ کر دوں اور اگر کچھ بچاؤں تو اتنا ہی جو کہ ادا سے دین کے لیے ضروری ہو“ اس سے یہ تو معلوم ہوا کہ بہت مال جمع کرنا اور اسی کا مہر منہا اچھا نہیں ہے۔ لیکن اسکا بھی مطلب نہیں ہے کہ کسی مال کو تین دن تک اپنے پاس رکھنا میوب ہے۔ چنانچہ اسی مضمون کو زائد وضاحت کے ساتھ آنحضرتؐ نے دوسرے موقع پر فرمایا۔ ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لوگو تمہاری ضرورت سے زائد ہو تو خرچ کر ڈالنا بہتر ہے۔ رکھ چھوڑنا اچھا نہیں۔ اور ضروری اخراجات کے لیے رکھ چھوڑنا بھی بُرا نہیں ہے۔ اور دیتے وقت اسکا حق مرج سمجھو جبکہ نفقہ تمہارے ذمہ ہے“ بخل کی مذمت اور سخاوت کی تعریف آنحضرتؐ نے بھی کی ہے۔ ایک موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”بخیل اور سخی کو یوں سمجھو کہ

دو شخص لوہے کے کورتے پہنے ہوئے ہوں اور انکے دونوں تھینے ام گردن سے لپٹے ہوں۔ سخی جب صدقہ کرتا ہے تو اسکا کترہ ڈھیلا ہو جاتا ہے اور بخیل جب صدقہ کا ارادہ کرتا ہے تو اسکا کترہ تنگ ہو جاتا ہے اور بخیل کے حلقے اور بھی جکڑ جاتے ہیں۔ اس حدیث میں سمجھایا گیا ہے کہ دولت ایک قسم کا بار ہے۔ سخی کو سخاوت میں اسلئے لطف آتا ہے کہ بار اسکا ہلکا ہوتا ہے لیکن بخیل کو خرچ کرنے میں بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور وہ خرچ کے نام سے ڈرتا ہے۔

کسی نے آنحضرتؐ سے پوچھا یا رسول اللہ صدقہ کا ثواب کب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم بھلے چکے ہو اور مال بیع کرنے پر چلے ہو۔ محتاجی کا ڈر ہو اور دولت کی خواہش ہو ایسے وقت کا صدقہ اللہ کو پسند ہے۔ صدقہ دینے میں اس قدر تاخیر نہ کرو کہ جان بچانے لگے اور تم تقسیم کرنے میں بھیجہ۔ اسوقت تو وہ خود ہی دوسروں کا مال ہوتا ہے۔

البوزر سے روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ رسول اللہ کے پاس آئے اور آنحضرتؐ دلیوار کعبہ کے سایہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”ہر بکعبہ! وہ لوگ بڑے خسارہ میں ہیں“ البوزر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا ”المدار۔ مگر وہ مالدار نہیں جو ادھر ادھر آگے پیچھے داہنے بائیں خرچ کیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ خسارہ میں نہیں ہیں مگر بعد ازیں بہت کم ہیں“

صدقہ دینے میں حتی الوسع مستحق کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نامزدار کو

صدقہ ملجائے تو صدقہ دینے والے کو بچتا ماننا چاہیے کیونکہ دنیا ہر حالت میں اچھا ہے۔ اسی کو آنحضرتؐ نے برہیل حکایت کسی موقع پر یوں فرمایا ہے کہ مکسی کو ایک شخص نے کچھ دیا۔ لوگ کہنے لگے کہ رات کا صدقہ چور کے ہاتھ لگا۔ دینے والے نے سکر خدا کا شکر کیا اور پھر صدقہ دیا۔ دوسرے دن معلوم ہوا کہ لینے والا بدکار تھا۔ دینے والے نے خدا کا شکر کر کے پھر تیسرے کو دیا۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ اب کی پانے والا تو نگر تھا مفلس نہیں تھا۔ دینے والے کو خواب میں یہ سمجھایا گیا کہ چور صدقہ باکر چوری سے کنارہ کرے اور بدکار شاید بدکاری سے باز آئے اور ممکن ہے کہ اُس تو نگر کو صدقہ لینے کے بعد عبرت ہو اور وہ خود بھی راہ خدا میں خرچ کرنا شروع کرے۔“

خدا بر تو پاشد تو بر خلق پاش

کتنا سچا مقولہ ہے۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ خدا نے نکو دیا ہے تم بھی دوسروں کو دو۔ خدا تم کو نہ دیتا تو تم سے دوسرے کبھی نہ مانگتے۔ بات نہایت واضح ہے جو کسی طرح غلط یا بے جوڑ نہیں ہو سکتی مگر وقت یہ ہے کہ لوگ مالدار ہونے کے بعد یہ سمجھتے ہی نہیں کہ خدا نے انکو دیا۔ بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ محض قوت بازو یا بزور تدبیر انھوں نے پیدا کیا ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔

کیا اگر یہ غصہ مردور بخ
ابہ اندر طویلہ یافتہ گنج

اچھا مانا کہ دولت صرف بزور تدبیر حاصل ہوتی ہے یا محض قوت بازو سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن تدبیر عمل میں لانے کی قوت تو خدا ہی نے دی ہے انھیں اندھی ہوں۔ کچھ نظر ہی نہ آئے تو تدبیر کہاں صرف کجیاں لگی یا ہاتھ پاؤں

بیکار ہوں تو کمان سے قوت بازو آئے گی۔ بظاہر سب بابت تندرستی تو خدا کے دیے ہوئے ہیں۔ ہر حالت میں یہی سمجھنا چاہیے کہ دولت خدا کی دی ہوئی ہے اور خدا کے دیے ہوئے مال کو راہ خدا میں خرچ کرنا شکر گزار سی اور بہادر سی کی شان ہے۔ اسی مضمون کو آنحضرتؐ نے برسبیل تمثیل عوام کے سمجھانے کے لیے حکایت کے پیرایہ میں یوں بیان فرمایا ہے: "بنی اسرائیل میں تین اشخاص معذور محض تھے۔ ایک کوڑھی دوسرا گنچہ اور تیسرا اندھا تھا خدا نے انکی آزمائش کے لیے اپنا فرشتہ بھیجا۔ کوڑھی سے فرشتہ نے پوچھا تو کیا چاہتا ہے اس نے جواب دیا: "اچھا رنگ۔ اچھا چہرہ اور گندگی کا دور ہونا۔ خدا کی شان سب کچھ اُسکی خواہش کے مطابق پورا ہو گیا۔ فرشتہ نے پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ اُس نے کہا: "ایک اونٹنی۔ فرشتہ نے اُسکو ایک گاہن اونٹنی دیدی۔ اس کے بعد وہ گنچے کے پاس گیا اور اُسکی خواہش پوچھی۔ اُس نے اپنی بیماری کے دفع ہونے کی اول خواہش کی جب وہ دفع ہوئی تو ایک گاہن لگاسے مانگی وہ بھی مل گئی۔ آخر میں وہ اندھے کے پاس آیا۔ اندھے نے اول دو آنکھیں مانگیں اور پھر ایک گاہن بکری طلب کی۔ خدا نے اُسکی خواہش بھی پوری کر دی۔ اور پھر اُنکا مال میں اسقدر برکت دینی کہ اُنکے سواشی سے تمام جنگل بھر گیا۔ وہی فرشتہ پھر اُن تینوں کے پاس آیا۔ اول کوڑھی کے پاس گیا اور کہنے لگا میں مسافر ہوں سامان سفر جاتا رہا ہے۔ اسوقت خدا اور تمہاری مہربانی کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ جس خدا نے تمکو کوڑھی سے اچھا کر کے اتنا سبیل دیا اُسی کی راہ میں تم سے ایک اونٹنی مانگتا ہوں۔ اُس نے کہا: "میرے ذمہ خود اکثر اونٹن ہیں۔"

حقوق متعلق ہیں تمہارے دینے کو میرے پاس کہاں ہے؟ فرشتہ نے کہا۔
 میں تجھے پہچانتا ہوں۔ تو وہی کوڑھی ہے جس سے لوگ نفرت کرتے تھے اور
 کھانے کا ٹھکانہ تنجکو نہ تھا۔ خدا نے تنجکو اُس حالت سے اس حالت تک پہنچا
 پہلے کہاں تھے وہ لوگ جنکے حقوق اب تیرے متعلق ہیں؟ اُس نے جواب دیا
 کہ ”یہ مال میرے بزرگوں کے وقت سے چلا آتا ہے پہچاننے میں تو نے دھوکا
 کھایا؟“ فرشتہ نے بدو عادی اور پھر وہ اپنی اصلی حالت پر عود کر آیا۔ پھر گنجے
 سے ملاقات ہوئی۔ گنجے نے بھی ویسی ہی ناشکری کی اور اُسکا بھی وہی انجام
 ہوا۔ اندھے کی نوبت آئی تو اندھے نے کہا۔ ”بیشک میں اندھا تھا اور خدا
 نے مجھے بینا کیا۔“ اُسکے نام پر جتنی بکریاں تیرا دل چاہے لے لے۔ میں ہرگز
 نہ روکوں گا۔“ فرشتہ نے کہا میں صرف تنجکو آزما تا تھا مجھے ضرورت نہیں ہے۔“
 صدقہ دینا۔ عفو تقصیر کرنا اور عاجزی کرنا ان تینوں باتوں کو آنحضرتؐ نے ایک
 درجہ میں رکھ کر ایک موقع پر یوں فرمایا ہے کہ ”صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔
 قصور معاف کرنے سے قصور معاف کرنے والے کی عزت اور بڑھ جاتی ہے۔
 اللہ کے واسطے فروتنی کرنے والے کا مرتبہ بہشت میں ملندہوتا ہے۔“

صدقہ کے لیے متحمل ضروری نہیں ہے۔ غریب سے غریب آدمی بھی
 صدقہ کر سکتا ہے۔ اس مضمون کو آنحضرتؐ نے ایک موقع پر یوں فرمایا کہ
 ”مسلمانوں کو صدقہ کرنے کا حکم ہے۔“ لوگوں نے عرض کیا کہ ”اگر کسی کے
 پاس نہ ہو تو کہاں سے صدقہ کرے؟“ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”کما لے اور اُس سے
 خود کو اور دوسروں کو نفع پہنچائے۔“ ایک نے عرض کیا کہ ”وہ کہاں سے لے سکے؟“

آپ نے فرمایا کہ حاجت مند جو عیال کی مدد ہی کرے۔ لوگوں نے کہا کہ مدد بھی نہ کر سکے۔ تو فرمایا ”اچھی بات ہی بتائے۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو اپنی برائیوں سے لوگوں کو بچائے۔ سب کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے۔“ اسی مضمون کو کسی شاعر نے باندھا ہے۔

مرا زخیر تو اسید نیست شہر مرسان

اور ایک موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”آدمی کے جزر جزر پر ہر روز صدقہ لازم آتا ہے۔“ وہ شخصوں میں انصاف کر دینا صدقہ ہے۔ کسی کی مدد کرنا مثلاً کسی کو خود اسکی سواہی پر سہارا لگا کر سوار کر دینا یا اسکا اسباب لدوا دینا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کہن بھی صدقہ ہے۔ نماز کے لیے قدم اٹھانا بھی صدقہ ہے۔ رو گزر سے تکلیف دہ چیز دن کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ ایک موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اپنی بی بی کے ساتھ صحبت کرنا بھی صدقہ ہے۔ کسی نے عرض کیا وہ تو اپنی خواہش نفس پوری کرتا ہے صدقہ کیسا۔ آپ نے فرمایا وہ ایسی خواہش کو تمام طور سے پوری کر سکتا تھا۔ اُسے جائز طور پر پوری کی تو بیشک ثواب کا کام کیا۔ پھر ایک اور موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت نے ایک شخص کو پیاس سے مرنا ہوا دیکھ کر اپنا موزہ اتارا اور اوڑھنی میں اُسے باندھ کر گتے کے لیے پانی بھرا۔ خدا نے اسکو اس نیکی کے صلہ میں بخش دیا۔ کسی نے کہا جبکہ جائزوں کے ساتھ بھی سلوک کرنا باعث ثواب ہے۔ آپ نے فرمایا۔

ہاں ہر جاندار کے ساتھ بھی سلوک کرنا باعث ثواب ہے۔

بعض آدمی ایسے ہیں کہ گھر کے لوگ فاقہ کرتے ہیں۔ بھوکوں مرتے ہیں۔

اور وہ اپنے اسراف لی وجہ سے باہر ٹپسے سخی سمجھے جاتے ہیں۔ پڑوسیوں کو قربانی کا گوشت تک نہیں کھلاتے اور نام کے لیے راہ چلتوں کو سب کچھ دے ڈالتے ہیں۔ اسی کے متعلق آنحضرتؐ نے خرچ کرنے کی تہذیب سکھائی ہے۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے فرمایا: ”بہترین صدقہ وہ ہے جو آسودگی کے ساتھ ہو اور پہلے اُسکو دے جب کا نفقہ اُس پر واجب ہے۔“ دوسرے موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا: ”جب کوئی مسلمان گھر والوں کو حصولِ ثواب کی امید پر کچھ دیتا ہے تو اُسکو صدقہ ہی کا ثواب ہوتا ہے۔“ تیسرے موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ: ”اگر تو خدا کی راہ میں دے۔ کسی کی گردن چھوڑنے میں خرچ کرے (یعنی کسی کو دین سے سبکدوش کرے یا غلامی سے آزاد کرادے) یہ سب کچھ دے اور اپنے گھر والوں کو دے تو ان سب میں اُس مال کا زیادہ ثواب ملے گا۔“ جبکو تو نے اپنے گھر والوں میں خرچ کیا ہے: ”ایک چوتھے موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ: ”بال بچوں میں خرچ کرنا جہاد کے لیے جانور پالنے میں خرچ کرنا اور اپنی دوستوں کے لیے خرچ کرنا تمام خرچوں سے بہتر ہے۔“

ام سلمہؓ نے پوچھا یا رسول اللہ! اگر میں ابو سلمہ کے لئے کون کو جو میرے بطن سے پیدا ہوں کچھ دوں تو ثواب مجھے ملے گا۔ آپؐ نے فرمایا ہاں ملیگا۔ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ قرابتِ منہ کو دینے کا دوسرا ثواب ہے۔ ایک ثواب قرابتِ دوسرا ثواب صدقہ۔“

حضرت عائشہؓ نے پوچھا یا رسول اللہ! میرے دو پڑوسی ہیں۔ انہیں سے کسکو ہدیہ دوں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا جبکا دروازہ زیادہ قریب ہو۔ ابو ذرؓ سے

روایت ہے کہ ایک دن اُنہی رسول اللہ نے فرمایا کہ ”جب شور بایکجا دو توبانی زیادہ ذوالو اور اپنے پڑوسیوں کو دو۔“

مدینہ میں سب انصار سے زائد تر مالدار حضرت ابو طلحہؓ تھے انکا ایک باغ بیروہ نام مسجد نبوی کے قریب تھا۔ وہ باغ نہایت ہی اچھا تھا۔ آنحضرتؐ بھی اس باغ میں اکثر جایا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو طلحہؓ کو بھی وہ باغ بہت پسند تھا جب یہ آیت اُتری ”لن ینال البرئتی تنفقوا مما یحئون“ (جب تک اپنی پیارسی چیزیں کو راہ خدا میں نہ دو گے نیکی کو نہ پہنچو گے) تو حضرت ابو طلحہؓ نے رسول اللہؐ سے عرض کیا کہ اس باغ سے مجھے کوئی شے زائد تر پیاری نہیں ہے میں نے اسکو اللہ کے واسطے صدقہ کیا جان آپ مناسب سمجھیے خرچ کیجیے۔ اس موقع پر آنحضرتؐ اگر خود غرضی کو کام میں لاتے تو فرماتے بہت اچھا خدا کی راہ میں وقف کر دو۔ میں انتظام کروں گا۔ اپنی مسجد کے پاس آکر ایک باغ نہایت اچھا مفت ہاتھ آتا تھا۔ مگر وہاں تو خود غرضی جیو بھی نہیں گئی تھی۔ تعلیم اخلاق حسنہ اور اصلاح قوم مد نظر تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ”واہ واہ۔ یہ مال تو بڑے فائدہ کا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے اقربا میں تقسیم کر دو“ ابو طلحہؓ نے اسے اپنے اقربا اور بنی اعمام میں تقسیم کر دیا۔ آنحضرتؐ کی سفعت مزاجی اور علو ہمتی کو دیکھیے۔ یہ اسوقت کا ذکر ہے کہ آنحضرتؐ کے ساتھ فائدہ کشوں کی ایک جماعت کثیرہ لقب ”مہاجر“ آپ کے ساتھ تھی۔ انکو بہت ضرورت اس قسم کی تھی۔ آنحضرتؐ پر گویا آنکا بار تھا۔ ابو طلحہؓ کیسا اچھا باغ اُن ساکین کے لیے دیتے تھے۔ مگر آنحضرتؐ نے عدل کو ہاتھ سے نہ دیا اور فرمایا کہ تمہارے اقربا

کیا کم محتاج ہیں۔ ایک طرف تو یہ حدیث نبوی پڑھیے اور دوسری طرف حال کا ایک واقعہ ہمارا کھینچے۔ پانچ چار سال کا عرصہ گزرا۔ ایک بڑی مالدار بیوہ کو لوگوں نے یہ راسے دی کہ وہ اپنی جائیداد وقف کر دے۔ اس بیچاری بیوہ نے یہ سمجھ کر کہ راہ خدا میں دنیا عزیزوں اور رشتہ داروں کے دینے سے زائد تر ثواب کا موجب ہوگا۔ اپنی تمام جائیداد کا خیرین وقف کر دی۔ اور ایک غیر شخص کو متولی کر دیا اور اپنے تمام اقربہ کو جو اسکی حیات میں اسکی جائیداد سے پرورش پاتے تھے بالکل محروم کر دیا۔ اتنے بڑے معاملہ میں کسی ایک شخص نے بھی اس بیچاری کو راہ راست نہ بتائی۔ ہم نے اخباروں میں پڑھا تو راولپنڈی سے کلکتہ تک تمام مسلمان اخبار اس کی فنیاضی کے مدح خواہ تھے۔ بمبئی سے مدراس تک اسکا شمار ہوا اور وہ ان کے اخباروں نے بھی تعریف کا کوئی درجہ اٹھا نہیں رکھا۔ اُس زمانہ میں اخبار الوقت کے ہم آڈیٹر تھے۔ ہم نے تمام اخباروں سے اختلاف کیا اور یہ لکھا کہ اس بیچاری عورت کو شرعی معلومات نہ تھی۔ لوگوں نے اسکو دھوکا دیا۔ وہ اپنے اقربہ کو دیتی تو اس سے کمین اچھا ہوتا۔ نقارخانہ میں طوطی کی آواز۔ ایک تنہا ہمارا لکھنا اور وہ بھی انتظام ہو جانے کے بعد۔ ہماری تحریر کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اس موقع پر ہکومرف یہ کہنا ہے کہ اسوقت تمام قوم کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اپنے رشتہ دار کو کچھ دینا ثواب کا باعث نہیں ہے۔ اور یہ خیال پیدا ہوا ہے خود غرض ناصحون اور واعظون کی بدولت کہ وہ اپنے ہی امیون کو دینا باعث حسنات بتاتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سناتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے بخشش اور کرم کے متعلق کیا کیا ہدایتیں کی ہیں۔ ایک واقعہ ہمیں اور بھی یاد ہے کہ ایک مسلمان نے ایک بڑے مولوی صاحب کے پاس جو خود بھی متمول اور مالدار تھے حاضر ہو کر یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنی خیمہ دکاتیز مسجد کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے اور خود مولوی صاحب کو مشورے کرنے آیا ہے۔ مولوی کی باچھین کھل گئیں کہ خوب شکار ہاتھ آیا۔ نہایت محبت کے ساتھ انھوں نے قبالہ جبریں کڑا لیا۔ اور یہ نہ پوچھا کہ تیرے چھوٹے چھوٹے یتیم نو اسے جنکی تو پرورش کرنا ہے تیرے بعد کیا کھائیں گے۔ اپنی تمام جائداد سے تو این معصوموں کو کیوں محروم کرتا ہے؟

فصل ہشتم

عربوں کی بہادری

بہادری کے سمجھنے میں لوگوں نے غلطیاں کی ہیں یا یوں کہیے کہ مختلف حالتوں میں اس کے مختلف معنی سمجھے گئے ہیں۔ ایک ہی قوم اپنی ترقی کے زمانہ میں بہادری کے معنی کچھ سمجھتی ہے اور تنزل کے وقت کچھ خیال کرتی ہے۔ اس لیے ہم بہادری کو اس معنی میں لیتے ہیں جو ہر ایک قوم اپنے عروج کے زمانہ میں سمجھتی آئی ہے۔ ظلم اور خوشنوازی کو بہادری نہیں کہتے بلکہ بہادری اخلاق حسنہ کی ایک شاخ ہے۔ یا یہ کہ تکمیل اخلاق حسنہ کا ایک نتیجہ ہے۔ جب کسی قوم میں حیا، حمیت، خود داری اور راست بازی درجہ کمال کو پہنچتی ہے تو خود بخود وہ بہادری ہو جاتی ہے۔ اور اگر اسکے ساتھ زور بازو بھی ہے تو کیا کہنا سونے میں سوہاگہ ہے لیکن محض خون سہانا کسی طرح بہادری نہیں ہے۔ جلاؤ کو کوئی بھی بہادر

نہیں کہتا۔ شکاری رات دن جان مارتے ہیں۔ قصائی جان مارنے کا پیشہ رکھتے ہیں۔ ڈاکو آدمیوں کے قتل اور غارت پر ہر وقت مستعد رہتے ہیں لیکن انہیں سے کوئی بھی بہادر نہیں کہلاتا۔

اسی طرح اپنی جان دینا بھی بہادری نہیں ہے در نہ خود کشی کرنے والے سب سے بڑے بہادر سمجھے جاتے۔ حالانکہ تمام عقلاے زمانہ اس پر متفق ہیں کہ نوع انسانی میں سب سے زیادہ بودا وہ ہے جو اپنی جان دیکر دنیا کی زحمتوں سے بچنا چاہتا ہے۔ بال بچے چھوڑ کر بھاڑوں اور جنگلوں میں جا پھینے والے دنیا کی زحمتوں سے گھبرا کر جان دینے والے۔ غصہ سے مغلوب ہو کر خود کشی کرنے والے یہ سب ایک ہی مدین ہیں اور دنیا کے کمزور ترین انسانوں میں شمار کیے جانے کے لائق ہیں۔ ہندوستان میں عورتیں زیادہ خود کشی کرتی ہیں۔ سام سے لڑائی ہوئی یا شہر ہنگامی کوئی حرکت ناگوار گزری اور جان پھیل گئیں۔ کنوئیں میں کود پڑیں یا کوئی زہریلی چیز کھالی۔ لڑائیوں میں گھر سے ٹھان کر مرنے کے لیے نکلتا بھی بہادری نہیں ہے۔ پردانے شمع پر جان دینے کے لیے حملہ کرتے ہیں نہ کہ شمع کے گل کرنے کو۔ اگر پردانے بہادر ہیں تو وہ لوگ بھی بہادر ہیں جو گھر سے یہ سمجھ کر نکلتے ہیں کہ بے مرے والپس نہ آئیں گے۔

ہندوستان کے چھتری بہت بہادر مشہور ہیں۔ لیکن میرے نزدیک گودہ لڑائی والی قوم سے ہیں۔ جانا بازی ان کا پیشہ ہے۔ لیکن بہادری کو ان سے کوئی نسبت نہیں ہر اگر وہ بہادر ہیں تو دنیا میں ہر ایک بہادر ہے اگر بھی بہادری ہے تو دنیا میں کوئی بھی مزدول نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مہابھارت کے چھتریوں کو

بھی ہم بہادر نہیں کہتے یا اُسکے قبل کے ہندوستانی بہادر دن کے ہم قابل نہیں
ہیں۔ ہم ہر قوم میں بہادری پاتے ہیں۔ لیکن بہادر دن کا وجود قومی عروج تک
محدود جانتے ہیں۔ بہادری ایک ایسی شے ہے جسکو قومی عروج سے بے انتہا
تعلق ہے۔ ہندوستان میں جب عروج تھا تو بہان کے چھتریوں نے بیشک
بڑے بڑے نمایاں کام کیے۔ لیکن قومی عروج کے ساتھ جب قومی بہادری
بھی سٹ گئی تو ان چھتریوں کے ساتھ بہادری کا لقب ایسا ہی رہ گیا جیسا کہ غدر
۱۹۴۷ء کے بعد بہت سے علاقہ داروں کے پاس جاگیر ضبط ہو جانے کے
بعد بھی بردار نہ باقی رہ گئے۔

ہکو حیرت ہے کہ جب بہان کے لوگ چھتریوں کی بہادری کا ذکر کرتے ہیں تو
اُسی زمانہ کے چھتریوں کو یاد کرتے ہیں جب انہیں بہادری کا نام بھی نہ تھا۔ مثلاً
چھتریوں کا اپنے لڑکے بالوں کو تہ تیغ کر کے میدان جنگ میں جانا چھتریوں کی
بہادری کے ثبوت میں پیش کیا جاتا ہے۔ شروع میں جب تاریخون میں ہم
پڑھا کہ فلاں مقام کے راجپوت اپنی جو روڈوں اور بچوں کو تہ تیغ کر کے میدان
جنگ کی طرف بڑھے اور نہایت دلیری سے خود کو ملک پر قربان کر دیا تو ہمارے
دل میں اُنکی عظمت قائم ہوئی۔ لیکن اب غور کرنے سے معلوم ہوا کہ ایسا کم
جہت شخص جو پہلے سے اپنی ناکامی فرض کر کے عورتوں کو تہ تیغ کرتا ہے اور
ایسا شخص جو گھر کی عورتوں کو اپنی جہالت سے اپنے اوپر پہلے سے قربان کر دیکر
میں باک نہیں رکھتا وہ ایسی تنگ خیالی اور ایسی سبت حوصلگی میں دشمنوں سے
کیا ہتھیار کرے گا۔

ایک تاریخ میں ہم نے پڑھا ہے کہ اکبر کے زمانہ میں بڑے بہادر چھتری تھے اور کبھی کبھی انہیں کے جوش بہادری میں تلوار کی نوک سپٹ میں گھسٹ لیتے تھے۔ اکبر نے ایک روز ایک تلوار ہاتھ میں اٹھائی اور چاہا کہ اپنے سپٹ میں مارے اور لوگوں پر ثابت کرے کہ وہ بہادری میں کسی طرح چھتریوں سے کم نہیں ہے۔ بہکو حیرت ہے کہ چھتریوں کے اس فعل کو بہادری سے اُس موقع نے تعبیر کیا ہے۔ اور پھر اس سے زیادہ حیرت اس پر ہے کہ اُس نے اکبر کو اسد جہ جاہل تصور کیا۔ اگر یہ حکایت سچ ہے تو اسکو یوں سمجھنا چاہیے کہ اکبر نے اپنے چند ندموں کو آزمانا چاہا۔ ”شرط عقل ست بدگمان بودن“ پر اُس نے عمل کے چند اراکین دولت کو جمع کیا اور چھتریوں کی بہادری کا ذکر کر کے ایک جوش کی حالت اپنے ادب پٹاری کی اور تلوار کا پیچا شکم پر رکھ کر دیوار سے قبضہ کو اڑایا۔ اور ایسا ظاہر کیا کہ بادشاہ خود کو ہلاک کیا چاہتا ہے۔ ندمیوں نے تلوار چھین کر بادشاہ کی جان نہیں بلکہ اپنی جان بچائی۔ اگر وہ ہان ہان کر کے تلوار پکڑ لیتے تو اُن سب پر آہنٹی۔ بادشاہ معبود نہ تھا کہ اپنے کو ہلاک کرتا لیکن ممکن تھا کہ وہ آئندہ اُن تماشہ مہیوں کی ہلاکت کے لیے معبود بن جاتا یا کسی اور حکمت علی سے اُن سب کا خاتمہ کر دیتا۔

بہادری کے لیے خیال میں قوت اور دل میں مضبوطی کا ہونا ضرور ہے۔ حیا اور بہت لازمی ہے۔ استقلال اور حمیت تو گویا اسکا جزو اعظم ہے۔ اتفاق اور راستبازی گویا قومی بہادری کے پاؤں ہیں۔ سیرجی۔ خودداری۔ عالی حوصلگی اور جبر ہے اس لیے بہادری کے لیے اتنی سب صفوں کا ہونا ضرور ہے اور یہ صفات

کسی قوم میں جمع نہیں ہوتیں جب تک اسکے عروج کا وقت نہیں آتا۔ قوم منکوب
میں بہادری کا ہونا کسی طرح تجربہ تسلیم نہیں کرتا۔

دنیا میں ایک سے ایک بڑھ کر یا اقبال قوم گزری ہے اور اسلئے ایک سے
ایک بڑھ کر بہادر بھی گزرے ہوں گے۔ پورے حالات بخوبی نہیں معلوم ہوتے
اور معلوم بھی ہوں تو انہی وثوق کرنے کے ذرائع مفقود ہیں۔ صرف ایک
مسلمان میں جنگی تاریخ ازا دل تا آخر صحت کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ اور جب
کسی تاریخی واقعات کو بغور و ثوق دیکھنا ہو تو صرف یہ تلاش کرنا چاہیے کہ مسلمانوں
کی پرانی تاریخوں میں یعنی ان تاریخوں میں جو انکی ترقی کے زمانہ میں لکھی
گئیں اسکا پتہ لگتا ہے یا نہیں۔ ہم جب مسلمانوں کی تاریخ میں بہادریوں کی
تلاش کرتے ہیں تو انہیں بے انتہا بہادر پاتے ہیں اور مسلمانوں ہی میں ہکو
سچی بہادری نظر آتی ہے۔ انکے اخلاق حسنہ بہت درست تھے۔ اس لیے
انکی عادت اور انکا قومی شعار بہادری میں بڑی مدد دیتا تھا۔

مثلاً سہندوؤں میں یہ دستور تھا کہ شوہروں کے مرنے پر عورتیں اپنی جان
دے ڈالتی تھیں اور جو زندہ رہتی تھیں وہ بیوہ ہو کر مردوں سے بھی بدتر زندگی
بسر کرتی تھیں۔ ایک بہادر سے بہادر بھرتی گھر سے نکلا اور بی بی نے نہ پا پے
کی مصیبت یاد کر کے رونا شروع کیا۔ اس جگہ ہی میں انسانیت ہے تو قوم
افسوس اپنے نام سے زیادہ بی بی کا پاس خاطر مد نظر رکھے گا۔ اب وہ بھرتی
سیدان میں جا کر کیا خاک جان دے گا۔ اگر اسے جان دینا ہے تو پہلے ہی
سے رونے والوں کا خاتمہ کر کے گھر سے نکلے گا اور پھر اپنی جان دیکر گھر والوں کے

پاس دوسرے عالم میں پہنچ جانے کی کوشش کرے گا۔ بیچارہ چھتری بڑا شجاع ہے لیکن اُسکے قانونِ حُسن کے نقص نے اُسے بے انتہا بودا بنادیا ہے۔ اب اسی کے ساتھ ایک مسلمان سپاہی کو دیکھیے کہ اُسکی بی بی اپنے شوہر میں بہادری کی صفت کو تمام صفات سے بالا سمجھتی ہے۔ گئی گزری حالت میں شیرِ افکن کی بی بی نورِ جہان ایک عرصہ تک جہانگیر کی زوجیت میں آنے سے محض اسلیے اٹھا کرتی رہی کہ شیرِ افکن ایسے بہادر کے بعد وہ جہانگیر کی بی بی کیا بنے۔ راجہ کی بی بی بننے سے وہ بہادر سپاہی کی بی بی بننا مرجعِ جانتی تھی۔ عربوں کی لڑائیوں کی یہ کیفیت تھی کہ عورتیں بہت دلائے دالے باجے بجاتی تھیں اور گیت گاتی تھیں۔ ایک عورت شوہر کا دامن پکڑے ہوئے قبل از وقت رو رہی ہے اور دوسری میدانِ جنگ میں اُسے لڑائی کے لیے مستعد کر رہی ہے۔ اب بتائیے یہ قومی شعار کھانہ بک دو لون کے شوہروں کی شجاعت پر اثر ڈالے گا۔ یہیں سے صاف عیاں ہے کہ جن خاندانوں میں عقہہ بیوگان کا دستور نہیں ہے اُنہیں میدانِ جنگ کی بہادری بھی مفقود ہوگی۔

لڑکوں کو ماؤں سے فزور محبت ہوتی ہے اور جب لڑکے کسی سخت مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو انکو بسا اوقات خیالِ موت سے زیادہ تکلیف اپنی ماؤں کے نکلین معنی کی ہوتی ہے۔ جہاں قوم میں زور نہیں ہوتا اور عورتوں میں آزادی نہیں ہوتی وہاں کی مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی کہ اس وقت ہندوستان کی مائیں ہیں۔ برخلاف اسکے عرب کی مائیں اپنی عزت سمجھتی تھیں جب اُنکے لڑکے قومی لڑائیوں میں خود کو قوم پر نشان کرتے تھے۔ جہاں گھر کے

تمام لوگ خواہشمند ہونگے کہ مرد میدان زرنگاہ میں اپنی بہادری دکھائے وہاں
 بودے سے بودارٹنے والا بھی بہادر ہو جائیگا۔ اور جب ایک طرف مان رو رہی
 ہے۔ دوسری طرف بی بی داسن پکڑے ہوئے۔ لڑکے الگ ٹٹھٹھکائے ہوئے
 بیٹھے ہیں تو میدان جنگ کے عازم کو میدان جنگ میں جانا گویا سولی کا چڑھنا ہے
 اور ایسی حالت میں وہ جیسی بہادری کرے گا ظاہر ہے۔

اکیلا چننا بھڑکیا پھوڑے گا۔ شخصی بہادری کسی شمار میں نہیں ہے جب تک
 قوم کی قوم بہادر نہ ہو۔ جب تک کسی قوم میں حمیت۔ خودداری۔ شرم نہ ہوگی
 اُس میں حب وطنی پیدا نہ ہوگی اور جب تک حب وطنی نہ ہوگی اتفاق نہ ہوگا۔
 اور جب تک اتفاق نہ ہوگا بہادری نہ ہوگی۔ اگلے پچھلے حالات انسان کو بہادر
 بناتے ہیں جس طرح ناموافق ہوا میں بار بار بی جہاز نہیں چل سکتا اسی طرح کوئی
 شخص اپنی بہادری نہیں دکھا سکتا جب تک اُسکے ہمارا اُسکے موید نہ ہوں۔ اور
 اسی لیے وہ قوم بہادر نہیں ہو سکتی جس میں اتفاق اور حب وطنی نہیں ہے۔

ادھام باطلہ بھی بہت زیادہ بہادری کے سنا فی ہیں۔ ایک شخص میدان جنگ

میں محض تلوار کے زور سے اور شہیت ایزدی پر بھروسہ کر کے آیا ہے۔ اور
 دوسرا ہے کہ چلتے وقت ساعت اُسکی نہیں جی۔ فال بد اور شگون بد سے
 دل اُسکا لرز رہا ہے۔ خواب پریشان اس نے رات کو دیکھا تھا۔ جی ڈر رہا ہے۔
 بخوشیوں نے اگر پہلے سے ڈرا دیا ہے تو ہاتھ پاؤں قبل از وقت رہ جاتے ہیں
 اور اگر خوشخبری سنا دی ہے تو وہ بدخبری سے بھی زیادہ بُرا اثر رکھتی ہے کہ حمیت
 نے تکیہ کر لیا اور جانفشانی سے جی جو رانے لگی۔ اب بتائیے یہ پچھلا شخص جو ان

تمام زحمتوں اور کج طرون میں بھنسا ہوا ہے اُس جو انہر د کے مقابلہ میں بجلا گیا بھیا کرے گا جسکو صرف اپنی تلوار پر بھروسہ ہے۔

بُت پرستی بھی انسان کی عبادی میں فرق ڈالتی ہے۔ اگر بُت پرستی کے صرف یہی سنی ہین کہ پروردگار کے دھیان کرنے کے لیے اس طرح کوئی شمسائے رکھ لی جس طرح سچے الف بے لکھنا سیکھتے ہین اور اُساد سے سختی پر پہلے نقش بنوا لیتے ہین اور پھر اُس پر قلم پھرتے ہین تو چند ان مضائقہ نہیں لیکن مشکل تو یہ ہے کہ اس اصول پر بڑے بڑے عقلا بھی قائم نہیں رہتے عوام کس شمار میں ہین۔ بُت پرستی کا لازمہ ہے ہر زبردست چیز کی پرستش کرنا اور اس سے ایک طور پر خیال میں غلامی اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قوم بُت پرستی کی حالت میں اعلیٰ درجہ کی عبادت نہیں ہوئی۔ بُت پرستی سے ہم اداہم باطلہ کی پرستش مراد لیتے ہین۔ شروع سے چلیے سکندر موجد تھا اسلئے یونان سے لیکر ہندوستان تک کوئی بھی اُسکے مقابلہ میں نہ ٹھہر سکا۔ رومیوں نے گوکھر کی حالت میں ترقی کی لیکن عیسائیت پھیلنے کے بعد اُنکو مذہب عیسوی اختیار کرنا لازم آیا وہ سمجھے کہ عبادت عیسائیوں کے مقابلہ میں وہ نہ ٹھہر سکیں گے اسلئے بہتر ہے کہ وہ خود عیسائی ہو جائیں۔ اسوقت کے عیسائی نہ تخلیق کے قابل تھے اور نہ رومن کیتھولک کی طرح عیسائیت کو برا سے نام قائم رکھتے تھے جب عیسائیوں میں اداہم باطلہ کی پرستش پھیلی تو سلمان چند سال کی جہد کے بعد اس طرح اُنہیں تیر گئے کہ جس طرح صابون میں تاریکل جاتا ہے۔ عجم کے سارہ پرست اور آفتاب پرست بھی اسلام کے موجدوں کا مقابلہ نہ کر سکے نہ انکار تار۔ نہ انکار خول

تائب مقابلت لاسکے۔ ہندوستان میں بودھ مذہب کا زوال تھا۔ اور برہمنوں کا مذہب
 از سر نو پھیل چکا تھا۔ برہمنوں کے مقلد راجپوت بھی مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اور
 جب تک عربوں کو عروج تھا تب تک کوئی قوم ان کا مقابلہ نہ کر سکی۔ لیکن مسلمانوں
 میں ادہام باطلہ نے اپنا گھر کیا تو وہ بھی بہت ہوتے گئے۔ کچھ روز تک نو مسلم
 ٹرگون نے سچی توحید کے زور میں عربوں کی گئی گزری حالت کو سنبھالا لیکن پھر وہ
 بھی اُسی رنگ میں آ گئے۔ عیسائیوں کی طرح انہیں خانقاہیں بن گئیں۔ بزرگان دین
 کی پرستش شروع ہوئی۔ بہت پرستی بنیں تو قبر پرستی ضرور قائم ہوئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ کفار منغل
 ان سے اچھے ٹھہرے اور تمام بلاد اسلام پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ مسلمانوں میں وہ توحید کی
 صفت باقی نہ رہی جس کے سبب سے وہ بہت پرستون اور بگڑے ہوئے عیسائیوں پر
 فوق رکھتے تھے۔ کفار منغل نے اپنی حالت کو تو لا تو عیسائیوں کے مقابلہ میں خود کو
 قائم رکھنے کے لیے سوا اس کے کوئی چارہ نہ دیکھا کہ توحید اسلامی کو وہ اپنے
 دم سے ایک مرتبہ پھر رونق دیکر اسلام کی بہادریوں کو از سر نو تازہ کریں۔ کچھ دنوں
 کے بعد نو مسلم مغلوں نے بھی ادہام باطلہ کی پرستش شروع کی اور وہ زمانہ آیا کہ عیسائیوں
 کے مقابلہ میں وہ نیچا دیکھیں۔ لیکن یہ معلوم رہے کہ اسلام کیسا ہی گیا گزرا تھا اگر
 مسلمانوں کے مقابلہ میں عیسائی کسی طرح بہادر نہیں ہو سکتے تھے جب تک وہ
 اپنے عقائد درست نہ کرتے۔ تمام عیسائیوں کو لو تھکا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے
 پروٹسٹنٹ مذہب نکال کر عیسائیوں میں سچی آزادی اور سچی بہادری کی روح بھونکی
 آج چارخس سے بھی زیادہ یورپین لوگ موحد ہیں۔ جو لوگ بیاس دفعہ چرانے
 گرجاؤں کے مقلد ہیں انہیں بھی بہت سے لوگ پروٹسٹنٹ کے عقائد رکھتے ہیں۔

اور جب اس ذریعہ سے عیسائیوں میں مسلمانوں سے کم اہام باطلہ کی پرستش رکھی تو اب وہ ضرور مسلمانوں سے زیادہ بہادر ہیں اور مسلمانوں سے بڑھے تو گویا تمام دنیا سے بہادر ہیں اور اسی لیے تمام دنیا میں اس وقت عیسائیوں کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اگر عیسائیوں میں آج ویسی ہی تاریک خیالی ہوئی جیسی کہ انہیں ابتدا سے اسلام کے وقت تھی تو یہ ترقی انکو نصیب نہ ہوتی۔

چین اور جاپان دونوں قومیں ایک ہی شاخ سے ہیں لیکن ایک میں اہام باطلہ بڑھے ہوئے ہیں اس لیے وہ ذلیل ہے اور دوسری میں اہام باطلہ کم ہیں اس لیے وہ مغز ہے۔

ہندوستان کے مسلمان میں جب اہام باطلہ حد سے زیادہ بڑھے گئے تو مرہٹوں نے اسی طرح اُنہیں قبضہ کر لیا جس طرح کفار متعل نے وسط ایشیا کے مسلمانوں کو قبضہ کر لیا تھا۔ مرہٹوں کی شاہنشاہی میں کوئی شبہ نہ تھا لیکن وہ اپنی شاہنشاہی زیادہ عرصہ تک قائم نہ رکھ سکتے تھے۔ یا تو وہ مسلمانوں کی قدیم توحید اختیار کر کے نئے سر سے اپنی روحانی قوت اور اُسکے ساتھ ہی اپنی تمام قوتوں کو ترقی دیتے یا کسی اور قوم کی اطاعت کرتے جو روحانی قوت میں اُن سے بڑھی ہوئی تھی۔ پچھلی صورت سامنے آئی اور عیسائیت کی طرف ہندوستان کی شاہنشاہی منتقل ہوئی۔ زور بازو کے ساتھ مرہٹے توحید میں بھی ترقی کرتے تو شاید آج وہی شاہنشاہ ہند ہوتے۔

تمام صفات حسنہ کے ساتھ مسلمانوں میں ایک چیز نہایت ہی عجیب تھی جس نے اُنکو بے انتہا بہادر بنا رکھا تھا اور اس لیے اُنکے فتوحات عجائبات روزگار سمجھے جاتے

ہین یعنی وہ خود پر بھروسہ کرتے تھے اور اپنی قدر کرتے تھے۔ مثلاً ایک شخص غیر قوم کا ہے جس نے تمام دنیا کے نقصانات کسی مسلمان کو پہنچائے ہیں۔ اُسکے بال بچے قتل کر ڈالے ہیں۔ اُسکا گھر جلا دیا ہے۔ اُسکی ایک آنکھ چوڑی ہے۔ اُسکا مال و اسباب لوٹ لیا ہے۔ بعد کوشش حالت جنگ میں وہ اس مظلوم مسلمان کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اور یہ مسلمان اُسکو ٹپک اُسکی چھاتی پر چڑھ بیٹھا ہے اور خنجر نکال چاہتا ہے کہ اُسکا کلیجہ نکال دے کہ وہ بچے سے بولا "میں تمہارے خدا پر ایمان لانا ہوں یعنی میں تم سے رشتہ برادرانہ قائم کرنا چاہتا ہوں" تو وہ مسلمان فوراً اُسکی چھاتی سے اتر پڑے گا اور اُسکے قتل کرنے کو اپنے اوپر حرام سمجھے گا۔ اس کا اثر نیک صرف اُس ایک دشمن پر نہیں بلکہ اُسکے کلور دن بہ قوم پر پڑے گا۔ وہ سب کے سب مسلمانوں کے اخلاق اور بہادری پر فریفتہ ہو جائیں گے۔ وہ کیا شہوتی جس نے مسلمان کو دشمن کی چھاتی سے الگ کر دیا۔ وہ صفت کیا تھی خود آپ اپنے اوپر بھروسہ کرنا تھا۔ وہ مسلمان سپاہی سمجھتا تھا کہ مجھ میں ایسے صفات ہیں کہ میری محبت میں رہنے کے بعد یہ میرا سچا دوست ضرور ہو جائیگا۔ مجھ سے دشمنی نہ کرے گا اور اگر کسی وقت اس سے مجھ کو نہ حرکت صادر ہوگی اور میری تمام خوبیوں کو یہ نظر انداز کرے گا تو اس کے لیے میں پھر بھی کافی ہونگا اس لیے کہ میں رہ راست بہ ہون پڑی سچی بہادری ہے۔ اور جس شخص میں تمام اخلاق حسنہ جمع ہوں گے اُس سے ایسی سچی بہادری ضرور ظور میں آئے گی۔ تاریخین کہتی ہیں کہ مسلمان اپنے عروج کے زمانہ میں ایسے ہی بہادرتھے اور اسی بہادری کے سبب سے اُنھوں نے تمام دنیا سخر کر لی تھی۔ اُنکے پاس

کوئی جادو تھا اور نہ کوئی منتر تھا۔ وہ سچے جبار تھے۔ تلوار سے جب وہ کسی کو زیر کرتے تھے تو اُسکے ذریعہ سے اُسکی تمام قوم میں اپنی سچی بہادری کا ڈنکا بجاتے تھے۔ ہمیں کوئی بتا دے کہ دنیا میں کوئی اور بھی ایسی بہادر قوم پیدا ہوئی ہو جو جہاں قومی قانون یا جنگی قانون اس قسم کی قیاضی دکھاتا ہو۔ اگر ناظرین نہیں دکھا سکتے تو ہمارا کہنا سچا ہے کہ جو بہادری مسلمانوں نے اپنے عروج کے زمانہ میں دکھائی تھی اُسکی نظیر ہم کہیں نہیں پاتے۔

فصل پنجم

غلاموں کی حالت

غلامی کے اسناد کی طرف اخیر اٹھارہویں صدی میں انگریزوں کو توجہ ہوئی اور نصف اٹھیسویں صدی تک تمام یورپین سلطنتوں نے اسے اکثر حصہ زمین سے اٹھا دیا۔ اس کے قبل آقا اور غلام کے پیرایہ میں جو برابر ایک انسان کا دوسرا انسان کے ساتھ تھا وہ بہت ہی شرمناک اور درد انگیز تھا۔ باری باری سے ہر ملک میں تہذیب آئی۔ چین دہریں ہر ایک قسم کے اعلیٰ سے اعلیٰ بھول کھلے۔ لیکن غلام ہر وقت مواشی میں شمار کیے گئے۔ اُنکے گھستان میں کبھی بہار نہیں آئی۔ خود غرضیوں نے اُنکے حقوق کی طرف توجہ نہیں ہونے دی۔ دین اسلام پہلے پہل اُنکے حقوق کی نگہداشت کی اور وہ بھی اُس زمانہ میں جبکہ ہر جبار طرف ان غلاموں پر بے انتہا ظلم ہو رہے تھے۔ اسلام کا یہ احسان بنی نوع انسانی پر تاریخی یادگار میں شمار کیے جانے کے لائق ہے۔

رسول خدا نے لوگوں کو ادھر متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان بردہ

آزاد کرے گا تو اُسکے ہر عضو کے بدلہ میں آزاد کرنے والے کے اعضا کو
ودنخ کی آگ سے خدا آزاد کرے گا۔ ایک بحث یہ ہے کہ پیغمبر خدا نے
آئندہ کے لیے غلامی کو حکماً روک کر موجودہ غلاموں کی آزادی کی یہ فکر کی یا
غلامی کا انسداد قطعی نہیں کیا۔ اور اگر قطعی انسداد نہیں کیا تو کن کن شرائط کے
ساتھ غلامی جائز رکھی یعنی پیغمبر خدا کے وقت میں اطراف عالم میں جتنے اقسام
غلاموں کے تھے اسلام نے وہ سب اقسام جائز رکھے یا کچھ ترمیم بھی کی؟ اس
بحث کے لیے ”اسلام اور غلامی“ کا مضمون پڑھنا چاہیے۔ اس فصل میں صرف
یہ دکھانا ہے کہ مسلمانوں کے غلاموں کی حالت کیا تھی۔

غلام جب آزاد ہو جائے تو اس میں اور آقا کے مدارج میں شرعاً کچھ فرق باقی نہیں
رہتا۔ اخوت اسلامی کے اعتبار سے تو وہ پہلے ہی برابر تھا۔ آزاد ہونے پر شادی
بیاہ میں بھی وہ برابر کا بھائی سمجھا جاتا ہے۔ حضرت زید آزاد شدہ غلام حضرت خدیجہ
کے تھے جن سے آنحضرتؐ نے اپنی بیوی زاد بن زینب کا عقد کر دیا تھا حضرت
بلال حبشی غلام تھے جبکہ حضرت صدیقؓ نے آزاد کر دیا تھا۔ مسلمانوں میں وہ بڑے
پایہ کے صحابی سمجھے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں تو غلام پادشاہوں کا ایک سلسلہ
ہی جاری تھا۔ پادشاہوں نے غلاموں کی اچھی تربیت کی۔ اپنی لڑکیاں
اُنکے حوالہ کیں اور مرنے کے بعد ہند کی سلطنت اُنکے لیے چھوڑ گئے۔ ہندوستان
کی تاریخوں میں غلام پادشاہوں کا ایک باب ہی جدا ہے اور ایک بہت بڑی
یادگار۔ مسلمانوں کے اخوت اسلامی کی ہے۔ کسی دوسری قوم میں اس سچی فیاضی
اور نصف مزاہی کی مثال نہیں ملے گی۔ گئی گزری حالت میں بھی مسلمانوں نے

یہ وہ کام کیا ہے جو دنیا کی تاریخوں کے صفحہ اٹھنے سے کہیں اور جگہ دکھائی نہیں دیتا بجز مہر کے کہ ان بھی سلاطین مملوک کا سلسلہ محض قانون اسلام کی فیاضیوں کا نتیجہ تھا جو کوئی کسی شرط کے ساتھ غلام آزاد کرے تو وہ مکاتب اور مدبر کے زمرہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ مکاتب اور مدبر کے احکام فقہ میں بہت شرح و بسط کے ساتھ درج ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے کہاں تک انکی آزادی کا خیال رکھا ہے۔ لونڈی سے اگر اولاد ہو جائے تو وہ لونڈی لونڈی نہیں رہ جاتی وہ ام الولد کہلاتی ہے اور اس کے بطن کی اولاد دوسرے لڑکوں کے ساتھ برابر کا ترکہ باقی ہے اور مدارج میں سادات کا درجہ رکھتی ہے۔ غلاموں کی حالت درست کرنے کے متعلق جو احکامات اسلام کے بنی نوع انسانی کے ساتھ ہیں دیگر مذاہب میں انکا عشر عشیر بھی پایا نہیں جاتا۔ رعایتیں ملاحظہ فرمائیے۔ لہذا زنا اگر آزاد کے لیے تسکو کوڑے ہیں تو غلام کے لیے پچاس ہی کوڑے ہیں۔ اسی طرح شراب پینے کے جرم میں آزاد کے لیے ۸۰ کوڑے ہیں اور غلام کے لیے ۴۰۔ فقہ میں غلاموں کا آزاد کرنا معاصی اور براہیم کا فدیہ اور کفارہ مقرر ہوا ہے۔ مسلمانوں کو نمٹ بنے جبرانہ کی رقم خزانہ عامہ میں داخل کرنے کے عوض غلاموں کے آزاد کرنے کی ترغیب دی تھی جو فی الواقع مجرموں کے لیے مالی نقصان اٹھانا تھا۔ آنحضرتؐ نے جو سال وفات میں آخری ایسیج مکہ میں دی اُس میں بھی غلاموں کو فراموش نہیں کیا۔ اور قوم سے وصیت کی کہ غلاموں کو اپنا سا پناؤ اور اپنا سا کھلاؤ۔ حضرت عمرؓ نے اس پر سختی سے عمل کیا کہ لوگ مسلمان غلاموں کی حالت پر شک کرنے لگے۔ چنانچہ بیت المقدس کی چڑھائی کے وقت جب حضرت عمرؓ نے

بیت المقدس کا سفر کیا تو ایک ہی اونٹ انکے اور انکے غلام کی شرکت میں تھا۔ دونوں باری باری سے چڑھتے اترتے تھے اور جو وقت بیت المقدس کے قریب سواری پہنچی تو وہ غلام کے سوار رہنے کی باری تھی۔ غلام اونٹ پر بٹھا اور اسکی مہار ہاتھ میں لیے ہوئے حفرت عمر خودور رہے تھے اور آگے آگے ہیبت حق بتا رہی تھی کہ کامیاب مسلمانوں کا یہ عدل ہے۔ واللہ اسوقت کے مسلمانوں کے غلام زمانہ حال کے برادران خورد سے کہیں اچھی حالت میں تھے۔ ”سگ زرد باش برادر خورد مباحش“ اس زمانہ کے طرز تمدن کے محاکو بولا جاتا ہے۔

فصل دہم

عورتوں کے متعلق نصوص قرآنی

قومی ادبار کے ساتھ کم ہمتی لازم ہے۔ اور کم ہمتی کے ساتھ کمزور دنیا کے حقوق کا غضب کرنا بھی ضروری ہے۔ عورتیں مردوں سے کمزور ہیں ایسے قومی ادبار یا قومی تنزل کی حالت میں عورتوں کا غلامی کی حالت میں رہنا ایسا امر یقینی ہے کہ دنیا کی کوئی تاسیخ اس ماروہ نظارہ سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ عورتوں کی حالت کو قومی سقیاس المتذیب کہیں تو سجا ہے جب قوم نے ترقی کی تو عورتوں کی عزت نے بھی ترقی کی اور جب قومی تنزل شروع ہوا تو عورتوں کی عزت بھی کم ہونے لگی۔ دنیا کی تمام گزشتہ اور موجودہ قوموں میں یہ باتیں گویا فطرت نے اصول موضوعہ کی طرح قائم کر رکھی ہیں۔ عورتوں کی عزت دیکھ کر قوم کی تہذیب اور ترقی کا پتہ لگتا ہے۔ اور انکو ذلیل دیکھ کر قوم

ادبار اور نکت کا یقین کیا جاسکتا ہے۔ آج انگریزوں میں جو عزت لیڈیوں کی ہے یہ انکی جہالت کے زمانہ میں نہ تھی۔ یا جس بُری حالت سے ہم اپنے گھر کی عورتوں کو رکھتے ہیں ہماری دادیوں کی نوٹدیاں بھی ایسی تباہ حالت میں نہ تھیں۔ گھر کی جہار دیوالیوں میں انکو بند رکھنا یا کبھی جانوروں کی طرح پھنڈوں (ڈولیوں) میں رکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پھرنادینا ہم لوگ انتہائے غرت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی عزت نہیں ہے بلکہ غرت ہے اُنکے حقوق کی حفاظت کرنا جسکو ہم بالکل پامال کرتے ہیں اور اپنی جہالت سے اُسے اسلامی شعار سمجھتے ہیں۔ یہ تقریر اسوقت بطور جملہ معترضہ کے لکھی گئی ہے اسکے متعلق مفصل تحریر دوسرے مواقع پر ہے۔ بیان صرف یہ لکھنا ہے کہ عرب اپنے زمانہ جاہلیت میں جتنا سذیب اور ترقی کے میدان سے دور تھے اتنے ہی اپنی ماؤں بیبیوں۔ بہنوں اور بیٹیوں کے حقوق سے بھی غافل تھے۔ قرآن نے اُن عورتوں کے حقوق کے متعلق جب قدر احکام صادر کیے انکو ہم ایک جگہ لکھ کر مسلمانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق ہم پر کیا کیا ہیں۔ اور غیر قوموں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پر یہ اعتراض کرنا کہ اُنکے قانون میں عورتوں کے حقوق کی حفاظت نہیں کی جاتی بالکل جہتان ہے۔

قرآن میں ایک سورۃ ہی ”نسا“ کے نام سے موسوم ہے جس میں جاہل عورتوں کے حقوق سے بحث کی گئی ہے۔ ہم سلسلہ دار اس میں سے ضروری آئیوں کا ترجمہ نقل کرتے ہیں اور اُنکے معنوں کی توضیح کرتے ہیں۔

عربوں میں کثرت ازواج کا دستور تھا۔ وہ عورتوں کو مویشی کی طرح رکھتے

تھے کہ جتنی چاہیں گھر میں باندھ لیں اور لونڈیوں کی طرح اُٹنے بڑھ کر تے
تھے کہ کھانا کپڑا دیا اور خدمت لی۔ گویا دہل خادمہ گھر میں نہ ہوئیں دہل بیبیان
ہوئیں۔ اس سب طرہ یہ تھا کہ رشتہ ناتے کی یتیم لڑکیاں انکی ولایت میں ہوتی تھیں
تو انکی مٹی خراب ہوتی تھی وہ دوسروں سے انکابیاہ کرتے نہ تھے خود اپنے
ہی پاس رکھ لیتے تھے۔ تمام عورتیں تو دلفریب صورتیں نہیں کھین لیکن
مارا شباب فطرہ ہر ایک کا دل آدیز ہوتا ہے۔ دو چار مہینہ تک وہ یتیم لڑکیاں
بی بی بنی رہیں۔ جب مارا شباب کے ساتھ انکی عزت گئی تو پھر خادمہ کی
طرح گھر کا کام کرنے لگیں۔ قرآن میں سب کے پہلے ان بُرائیوں کی طرف
توجہ ہوئی۔ چار عورتوں تک تعداد بیبیوں کی محدود کر دی گئی اور اولیا کو
حکم ہوا کہ جن یتیم لڑکیوں کو تم سمجھتے ہو کہ زیادہ عرصہ تک تم انکو خوش رکھو گے
انکے ساتھ نکاح نہ کرو عورتوں کا کال نہیں ہے۔ دوسری عورتیں کرو جنکے اولیا
سوچ سمجھ کر تمھارے ساتھ بیاہنا پسند کریں اور تم پر بھی کچھ دباؤ رہے۔ چنانچہ
سورہ نسا کے اول رکوع میں خدا فرماتا ہے: اگر تمھیں اندیشہ ہو کہ یتیم
لڑکیوں کے متعلق تم سے انصاف نہ ہو گا تو انکے علاوہ اور عورتوں سے
دو تین چار تک تم نکاح کر سکتے ہو اور اگر انہیں بھی عدل نہ کر سکو تو انس ایک
بی بی کرو یا جو لونڈی تمھارے قبضہ میں ہو اس پر قناعت کرو۔ عدل نہ ہونے
کی حالت میں یہی قرین مصلحت ہے۔

۱۔ وان خفتم الا تقبلوا فی البیت فی النکاح اطاب لکم من النساء رقی و ثلث دربع فان خفتم
الا تقبلوا واحدة۔ و ما نکحت ابناکم ذلک اولی الا تقبلوا۔ رکوع ۱۔

زمانہ جاہلیت میں ایک دستور یہ بھی تھا کہ عورتوں کو مہر نہیں دیتے تھے اور طلاق دینے میں آزاد تھے۔ مہر ادا کرنے کے وقت بخیل تھے۔ لیکن بیچاری عورتوں کے پاس کچھ دولت ہوتی تو اسے پھسلا کر کھا جانے کے لیے بڑے مرد تھے۔ ان بیچاری کے دفع کرنے کے لیے سورہ نساء کے رکوع اول میں حکم ہوا۔ ”عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی دیدیا کرو۔ پھر وہ بخوشدلی اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو مزے سے کھاؤ۔“

جس طرح ہندوستان کے بہت مسلمان ماں باپ اور اعزہ کے ترکہ سے عورتوں کو محروم رکھتے ہیں یہی کیفیت زمانہ جاہلیت میں بھی تھی۔ یہ بڑا دستور مٹانے کے لیے سورہ نساء کے پہلے رکوع میں محکوم ہے ”ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکہ میں تھوڑا بہت جس طرح مردوں کا حصہ ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے اور ٹھہرایا ہوا ہے۔“ یعنی عورتوں کا حصہ بھی ترکہ متوفی میں نہیں ہے دوسروں کو کم و بیش کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے کہ تم کم و بیش نہیں کر سکتے اور ہم ہیں کہ بالکل ہی نادر دکر نے کو مستعد ہیں۔

شرع محمدی میں عورتوں کا حصہ مردوں سے نصف ہے۔ بھائی کو دو حصہ تو عورتوں کو ایک حصہ دیا جاتا ہے۔ یہ کمی بیشی اس لحاظ سے ہے کہ مردوں پر اپنی بیبیوں کا نفقہ فرض ہوتا ہے اور عورتوں کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے۔ اس پر بھی ہم لوگوں کی یہ نیت ہے کہ لڑکیاں کچھ بھی نہ پائیں۔ صرف بھائیوں کی نیت میں یہ

۱۰ آت النساء صدقتم نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوا منها مریاً۔

۱۱ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقرابون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقرابون مما ترک

خاندانین ہوتا بلکہ بعض باپ بھی سی چاہتے ہیں کہ لڑکیاں کچھ نہ پائیں۔ اور نہیں سمجھتے کہ خدا فرماتا ہے ”اللہ تمہاری اولاد کے متعلق تمکو یہ بتاتا ہے کہ لڑکوں کا حصہ د لڑکیوں کے برابر ہے۔ پھر اگر لڑکیاں دوسے زاید ہوں تو ترکہ کا دواں گشت انکو بانا چاہیے۔ اور ایک ہو تو نصف“۔ زاید وضاحت کے لیے ”توریت“ کا مضمون پڑھنا چاہیے۔

ایام جاہلیت میں عورتوں کے مقابلہ میں مردوں کا ظلم بہت بڑھا ہوا تھا۔ حیا بالکل نہ تھی۔ کوئی مرجاتا تھا تو اسکی بی بی پر اس کے ورثہ قبضہ کر لیتے تھے قبضہ تو اب ہند میں بھی کر لیتے ہیں یعنی سسر اور دیور وغیرہ۔ رشتہ داران خاوند بیوہ خاندانی کو لونڈی کی طرح اپنی ملک جانتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ عرب میں زوجہ کی طرح رکھتے تھے اور بیان مواسی کی طرح رکھتے ہیں۔ عرب میں ایسا بھی دستور تھا کہ بیواؤں کا عقد و سرون سے کر دیتے تھے اور نہ خود لقمہ کرتے تھے۔ یہ حالت پھر بھی ہندوستان کی موجودہ حالت سے اچھی تھی۔ خیر نکاح تو کر دیتے تھے۔ بیان تو نکاح بھی نہیں کرتے۔ جس دوام کی سزا اپنے گھر میں دیتے ہرگز خدا ان سب مظالم کے مٹانے کے لیے فرماتا ہے ”مسلمانو! تمکو و انہیں ہر کہ عورتوں کو میراث سمجھ کر ان پر بھرتہ قبضہ رکھو۔ جو کچھ انکو ترکہ شوہری سے تم نے دیا ہے اسے چھین لینے کے لیے انکو قید میں بھی نہ رکھو۔ ان کملی ہوئی بدکاری اسنے ہو قید رکھنا مفالیقہ نہیں۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہو۔

۱۵ یوسفیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن لسا فرق اثنتین فلن ثلاثا مکران کان واحدہ فلما نصف۔ رکوع ۱۔

اگر کسی وجہ سے بی بی ناپسند ہو تو عجب بغیر کی تمکو ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ اس پر بہت سی خیر و برکت دے۔ اس آیت کے پچھلے حصہ میں نہایت ہی حکمت کی بات ہے یعنی عورتوں کی سپدائیش کی غرض صلی یعنی توالد و تناسل کا ذریعہ تو سب میں یکساں ہے۔ باقی چیزیں مختلف ہوتی ہیں۔ کسی میں حُسنِ زائد ہوتا ہے کسی کا بدن سُندھل ہوتا ہے۔ ایک میں گفتگو کا مادہ ہے۔ دوسری میں انتظامی قوت بڑھی ہوئی ہے۔ ایک کو اپنے جسم کی صفائی کا زیادہ خیال رہتا ہے۔ دوسری ہے کہ وہ اپنے جسم سے بڑھ کر مکان کی صفائی کا خیال رکھتی ہے۔ ایک مرد کو باتوں سے خوش رکھنے کی قابلیت رکھتی ہے۔ دوسری بیماری کی حالت میں خدمت کرنے کا سلیقہ جانتی ہے۔ غرض کہ مرد و زن کے مذاق کے مطابق اور موقع اور محل کے اعتبار سے ممکن ہے کہ کسی عورت کی کوئی بات ایک وقت شوہر کو پسند نہ آئے اور شوہر بیدل ہو کر بی بی کی قدر نہ کرے تو خدا اسکے متعلق سمجھا تا ہے کہ کوئی ادا بی بی کی ناپسند ہو تو اسکو حقیر نہ سمجھو کیونکہ بہت سی باتیں اس میں ایسی ہو سکتی ہیں کہ اُن سے آئندہ تم خوش رہو گے۔

عربوں میں یہ بھی دستور تھا کہ جہان کوئی اچھی صورت نظر آئی تو بی بی کو فوراً الگ کر دیا اور جو کچھ اُس کو دے رکھا تھا سب واپس لیا اور دہی دوسری بی بی کے حوالہ کیا۔ ایک تو یہ بی بی تھی۔ دوسری کثرت ازدواج اور کثرت طلاق میں اس طرح پرہیزگاری ہوتی تھی۔ عقلاً اور اخلاقاً یہ حرکت نہایت ہی

۱۵ یا ایہا الذین آمنوا لا یحیل لکم ان ترثوا النساء وکرباً ولا تفصلوا بینہن لتدہبوا بعض ما اتیتموهن الا ان تبن
 بغاۃ مبغیۃ دعا شریکین بالمعروف فان کرہتہن فحسبی ان ینکرہوا شیاً وجعل اللہ فیہ شراً کثیراً ۱۵

نالپسندیدہ تھی۔ خدا اسکو ٹٹانے کے لیے قرآن میں فرماتا ہے: ”اگر تمھارا ارادہ ہو کہ ایک بی بی کی جگہ پر دوسری بی بی کو تو پہلی بی بی کو کتنا ہی مایوس دیا ہو لیکن اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا بہتان لگا کر اور مرتعہ بیجا بات کر کے اپنا دیا ہوا واپس لوگے۔ اور کیونکر واپس لوگے جبکہ باہم صحبت کر چکے ہو اور بیدیان تم سے بچا قول لے چکین ہیں۔“

عرب میں یہ بھی دستور تھا کہ باپ کے مرنے پر لوگ سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے۔ اس شرمناک دستور کے ٹٹانے کے لیے قرآن میں محکوم ہے۔ ”جو ہوا سو ہوا۔ آئندہ ان عورتوں سے نکاح نہ کرنا جس نے تمھارے باپ نے نکاح کیا ہو۔ یہ بڑی جیانی اور غضب کی بات ہے اور سب ہی بڑا دستور ہے۔“ زن و شو کی تمدنی حالت کے متعلق قرآن میں یوں محکوم ہے۔ ”مرد عورتوں سے زبردست ہیں اس لیے کہ مرد دن کو عورتوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے اور نیز اس لیے بھی کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ نیک بیبیان مرد دن کا کتنا مانتی ہیں اور ان کی پیٹھ پیچھے حفاظت کرتی ہیں کہ اللہ نے انکو یہ سلیقہ دیا ہے۔ جن بیبیوں کے سر چڑھنے کا تمکو اندیشہ ہو تو تم انکو سمجھاؤ پھر بہتری سو قوت کرو۔ بالآخر مار پیٹ سے پیش آؤ۔ پھر تمھاری اطاعت کریں تو تم بھی اُن پر چھوڑے رکھ کر پہلو نہ ڈھونڈو۔ اللہ سب پر غالب اور بڑی قوت والا ہے۔ اور اگر تمکو جھگڑا برھنا نظر آئے تو ایک بی بی مرد کے گنہگار سے آؤ

۱۔ وان ورتکم استبدال زوج مکان زوج وائتم احدین فظار آخلاقا خذوا منہ شیئا خذوا منہ شیئا
۲۔ وائتم احدین فظار آخلاقا خذوا منہ شیئا خذوا منہ شیئا

۳۔ ولا تکلوا مما کح اباکم من نساء الاء قد سلف انہ کان فاحشاً ومقنا و سار سبیلہ۔ رکوع ۲۰

ایک بیخ عورت کے گنہ سے مقرر کرو۔ اگر وہ دولون بہ پنج اصلاح چاہیں گے تو اللہ توفیق دے گا کہ وہ علیم اور خیر ہے یا

بعض گھروں میں زن دشوکی لڑائی بوجہ بڑھ جاتی ہے۔ مرد اپنے کو غالب سمجھ کر کبھی کبھی عورتوں سے خوشامد کرانا چاہتا ہے۔ عورتوں میں ماوہ خود داری بہت ہوتا ہے اور وہ مانع ہوتا ہے۔ لیجیے ہنسی ہنسی میں بات بڑھ گئی اور برسوں کے لیے اور کبھی کبھی عمر بھر کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ ان مواقع پر اگر دوسرے صلح کرادینا چاہیں تو نہایت سہولت سے بات بنجاتی ہر انسانی فطرت پر نظر کر کے خدا نے فرمایا ہے اور کیسی اچھی صورت بتائی ہر کہ زن دشوکی لڑائی میں دو بیخ جمع ہو کر تصفیہ کرادیا کریں تو بہت سے مُملک اور خطرناک جھگڑوں کی جڑ قایم نہ ہونے پائے۔

فصل یازدہم

کارنصبی

انسان جب نیک نام بننا چاہتا ہے یا خلاق کے سامنے سرخرو ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو ایک بہت بڑی دقت اُسکے سامنے یہ پیش ہوتی ہے کہ بھلائی اور بُرائی کا امتیاز کرنا اس کو مشکل ہوتا ہے مثلاً رحم دل ہونا انسان کی بہت اعلیٰ صفت ہے۔ لیکن قطعاً طریق کی گرفتاری اور سزا دہی میں اگر سہلوتی کی جائے

۱۵ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بضعہ علیہن و بما افقوا من اموالہن فاصولت فخت حفظت لہن
بما خفا اللہ والی تحافون لہن و من فخطون و اجروہن فی المفاوح و اخر لہن فان اعلمکم فلا تنفوا علیہن
سبیلاً ان اللہ کان علیا کبیراً وان نعیم شقاق بینہما فاجتوا حکما من المبد و حکما من المہما ان یریدوا اصلاحاً
یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیماً خیراً۔ (کو ع ۵)

تو سختہ اور قاضی کے لیے یہ پہلو تھی رحیم المزاجی ہی کے اقتضا سے کیوں نہ ہو بدترین خصلت سمجھی جائے گی۔ ظالم اور سنگدل حکام کو اس بارہ میں کمترین رحم ہوگی۔ فتنہ اگر تیز نہ ہو تو بڑا ہے۔ مرہم میں زخم بھرانے کی صفت نہ ہو تو بیکار ہے۔ کبھی ایک ہی شخص دو مختلف حالتوں میں مستزاد اوصاف سے متصف ہو کر اچھا کا جانا ہے۔ جیل کو قیدیوں کے پیٹ بھرنے کے لیے رحم دل ہونا چاہیے اور حکم سننے کی تعمیل کے وقت سنگدل ہونا چاہیے۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ نرمی سختی رحیم المزاجی فساد قلبی سستی بھرتی چالاکی کاہلی کوئی اچھی یا بری صفت انسان کی نہیں ہے۔ بلکہ ایک ہی صفت ایسی ہے جو تمام انسانوں میں ہونا چاہیے اور اسی کے ہونے سے انسان اپنے نقصانات کی اور فطرتی کمزوری کی تلافی کر سکتا ہے۔ وہ صفت کیا ہے۔ اپنی ڈیوٹی یا کار منصبی پہنچانا اور اسکو پورے طور پر انجام دینا۔ ان کی ڈیوٹی ہے سچوں کی پرورش کرنا باپ کی ڈیوٹی ہے سچوں کے لیے ماسحتاج بہم ہو پونجا ہا شوہر کا فرض منصبی یہ ہے کہ بی بی کو خوش رکھے۔ بی بی کا کام ہے کہ شوہر کو راضی رکھے کسی شخص میں تمام دنیا کے اوصاف ہوں۔ لیکن اپنی آزمائشی سے سچوں کی خبر نہیں لیتا یا بی بی کے خوش کرنے کی فکر نہیں کرنا تو ہم بے تکلف کہیں گے کہ وہ بدترین خلائق ہے۔ بی بی حسین ہے۔ خوش مزاج ہے۔ شیریں مقال ہے باعصمت ہے۔ سب کچھ ہے لیکن اپنے شوہر کی اطاعت سے بغیر کسی معقول وجہ کے گریز کرتی ہے تو وہ عورت ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ کوئی بھلا مانس اپنے گھر میں اسکا آنا پسند کرے۔ کیونکہ شوہر ہی حقوق کے بجا نہ لانے سے وہ ایک بہت بڑے جرم کی

مترتب ہے اور ان کی صحبت سے ممکن ہے کہ دوسری عورتوں پر بھی اس بارے میں بجا اثر پڑے۔

پولیکل صیفہ میں بادشاہ سے لیکر ادنیٰ چوکیدار تک ہر ایک عہدہ دار کی ڈیوٹی ان الگ الگ ہیں۔ ہم جب کسی جج۔ مجسٹریٹ۔ پولیس مین۔ وکیل۔ منخار یا علے کو اچھا یا بُرا کہنا چاہیں تو سب کے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے منصبی کام کو کس طرح انجام دیتا ہے۔ اگر وہ اپنی ڈیوٹی کو پورے طور پر انجام نہیں دیتا تو انسانی سوسائٹی میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جانے کے لائق نہیں ہے۔ دیانت دار ہے۔ راست باز ہے۔ سمجھ دار ہے۔ سختی سے سب کچھ ہے۔ لیکن اپنے منصبی کام کو انجام نہیں دیکتا تو اسے عہدہ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ اپنے عہدہ سے الگ نہیں ہوتا اور پھر ڈیوٹی کے انجام دینے پر قوی نہیں ہوتا تو ایسے ضعیف الخیال انسان کے تمام اوصاف ناپائدار ہیں اور وہ کبھی اس قابل نہیں ہے کہ دوسرے لوگ اُس پر بھروسہ کریں۔

انسان کے ساتھ سیکڑوں ہزار دن ڈیوٹی ان پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ مثلاً ایک جج۔ اب اس ضعیف الخلق کی ڈیوٹی ان ملاحظہ فرمائیے۔ بی بی کی خاطر داری مان باپ کی اطاعت۔ بچوں کی پرورش۔ ملاقاتیوں کے ساتھ اخلاق الفصائل مقدمہ میں بے طرف داری۔ وقت پر کچہری آنا۔ کام سے جی نہ چرانا۔ روزگار و روزنام ختم کر ڈالنا۔ اہلی مقدمہ کو جبران نہ کرنا۔ اپنے پچھلے دوستوں کو یاد رکھنا۔ محسنوں کو فراموش نہ کرنا۔ حق ہمسایگی ادا کرنا۔ بڑوں کا ادب کرنا۔ چھوٹوں سے محبت کرنا۔ لوگوں سے بہت واضح پیش آنا۔ اگر یوہین ہم کھتے چلے جائیں تو دفتر ہو جائے اور

یہ مصنفون ختم نہ ہو۔ غرضکہ سیکڑون ہزار دن ڈیوٹیوں اسکے متعلق ہیں۔

ایک بڑے زمانے کے حاکم کی نقل ہے۔ وہ بدرجہ غایت غیر متدین اور اپنے
کار منصبی میں کامل وجود تھا۔ رعایا سخت نالان نہی۔ ملازمت سرکاری میں تو آپ کی
یہ حالت تھی اور خانگی معاملات میں اسدر جہرحم آپ کے مزاج میں تھا کہ جب چروٹیا
سوراخوں سے نکلتی تھیں تو یہ آٹھا اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کے پھرتے تھے۔ صبح
شام گھڑی ڈوگھڑی آپ کا یہی مشغلہ ہوتا تھا۔ کبھی کبھی آنٹے کی گولیاں بنا کر تالاب
کی بچلیوں کو کھلانے چلے جاتے تھے۔ اپنے نزدیک تودہ بڑا کام کرتے تھے۔
اور ممکن ہے کہ بعض بے دانشوں کے نزدیک ممدوح بھی ہوں لیکن اہل
خرد انکو مانجولیا میں مبتلا سمجھتے تھے۔ کیونکہ ۶۔ اسلئے کہ جو سب سے اہم ڈیوٹی
اسکے متعلق تھی اسکی پروا انکو کچھ نہ تھی اور چوٹی ڈیوٹیوں میں جھکے ڈیوٹی ہونے
میں بھی کلام ہو سکتا ہے انکو اسقدر انہماک تھا۔ انسان کو اتنا وقت نہیں ملتا
کہ وہ اپنی تمام ڈیوٹیوں کو پورے طور پر انجام دے سکے اور اسلئے ضرور ہے کہ وہ
اپنی اہم ڈیوٹیوں کا انتخاب کرے اور اسکی بجائے آوری میں نہما کر رہے جس شخص میں
اس انتخاب کی پوری قابلیت ہو وہی نوع انسانی کا مایہ ناز ہے۔ مسلمان اپنے زندہ
ترقی میں اپنے کار منصبی کے سمجھنے میں آپ اپنی نظیر تھے۔ اور یہی امر انکو تمام عالم پر
ہر امر میں غالب رکھتا تھا۔ اب یہی کوئی سیکڑا چاہے تو پورا سبق شرح محمدی ہی میں لکھا

فصل دوازدہم

الرفیق شرح الطریق

اس بقولہ کاغذ یاد ہے کہ کوئی کام کرنا ہو تو پہلے اس ٹھیک آدمی کو دیکھ لو۔

یہ بھی واضح رہے کہ اگر بلا واسطہ اسلام میں ہر بہن اولاد میں غیر مساوات محبت کے کم و بیش ہونے کی وجہ سے ہوگی اور عمل نے اسی خیال سے اسکو غیر مدوح یا باطل ٹھہرایا ہوگا۔ ہندوستانی مسلمان جو اپنی لڑکیوں سے محبت رکھتے ہیں۔ لڑکوں سے ناخوش رہتے ہیں اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ لڑکے انکا ترکہ بائیں اور لڑکیاں نہ بائیں وہ عورتوں کے حقوق کو جو قرآن میں مقرر ہیں خلاف عقل سمجھتے ہیں اور اس طرح خدا کے کلام کو خلاف حکمت جانتے ہیں اور خدا کو حکیم مطلق نہیں سمجھتے۔ انکو مفہم ہے کہ انکے خاندان میں وراثت قرآن مجید کے مطابق جاری نہ ہو۔ اگر یہ صورت اُن علما کے سامنے پیش ہوتی تو وہ ہبہ کے باطل ٹھہرانے پر اکتفا نہ کرتے بلکہ واہب کے مرتد ادین اسلام سے پھرنے والا) ہو جانے کا بھی فتویٰ دیتے۔

شرع محمدی جس اصول پر مبنی ہے اسکا مقتضا بھی یہی ہے کہ ایسی ہبہ میں مساوات واجب ہو۔ جن گھروں میں باپ اپنی اولاد کے ساتھ مساوات کا خیال نہیں رکھتا وہ ان اولاد بھی باپ کی اطاعت دل سے نہیں کرتی۔ علما نے لکھا ہے کہ ”پھر یہ ترتیب منزل کی خرابی کا باعث ہوگا“ میں کہتا ہوں کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بھائیوں میں اور بھائی بہنوں میں اور انکی اولاد میں ہمیشہ کے لیے باہم ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ اس سے قومی نفاق کی بنیاد قائم ہوتی ہے اور پھر نہایت خراب اثر مرتب ہوتے ہیں۔ ہندوؤں کی حالت بلاشبہ یہی ہے جہاں لڑکیاں جانتی ہیں کہ وہ شائستہ محروم ہیں۔ لیکن مسلمانوں میں جب یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ باپ کے مرنے پر لڑکیاں محروم رہ جائیں گی۔ باپ کو اپنی نین ہے کہ وصیت کے ذریعہ سے انکو محروم کرے تو لڑکیاں ایک حق اپنا

اور اس کام کے لائق اُسے آدمی ملبائے۔ اور نہایت بد بخت وہ شخص ہے جس کی ایسے کام کا منصوبہ کرے جس سے اُسکے ساتھیوں کی طبیعت مناسبت نہ ہو یا سب طبیعتوں کے ساتھی اُسے میسر نہ آئیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ بکار آمد چیز زر ہے۔ کسی کا شکر ہے۔

اے زر تو خدا نئی ولیکن بخدا ستار عیوب قاضی الحاجاتی

لیکن ہمارے نزدیک زر کو آدمی سے کوئی نسبت نہیں ہے سب سے زیادہ قیمتی چیز دنیا میں آدمی کی ذات ہے جس کی کوئی کام کا آدمی ہاتھ آیا اسکو سمجھنا چاہیے کہ بڑی نعمت ملی۔ آدمی کوئی بے کام نہیں آدمی سب کام کے ہیں۔ لیکن ہم کسی آدمی کو اپنے کام کا اُسی وقت کہیں گے جب وہ ہماری مدد اس کام میں کر سکے جو ہمارا مرکز خاطر ہے۔ اگر ہم سماجی پیشہ کرتے ہیں اور ساتھی ہمیں ملا جو روں کا سردار تو ہمارا دیوالہ نکلا دھرا ہے۔ ہم نے چوری کا پیشہ کیا اور ہمکو ساتھی ملا ایک راستباز خدا ترس تو سمجھے کہ اپنے ساتھ وہ ہمیں بھی جیل خانہ لے جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ رہنری اپنا پیشہ ٹھہرائیں اور ساتھی ہمارے بزدل اور ناتجربہ کار ہیں تو سمجھے ہم دھڑے بیٹھے ہیں۔ آج کل ترقی کے بے انتہا وسائل اور بھید ذرائع ہمارے سامنے ہیں۔ دنیا علم اور دنیا شوق طبیعتوں میں تقلید کا مادہ ناقابل اندیشی ہمارے خمیر میں۔ ہر کام کرنے کو ہم سب کے پہلے طیار ہوتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہم اسے کبھی سکتے ہیں ہر کارے دہر دے۔ اگر ہمارے کرنے کا کام نہیں ہو تو کم سے کم ہمیں اتنا تو سوچ لینا چاہیے کہ اس کام سے مناسبت رکھنے والے پہلے ڈھونڈ لیے جائیں۔ پہلے نوابی عمارتی

میں دو قسم کے ٹوٹیرے تھے۔ ایک تو وہ جو بنگلون کے قریب رہ کر راہزنی کرتے تھے اور دوسرے لکھے پڑھون کی جماعت جو آجے ٹھگون سے موسوم تھی۔ آخر الذکر اکثر شاہی عمدون یا شاہی ملازمن کا سما ڈھونڈ کر اپنا رنگ جاتے تھے اور باستانہ چند مذہبی طلباء کے عموماً تمام لکھے پڑھے لوگ اسی گروہ میں داخل تھے اور قلعہ الطریق اپنے لکھنے پڑھنے کی غائت جانتے تھے۔ اب نئے خیالات اور نئی تعلیم نے بہت کچھ اس بارہ میں اصلاح کی اور کرتی جاتی ہے۔ اب لوگوں کے نزدیک یہ بات ذہن نشین ہوتی جاتی ہے کہ لکھنے پڑھنے کی یہ غائت کہ و دات قلم لیکر کسی کچہری کا شمارا کپڑا لیا اور جھوٹ سچ بکرو فریب سے ڈلو پیسہ شام کو گھر لائے ناپسندیدہ بات ہے۔ اب طلباء مدرسہ نئے نئے منصوبہ باندھتے ہیں۔ تجارت ایک نہایت وسیع شاخ ہے اُسکے مختلف شعبوں پر غور کرتے ہیں۔ نئے نئے کارخانوں کے اجرا اور حرفت و صنعت میں ترقی دینے کا منصوبہ باندھتے ہیں اگر زمانہ ناسعدت نہ کرے اور نا تجربہ کار یوں سے نقصان کی صورتیں پیدا نہ ہوں تو نہ معلوم یہ نو تعلیم یافتہ کیا کچھ نہ کر ڈالیں۔ ایسی حالت میں ہم اپنے ہونہار نوجوانوں کے سامنے نہایت اُمید کے ساتھ عربوں کا پورا نامقولہ پیش کرنا اپنا انسانی فرض سمجھتے ہیں اور اسلئے ہم اس مضمون کو اُسی مقولہ پر ختم کرتے ہیں جس پر ابتدا کی تھی۔ ”الرفیق ثم الطريق“

فصل ستیز و ہم

قومی امتیاز

قومی امتیاز ہندوؤں کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ ہر قوم میں اس کا وجود کم و بیش

پایا جاتا ہے۔ ہاں صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اس اختلاف صورت کی وجہ سے جتنا چاہو ہندوؤں پر الزام رکھ لو۔ لیکن فیصلہ کرنا مشکل ہو گا کہ ہندوؤں کا جو اعتراض تم پر ہے وہ صحیح ہے یا تم جو الزام ہندوؤں پر عاید کرتے ہو وہ زیادہ با وقوت ہے۔

فاتح و فتوح میں قومی تفرقہ اور اُس کے ساتھ قومی امتیاز لازم ہے۔ ہندوستان کے قدیم فاتح آریہ (برہمن چھتری) لوگوں نے جو سلوک اصل باشندگان ہند کے ساتھ کیا وہ ظاہر ہے۔ لیکن مسلمان کسی طرح ان آریوں کو قابل الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ جب انھوں نے خود اپنے لیے اس الزام کو قائم رکھا اور اس طرح کہ اپنے مذہبی مسئلہ کو بھی بدل ڈالا۔ تنوین ننانوے مسلمان ہند کے ایسے ہیں جو برہمن اور چھتری کی چھوی ہوئی چیزوں کو تو کھاتے ہیں۔ لیکن اُن لوگوں کی چھوی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے جسے برہمنوں اور چھتریوں کو نفرت ہے۔ حالانکہ جن مسلمانوں کے نزدیک غیر مہودوں کا چھوا ہوا کھانا کھانا روا ہے اور زیادہ تر مسلمان اسی عقیدے کے ہیں۔ ان کے نزدیک مذہب کے رد سے اس بارہ میں تمام غیر مہودوں کا درجہ سادی ہے وہ برہمن ہوں یا چارہوں۔

عرب اپنی ابتدائی فتوحات میں دوسری قوموں کو عجبی کہتے تھے۔ یہ عجبی کا لفظ

ابتدا میں دیا ہی سمجھا جاتا تھا جیسا انگریز ہندوستانیوں کے لیے نیٹو کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے کے بعد غیر قوم کے ساتھ جو درجہ اخوت کا قائم ہو جاتا ہے اُسکی نظیر دوسری قوم اور مذہب میں ملنا مشکل ہے اور عام طور پر یہی کہا اور سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے مسلمان بھائیوں میں قومی امتیاز کا بھی

خیال نہیں کیا۔ لیکن پھر بھی دلوں کی کیفیت کو کیا کیا جائے۔ مگر اور مدینہ کے باشندے جو پیغمبر خدا کے وقت میں مسلمان ہو گئے تھے انکو عرب کے دوسرے مسلمانوں پر ضرور ایک خصوصیت تھی۔ خود انہیں بھی اہل بیت کا درجہ ضرور بڑا سمجھا جاتا ہے۔ یہ خصوصیت مسلمانوں میں بھی منتقل ہوئی۔ مسلمانوں میں پہلے اہل بیت اُسکے بعد مکہ اور مدینہ کے باشندے پھر عرب کے عام باشندوں کا درجہ ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا درجہ ہے جنکو عربوں نے اسلام کی تعلیم دی۔ جہانناک عرب۔ ایران اور مصر کو تعلق ہے ان مدارج پر بہت کم لحاظ ہوتا تھا اور ہوتا ہے۔ لیکن ہندوستان میں اس اختلاف نے بہت زیادہ رد و فکری ہوئی۔ ہندوؤں کی طرح برہمن، چترشی، ویشی، شودر کے سے درجے تو نہیں قائم ہوئے۔ لیکن پھر بھی مسلمانوں کی اعلیٰ قوم کے چار درجے قرار پائے۔ شیخ سید، مغل، پٹھان، عرب کے لوگ عموماً شیخ کہلاتے ہیں۔ اور مغل ایک قوم ہے جنکو سلطنت مغلیہ کے نام سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پٹھانوں کا درجہ ہے جو افغانستان اور افغانستان کے گرد و نواح سے ہندوستان میں گئے یہ مدارج باعتبار اس قوت کے نہیں قائم ہوئے جو ان قوموں کو ہندوستان میں حاصل تھے۔ بلکہ باعتبار مدارج اسلام کے یہ درجے قائم ہوئے تھے۔ اہل عرب اس وجہ سے قابلِ تنظیم ضرور تھے۔ کہ اسلام کا سچا نقشہ اس وقت تک قائم رہا۔ جب تک یہ عربوں کے ہاتھ میں تھا۔

ہندوستان میں شیخوں کی سلطنت شاید کبھی نہیں ہوئی۔ مغلوں اور پٹھانوں کی سلطنت عرصہ تک رہی۔ لیکن شیخوں کا درجہ ان باواشاہوں اور اراکین سلطنت کے

دربار میں مذہبی رعایت سے دلیا ہی تھا جیسا ہندوؤں کے راج دربار میں ہوتا تھا۔ شیخ کوئی قوم نہیں ہے بلکہ ایک تنظیم کا لفظ ہے جو نام کے قبل عرب میں اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ مسٹر۔ یاسر کا لفظ انگریزی میں معلوم نہیں کہ ہندوستان میں قوم کو اس لفظ سے کیوں تعبیر کرنے لگے۔ زمانہ موجودہ میں شیخ کا لفظ جن معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے بیان اسکی تصریح کی ضرورت نہیں ہے خلاصہ یہ ہو کہ ہندوؤں کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی ایک طور پر اپنی قوم کو ہندوستان میں تقسیم کیا۔ اور یہ نہ سمجھے کہ قومی امتیاز کے مٹانے اور اخوت اسلامی کا قیام کرنے کو اسلام اُتر اُتھا۔ یہ غلط ہے کہ انگریزوں میں قومی امتیاز نہیں ہے۔ جتنا ہندوستان میں یہ قومی امتیاز کا لحاظ رکھتے ہیں وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے خیال سے بھی بعض امور میں بڑھا ہوا ہے۔ انکے یہاں بھی تین درجے قائم ہو گئے ہیں۔ یورپین۔ یوریشین۔ نیٹو کریشین (دیس عیسائی) یورپین لوگ یوریشین سے بھی بالکل علیحدہ رہنا چاہتے ہیں۔ یوریشین گو یا بین بین میں ہیں۔ نیٹو کریشین کے ساتھ جہاں تک ہکود و قفیت اور تجربہ ہے کسی کام میں یورپین شرکت پسند نہیں کرتے۔ طرز تمدن سے بالکل یہ نہیں معلوم ہوتا کہ انہیں مذہبی اخوت ہے۔ مسلمانوں میں ایک ادنیٰ درجہ کا شخص مسلمان ہونے پر جو درجہ حاصل کر سکتا ہے وہ بڑے سے بڑا نیٹو عیسائی ہو کر عیسائیوں میں حاصل نہیں کر سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح ہر شخص اپنے کو دوسروں سے اچھا سمجھتا ہے ویسے ہی ہر قوم اپنے کو دوسری قوم سے اچھا سمجھنے کی خواہش رکھتی ہے اور جب اُس خواہش کے ساتھ تائب غیبی شامل ہوئی تو قومی نخوت پیدا ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ اسی قومی نخوت کا نام ہر قومی امتیاز ہو

مختلف حالتوں میں مختلف طور پر ظاہر ہوتا رہتا ہے۔

اسلام کا بھی ایک زمانہ تھا اور مدت تک وہ زمانہ قایم رہا۔ تمام دنیا میں انکی عظمت تسلیم کی جاتی تھی لیکن قومی امتیاز کو وہ ہمیشہ بُرا سمجھتے تھے اور یہی ایک دنیا میں ایسی قوم ہوئی ہے جس نے اپنی ترقی کے زمانہ میں اسکا قایم رکھنا کیسا سکے مٹانے کی فکر کی ہے۔

عرب زمانہ جاہلیت میں بھی خود کو دنیا کی تمام قوموں سے شریف تر سمجھتے تھے اور اس بارے میں وہ بہت سخت تھے۔ اسلام نے جو انکا درجہ بڑھایا تو انکو اور تیز ہونا تھا لیکن یہ تعجبناک اسلام سے ہے کہ بجائے تیز ہونے کے وہ اور نرم ہوتے گئے۔ غیر قوم کے ساتھ وہ اپنی لڑکی زمانہ جاہلیت میں بیاہتے نہ تھے۔ پیغمبر خداؐ نے اہل اہل خود اپنی پھوپھی زاد بہن کی شادی زید ابن حارثہ سے کی اور یہ امر اتنا متم بالشان قرار پایا کہ قرآن میں بھی اسکا تذکرہ آیا۔ قریش شروع شروع اس پر اعتراض ہوئے لیکن جب آنحضرتؐ نے سمجھا دیا کہ اسلام مسلمانوں میں اس امتیاز کا مٹانے والا ہے تو وہ سب کے سب چپکے ہو رہے اسکے بعد پیغمبر خداؐ کی نسل میں مفتوحہ قوم کی لڑکیاں بیاہ کے ذریعہ سے داخل ہوئیں اور اکثر ائمہ اہل بیتؑ کی نسل سے پیدا ہوئے۔ خلفائے بعد نے بارہا اپنی لڑکیاں نو مسلموں سے بیاہیں اور جب تک مسلمانوں کی ترقی کا زمانہ تھا اس قومی امتیاز کا مٹانا اور تمام مسلمانوں کے ساتھ اخوت اسلامی کا سادھی درجہ پر قایم رکھنا وہ قومی شعار اور اور اپنی ترقیوں کا سبب سمجھتے تھے۔ شاہان ہند کے اچھے دنوں میں بھی اسکی تقلید ہوتی رہی۔ غلام پادشاہوں کے سلسلہ میں جتنے پادشاہ ہوئے انہیں سے

اکثر سابق بادشاہ کے داماد تھے۔ بہت سی مثالیں اسکی ہیں کہ مسلمان بیاہ شادی میں صرف کفو کا خیال رکھتے تھے اور وہ بھی لازمی طور پر نہیں۔ غیر کفو میں بھی نکاح ہو جاتا تو وہ بھی جائز تھا۔ کفو کے معنی صرف مساوات کے تھے یعنی طرز زندگی اور طریقہ بود و باش میں عورت اور مرد کا مساوی درجہ ہونا انکی آئندہ بہبود اور خیالات کے مساوات کے لیے مناسب سمجھا جاتا تھا۔ اب جو دستور مسلمانوں میں جاری ہے کہ پہلے بڑی دیکھتے ہیں اسکے بعد متول۔ علم اور اخلاق پر نظر ڈالتی ہیں یہ زمانہ حال کا دستور ہے زمانہ عروج میں اسکی مثال نہیں ملتی۔

کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں کسی قسم کا قومی امتیاز نہ مسلمانوں میں پہلے تھا اور نہ اب ہے۔ کلمہ پڑھنے یعنی اخوت اسلامی قائم ہوتے ہی نو مسلم تمام امور میں جہاں تک انکو قومی امتیاز سے تعلق ہے حقیقی بھائی کے برابر ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے پھیلانے میں اس صفت نے بڑی مدد دی تھی اور اب بھی اس سے بڑی مدد ملتی ہے اگر کوئی تبدیل مذہب کرنا چاہے تو سب سے زائد سہولت اُسکو اسلام اختیار کرنے میں حاصل ہوتی ہے۔ چین اور افریقہ میں جہاں حکومت اسلامی نہیں ہے لیکن اسلام کو در بدر و زرتی ہے۔ اس اخوت اسلامی کے اصول سے بڑی مدد ملتی ہے اور عیسائی مورخ اسکو حیرت اور پسند کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

فصل چہارم سُجُل اور اسراف

تعجب ہے کہ فرط فیاضی یا غائت سخاوت کو بھی لوگ سُجُل کہتے ہیں۔ آدمی

جو کچھ پیدا کرے اُسے خود کھائے اور اپنے اعزہ کو نہ دے وہ بیشک بخیل ہے۔ خود بھی نہ کھائے تو اُس سے بڑھ کر بخیل ہے۔ خود کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے یہ سخاوت ہے۔ خود نہ کھائے اور دوسروں کو کھلائے یہ غایت خیتابی ہے۔ اب اگر کوئی اس سے بھی ترقی کر جائے یعنی نہ خود کھائے اور نہ دوسروں کو اپنی آنکھ کے سامنے کھلا کر لطف حاصل کرے بلکہ دوسروں کے لیے اس طرح دولت جمع کر جائے کہ وہ اُسکے مرنے پر متصرف ہوں یعنی اس لطف سے بھی اپنے کو محروم رکھے جاہل سخا کو احسان کرتے وقت حاصل ہوتا ہے تو اس بر یا فضاہی کو بخیل سے تعبیر کریں گے یا سخاوت سے؟ سوال نہایت ٹیڑھا ہے۔ عام طور پر ایسا شخص بڑا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن گفتگو یہ ہے کہ ایسے بے نفس شخص کو جو تمام عمر دوسروں کے لیے مزدور رہتا رہا سجاے اصلاح الصالحین کہنے کے لوگ اس بخل انجلا کیوں کہتے ہیں؟ ایسا شخص بڑا ضرور ہے لیکن ہرگز ہرگز بخیل نہیں ہے۔ اسکو بخیل نہ کہو۔ بدترین خلائق کہو۔ کس صفت سے یہ ایسے ذلیل درجے میں قائم ہوا؟ یا کس اخلاقی بُرائی میں اسکا فعل داخل ہوا؟ اسکا جواب آئندہ سطر دوں میں ہے۔ ہم اسکو بخیل سے نکال کر اسراف میں داخل کرتے ہیں اور سجاے بخیل کے اسے سرف ثابت کرتے ہیں۔

ضرورت سے زیادہ کسی چیز کا صرف کرنا اسراف ہے۔ مسلمانوں کے مذہب میں اسراف بہت مذموم ہے۔ خدا نے بندوں کو اپنی نعمتوں کا محتاج بنایا اور نعمتیں ایسے پیدا کیں کہ بندوں کی ضرورتیں اُن سے رفع ہوں۔ اگر ایک شخص ضرورت سے زیادہ نعمت اپنے صرف میں لائے تو وہ گویا بقدر غیر ضروری صرف کے دوسروں کی

حق تلفی کرتا ہے۔ مثلاً ایک قافلہ میں چار شک بانی ہے اور نسیو آدمیوں کو دن بھر اسی سے اپنا خشک گلا تر کرتا ہے۔ مالک قافلہ کو غسل کی احتیاج ہوئی۔ دو چار لوٹہ پانی اسکے نہانے کو کافی ہے۔ اب بچاے دو چار لوٹہ پانی کے تمام مشکاف نہانے میں خالی کر دے تو کوئی اسکا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن ایسا کرنے سے اسکو کوئی غلط نہیں ملے گا اور دن بھر قافلے والے پیاس سے بچیں رہیں گے۔ کوئی تعزیری قانون ایسا نہیں ہے جو نہانے میں زیادہ پانی صرف کرنے کو روکے۔ لیکن اخلاقی قانون اس صرف بچا کو اسراف بتاتا ہے اور سخت مذموم ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح جاؤں کے موسم میں کوئی امیر دو چار پانچ کچل بچانے کی جگہ پر ہزار کچل تہ بہ تہ بچا کر سپر آرام کرے اور ایسا کرنے سے مال کا حج کرنا مقصود نہ ہو تو یہ فعل عبت بھی داخل اسراف ہے یعنی محکمہ بھر کے لیے جب قدر کمٹوں کی ضرورت تھی اتنے کچل تنہا ایک شخص نے بلا ضرورت اپنے صرف میں رکھ کر گد باتام محکمہ والوں کے حقوق پر ایک گونہ تصرف بچا کیا۔ لیکن تصرف بچا کا الزام صریح طور پر عاید نہیں ہوتا اس لیے اخلاق نے کہا اسے متصرف بچا نہ کہو صرف کو۔

ایک شخص کی عادت ہے کہ رات کو وہ تمام کمروں میں بے درجہ سیکڑوں لپ روشن رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ کمرے میں جا کر سو رہتا ہے جب بھی تمام کمروں میں سیردن تیل چمکا کر رہتا ہے۔ اس بیہودہ حرکت کو کس مدین داخل کریں گے؟ اسراف میں۔

اے بلے کو روز روشن شمع کا فوری ہند زود بینی کش شہبے غن نباشد و چرخ
محض سیلے نہیں کہ کل خود اسکے پاس مال نہ ہوگا تو اسکو تکلیف ہوگی۔ بلکہ اس لیے بھی

باری تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آسائش کے لیے جو نعمتیں پیدا کی ہیں انکا بڑا ضرورت صرف کرنے والا نعمتوں کی قدر نہیں کرنا کفرانِ نعمت کرتا ہے۔
مفصلہً بالامثالین اس امر کے سمجھانے کو کافی ہیں کہ کسی شے کو ضرورت سے زیادہ صرف کرنا یا بے محل صرف کرنا اسراف کہلاتا ہے۔

اب جس نے دولت اسیلے رکھ چھوڑی کہ اُسکے مرنے پر دوسروں کے کام آئے وہ دولت کو بے محل صرف کرتا ہے اور اسیلے ضرور مُسرف ہے۔
رکھنے والا تو اسیلے نہیں رکھتا کہ دوسرے صرف کریں لیکن نتیجہ پر نظر ڈال کر یہی کہا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے جمع کرتا ہے۔ جمع کرنے والے کا خیال تو یہ ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا اور میں پیدا اسیلے کیا گیا ہوں کہ دولت جمع کرنا رہوں۔ وہ سعودی کے مقولہ کو کہ ”مال براے آسائش عمر است نہ عمر از براے گرد کردن مال“ کو نہایت ہی حقارت سے سُنتا ہے۔ جیتے جی اپنے اور اپنے تمام متعلقین کے حقوق کو با مال کر کے مار گنج کی طرح خزانہ کی حفا کرتا ہے اور مرتے دم اپنے ورثا کو اجازت دے جاتا ہے کہ ”مال مفتل بے رحم“ وہ خوب دولت اُٹرائیں۔ اور بجائے شکر گزار ہونے کے صبح و شام مرنے والے کی بُرائیاں کیا کریں۔

”برائے خدا دن چھ سنگ و چھ زرہ جو لوگ آنکھ بند کر کے زمین میں روپیہ گاڑتے جاتے ہیں یا کسی اور طریقے سے دولت اس طرح بڑھاتے ہیں کہ محض جمع کرنا مقصود ہوتا ہے خرچ کرنا مد نظر نہیں ہوتا۔ تکلیف سے بھر کرتے ہیں سبھو کون مرتے ہیں۔ اپنے متعلقین کو بھوکا رکھتے ہیں۔ دی رات دولت

بڑھنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایسے اشخاص بد نصیب ہیں یا دار نہیں ہیں۔
مغلس ہیں۔ غنی نہیں ہیں۔ فقیر ہیں۔ معزز نہیں ہیں ذلیل ہیں۔

لیکن اسکے ساتھ ہی سُرف بخیل سے بھی زیادہ بُرا ہے۔ بخیل صرف اپنے
یا اپنے لگانوں کے لیے بُرا ہے۔ سُرف اپنے اور اپنے لگانوں کے لیے تو
بُرا ہے ہی تمام دنیا کے لیے بھی بُرا ہے۔ اسراف کے ساتھ دنیا جہان کی
بُرائیاں لازم ہیں۔ مال کے بیوقوف صرف کرنے سے کفرانِ نعمت ہی کا الزام
سُرف پر عاید نہیں ہوتا بلکہ وہ غلی طور پر چوری کرنے۔ جھوٹ بولنے۔ دغا دینے۔
غریب کرنے پر بھی مجبور ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے مال کی قدر نہیں کرتا دوسروں کے
مال کی بھی قدر نہیں کرتا۔ جو اپنی دولت کو مٹی سمجھتا ہے وہ دوسروں کے مال کو
بھی مٹی سمجھتا ہے۔ اور دوسروں کی چیزیں لینے میں اُسے اتنا بھی دریغ نہیں ہوتا
جتنا مٹی کے ڈے اٹھانے میں پرہیزگاروں کو ہوا کرتا ہے۔ اللہ سُرفوں کو
ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اس سے زیادہ اور کیا مذمت سُرفوں کی ہو سکتی ہے۔

قرآن میں اسکے متعلق نہایت ہی معتدل حکم حکمتوں سے بھرا ہوا مضمون ہے
”خسب کرنے والے فضول خرچ نکرین اور نہ بہت تنگدستی کریں۔ انکا خرچ دولوں
کے بن بن میں نہ ہو۔“

فصل پانزدہم حسن پرستی

حسن پرستی کے معنی ہوں اچھی چیزوں کا پسند کرنا تو کیا گنا۔ کپڑے صاف ہوں۔ گھر

۱۵۰ اِنْ شَاءَ اللّٰہُ الْمُسْرِفِیْنَ۔ (سورہ اِنشَاء رکو ع ۱۰)۔
۱۵۱ وَالَّذِیْنَ اِذَا اَلْفَقُوا لَمْ یَسْرِ فَاَوْفَیْہُمْ یَقْتَسِرُوْا کَانَ بَیْنَهُمْ ذَلٰلٌۢ فَرَاۗءَ (سورہ فرقان رکو ع ۶)۔

صاف ہوں۔ - ملنے والے اچھے ہوں۔ - جوتے پر گرد نہ ہو۔ - بال صاف ہوں۔ -
چمن کا شوق ہو۔ - پھولوں سے غنبت ہو۔ - مکان کی چیزیں ترتیب سے رکھی
ہوئی ہوں۔ - جنگو یہ دھن ہے اُنکے اوقات اچھے ہیں اور اخلاق اچھے ہیں۔
لوگ عزت کی نظردن سے اُنکو دیکھتے ہیں اور وہ بھی فی الجملہ دنیا ایسی دارالمرحون
میں خوش رہ سکتے ہیں۔ - اور اگر حُسنِ پرستی سے خوبصورت عورتوں کا نظارہ
مراد ہے تو اسکا شدید ہمیشہ غیر مطمئن رہتا ہے اور سب کی نظردن میں ذلیل ہو گیا۔
یہ نہایت بُری جاٹ ہے۔ - خدا اس سے بچائے۔ جبکہ اسکا ضبط ہوا وہ دین
اور دنیا دونوں سے گیا۔

نہ خدا ہی ملانہ وصال صنم۔ نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے

گم ہو دونوں جہانِ کام سے ہم۔ نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے

یہ شعر شاعرِ دن کی معمولی ٹر ہے اور اس موقع پر خوب چپان بھی نہیں ہے۔
لیکن بیان اس غرض سے نقل کیا کہ شاعر کچھ نہ سہی حُسنِ پرستی کے تو استاد
ہوتے ہیں۔ گویا استاد فن لکھتا ہے کہ حُسنِ پرستی میں وصال صنم تو ہوتا نہیں۔
خدا البتہ کھوجاتا ہے۔ صنم سے مراد ہے محبوبِ مرغوب اور خدا سے مجازاً اشارہ
ہے اخلاقِ حسنہ کی طرف تو معنی یہ ہوئے کہ تمام اخلاقِ حسنہ تو خاک میں
مل گئے۔ لیکن کوئی صورت قابلِ اطمینان نظر نہیں آئی۔

یہ مضمون اور وضاحت سے یوں ذہن نشین ہو سکتا ہے کہ عورتیں فی الواقع
حسین نہیں ہیں۔ صرف یہ ہی نہیں کہ بھول کھینچے۔ درخت کی نئی نئی پتیان بعض
جانوروں کے چھوٹے چھوٹے بچے عورتوں سے حسین تر ہیں۔ بلکہ اپنی نوع میں بھی

مردوں سے عورتیں حشمت میں گری ہوئی ہیں۔ ماورائے شباب کی گھٹکاری ایک
 جہدِ شکر ہے۔ جوانی سے اترنے پر دو تہمن مرد و عورت کا مقابلہ کیا جائے تو
 مرد بدرجہا عورتوں سے حشمت میں بڑھے ہوئے نظر آئیں گے۔ آخری عمر کو
 لیجیے۔ کوئی ساٹھ برس کا بڈھا ہو جسکی ڈاڑھی اور سر کے سفید بال چمکتے ہوں
 ڈاڑھی منقطع ہو۔ پیشانی پر بزرگی کا نور ہو۔ تو اسکی باتیں سنکر یا اسکا چہرہ دیکھ کر
 لطف آجاتا ہے۔ لیکن اسی سن کی کوئی عورت کسی طرح اس مرد کے حسن کا
 یا سنگ بھی نہیں ہو سکتی۔ ہر گھڑی میں اسکا تجربہ ہو سکتا ہے۔ ساٹھ سال کا
 بھائی اپنی پنجاہ سالہ بہن سے دگوبہ کیسی ہی سڈول اور وہ بیڈول ہوا خوشنما
 معلوم ہوگا۔ جانوروں میں بھی عموماً نر مادہ سے خوشنما ہوتا ہے۔ چرند۔ پرند۔ بحری۔
 بڑی۔ مچھرائی۔ کوہی جتنے جاندار ہیں سب میں بلا استثناء نر مادہ سے حسین نظر
 آتا ہے۔ زیادہ کھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات مانی ہوئی ہے کہ تمام مخلوقات
 میں نر بہ نسبت مادہ کے حسین ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ علم نباتات جاننے والے
 جو درختوں اور لہو دول میں نر اور مادہ کا امتیاز کر سکتے ہیں اس کتبہ کو بھی بطور قانون
 قدرت کے مشاہدہ کرتے ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ عورتوں کا حسین نظر آنا محض نظر
 کا دھوکا کھانا ہے اور اس فریب دہی میں قانون قدرت کی مشاطہ گری قابل
 حیرت ہے۔ ماورائے شباب کی دلفریبی عورتوں کی طرف اور بیٹابی دل مردان کی
 طرف یہ دو بلائیں قانون قدرت کا اشارہ پاکر اس درجہ تخریب انسانی کی درپے
 ہوتی ہیں کہ خدا کی پناہ۔ عقل ہی ایک شکر ہے جو اسوقت انکا مقابلہ کر سکتی ہو
 جسکی مدد سے انسان اپنی شرافت قائم رکھ سکتا ہے۔ جب عورتوں کے حیرہ

سے شباب کی خول اتر جاتی ہے **نرسوت مردون** معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس غلط فہمی میں تھے۔

مارا شباب کی یہ کیفیت ہے کہ تمام عورتوں میں یہ ایک وقت مساوی طور پر فطرت سے عطا کیا جاتا ہے۔ اور اسکے قیام کا زمانہ بہت ہی تنگ اور محدود ہوتا ہے۔ عالم شباب میں تمام عورتیں ایک درجہ رکھتی ہیں۔ شباب جانے پر بادی النظر میں تفاوت مدایج پیدا ہوتا ہے لیکن جتنی چیزیں کہ مردوں کو فی الواقع راستبازی کے ساتھ خوش رکھ سکتی ہیں وہ پھر بھی قائم رہتی ہیں۔ مارا شباب ایسی بیکار اور خود غرض چیز کی پیردی میں عورتوں کے دیگر اخلاق حسنہ کی قدر نکرنا ایک حد تک بیداشی ہے۔ مارا شباب کی ابلہ فریبیوں پر نظر کر کے دانشمند کا یہ کام ہے کہ اسکو ذلت کی نظر سے دیکھے۔ ایک عورت پر ہم آج جان دینے ہیں۔ اور جانتے ہیں کہ کل یقیناً مارا شباب اسکا ساتھ چھوڑ دے گا تو ہم بھی نظر پھیلین گے۔ آج ہم جسکے لیے مٹے جاتے ہیں کل بے حتمیتی کا پتھر دل پر رکھ کر اس درجہ کو اس سے کنارہ کشی کریں گے کہ نام سے نفرت اور صورت سے وحشت پیدا ہوگی۔

مارا شباب کے ساتھ بھی یہ جھگڑا ہے کہ کسی کی آنکھ نے ہکچو پھیر کر کے اس تک پہنچایا تو پھر گندہ دہنی نے ہکچو بگایا۔ کسی کے تبسم پر ہم جان و دل فدا کر رہے تھے لیکن جب دیکھا کہ وہ تبسم ہمارے ساتھ مختص نہیں ہے تو بے انتہا کشیدگی پیدا ہوئی۔ آنکھوں نے تو ہکچو لایا۔ لیکن قریب جانے پر دانتوں کی ناہمواری اور سلسلہ سخن کی بے ترتیبی نے پھر ہکچو بگایا۔ کبھی ظاہری حسن سب پر بالآخر آتا ہے اور کبھی عصمت سب سے بڑی صفت معلوم ہوتی ہے۔ بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ

آوارہ مزاج حضرات مختلف وجوہ سے اپنی بیبیوں کو کبھی ایک نظر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ کتے۔ بلی یا اور گھر کے پلے ہوئے جانوروں سے تو کبھی ملتفت بھی ہوتے تھے۔ بی بی کا درجہ ان جانوروں سے بھی کم تھا۔ بیبیان گویا جارات سے بھی بدتر تھیں۔ ستون خانہ سے بارہا تکیہ لگا کر بیٹھے ہو گئے لیکن بی بی سے کبھی اتنی بھی قربت نہیں ہوئی۔ ان ظالم مردوں کے مرض الموت میں جو خدمتیں انکی بیبیوں نے انجام دیں وہ نمونہ حیرت تھیں۔ مہینوں چار پائی کے نیچے کٹوں کی طرح بیٹھی گئیں اور ستون خانہ کی طرح رات رات بھر سر ہانے کھڑی رہیں مرنے والے نے خدا سے دعا کی کہ خداوند امیر سے اعمال ایسے نہیں ہین کہ میری نجات ہو اور جنت نصیب ہو لیکن اگر تو نلو کاروں کے صدقہ میں مجھ ایسے ناپاک طینت کی خطائیں سنا کر کے جنت دینا چاہے تو میری مرنے کا تمنا ہے کہ اس میں بجائے بہت سی حوروں کے صرف یہی ایک جان نثار بی بی محکولے۔

ادب کی تحریر سے معلوم ہوا کہ عورتیں فی الواقع حسین نہیں ہوتیں۔ لیکن اگر وہ بظاہر حسین ہوں یا ماہر الشب اب کی گلکاریوں سے حسین معلوم ہوں جب بھی حسن اخلاق حسن عادات وغیرہ بہت سے امور خارجی ایسے ہین جو حسن صورت سے کہیں زیادہ قابل قدر ہین اور سب کا کسی ایک عورت میں جمع ہونا غیر ممکن نہیں تو محال ضرور ہے۔ خدا اپنے تمام عطیات کسی ایک انسان میں ہرگز جمع نہیں کرتا وہ جمعہ رسی مساوات کے ساتھ تقسیم کرتا ہے۔ کسی کو ایک چیز دیتا ہے تو دوسرے کو دوسری چیز عطا کرتا ہے۔ اس قدر جاننے کے بعد ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ خود کو شراب پینے یا افیون کھانے کا عادی بنانے سے بدرجہا بڑا ہے حسن پرستی کا خوگر کرنا۔ جنگو اسکی چاٹ ہے وہ کبھی

کسی عورت سے خوش نہیں رہتے ہمیشہ موجودہ حالت سے بالاتر حالت کی فکر رکھتے ہیں اور مرتے دم تک مایوسی کی حالت میں بسر کرتے ہیں اور ناکام رہتے ہیں۔

ماحصل ان تمام باتوں کا یہ ہے کہ عورت قانون قدرت کے لیے ایک فردی چیز ٹھہرائی گئی ہے اور اس لیے مردوں کے دلوں میں ایک خاص قسم کی کشش عورتوں کی طرف جس سے عورتیں بادی النظر میں حسین معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن یہ حسن ایک خارجی چیز ہے۔ اگر عورتیں بذاتہ حسین ہیں۔ اور حسن کوئی چیز ہے تو وہ خود انکی ذات میں ہے۔ جو اپنی بیبیوں پر قناعت کریں گے تو انکی نظروں میں بیبیاں تمام جہان کی عورتوں سے حسین معلوم ہونگی۔ اور اپنی بیبیوں کو چھوڑ کر جو حسن کی تلاش میں چکر لگائیں گے تو نظروں سے گھر کی عورتیں گرجائیں گی اور باہر کی عورتیں حسین نہ معلوم ہونگی۔ نوجوانوں کو اس بلا سے حسن پرستی سے بچانے کے لیے سب سے عمدہ حکمت شرع محمدی نے یہ نکالی کہ بنظر شہوت یعنی بے ضرورت جائز کسی نامحرم عورت کی طرف دیکھنا مردوں پر قطعاً حرام (نا جائز) کر دیا اور اس لیے بلاد اسلام میں جہان احکام شرعی کی پابندی ہی بلا سے حسن کے ستارے ہوئے بہت کم ملتے ہیں۔

فصل شانودہم

جہاد

جہاد کے معنی ہیں کوشش کرنا۔ جہاد فی سبیل اللہ کے معنی ہوئے خدا کی راہ میں کوشش کرنا۔ مقاتلہ فی سبیل اللہ کو بھی جہاد بولتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ جہاد مسلمانوں پر فرض ہے۔ لیکن فرضیت کے سمجھنے میں اور اسکی نوعیت دریافت کرنے میں عوام میں غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ بعض جہلا سرحد کے غیر مذہب والوں کو

قتل کرنے کو جہاد سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ غلطی ہی نہیں ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔
 پہلے ہم جہاد کی فرضیت کو ظاہر کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اسکی نوعیت بھی
 بتائیں گے۔ بعد ازاں یہ بتائیں گے کہ اس وقت مذہب کے لیے کوئی جہاد کرنا چاہیے تو کیا کرے۔
 انسان انسان کا دشمن ہوتا ہے۔ اور ہر انسان کو انسان کے مقابلہ میں حملہ
 کرنے اور حملہ رو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انتظام قائم رکھنے کے لیے ہر ایک
 گورنمنٹ اپنے بنائے ہوئے قانون سے یا قانون ربانی کے ذریعہ سے اُن
 حملہ آوروں کے حملوں کی دیکھ بھال کرتی رہتی ہے۔ کبھی کبھی ایک گروہ یا قوم کو دوسرے
 گروہ یا قوم کے مقابلہ میں خود سبقت کرنا پڑتی ہے۔ مثلاً ایک گورنمنٹ دوسری
 گورنمنٹ کے مقابلہ میں دستورِ زمانہ کے مطابق ہمیشہ لڑتی بھرتی رہتی ہے اور
 جس گروہ کی وہ قائم مقام ہوتی ہے اُس سے فوج قائم کی
 جاتی ہے۔ اس فوج کے قائم کرنے کی صورتیں مختلف ہیں۔ کہیں تو روپیہ
 کالا لچ دیا جاتا ہے اور کبھی بکھر جاتی ہوتی ہے۔ اس مہذبِ زمانہ میں بھی یوپی
 میں درنوں طریقے جاری ہیں۔ کہیں تو رعایا کو آزادی ہے کہ فوجی نوکری کرے
 یا نہ کرے اور کہیں فوجی خدمات ہر شخص پر لازم ہیں اور خاندان یا قبیلہ سے شخاص
 کے منتخب کرنے کے قواعد بنے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے قانون میں یہی
 سچھلا طریقہ زیرِ عمل تھا کہ ہر شخص پر فوجی خدمت انجام دینا قومی فرض تھا جسکو دوسرے
 لفظوں میں فرض کفایہ کہتے ہیں۔ گورنمنٹ کو انتخاب کا اختیار دیا گیا تھا اور علیا
 میر یہ فرض تھا کہ جب اس پر فوجی خدمت طلب کرے تو وہ بے عذر نہ دے۔ لیکن
 اسکا ہرگز ہرگز یہ فشار نہ تھا اور نہ ہو سکتا ہے کہ ہر ایک بچہ خود مختار ہو کر کھڑا ہو کہ

ہم دین کے لیے لڑنے جاتے ہیں۔ امیر کے لیے بھی شرطیں ہیں اور قیود ہیں شیعہ مذہب میں تو ایسا ہونا بہت مشکل ہے۔ سنیوں کے نزدیک گواہین اہمائی ہے لیکن نہ یہ کہ ہر ایک شخص ذرا با اقتدار ہوا اور لڑنے کے لیے آدمیوں کو جمع کرنا شروع کر دیا اور امیر ہو گیا۔ امیر کے لیے بادشاہ عادل ہونا۔ اغراض جائز اور مہذب کے لیے لڑنا وغیرہ وغیرہ بہت سی شرطیں ایسی ہیں کہ مشکل سے کوئی امیر کہا جاسکتا ہے۔ مفصل بیان کے لیے فقہ کی کتابیں پڑھیے۔ مختصر یہ ہے کہ دئی کے بہادر شاہ کے پاس جو فوج غدر میں جمع ہو گئی تھی اور بہادر شاہ کو انگریزوں کے مقابلہ میں لڑنے کے لیے آمادہ کیا تھا تو اس سے بہادر شاہ امیر المومنین اس مقدمہ کے اغراض کے لیے نہ تھے اور نہ ان کے ساتھ کے لڑنے والے مجاہد سمجھے جاتے تھے۔ کیونکہ بہادر شاہ اور ان کے ساتھی جب قدر حکومت کی صلاحیت رکھتے تھے اس سے کہیں زیادہ انکی جانب مخالف انگریزوں میں اسکی صلاحیت تھی۔ ہمارے دعویٰ کے ثبوت میں آیہ قرآنی موجود ہے اور بالکل فطرت کے مطابق ہے۔ ”ہم زبور میں پسند و نصیحت کے بعد کہ چکے ہیں کہ ہمارے نیک بندے سلطنت زمین کے وارث ہوں گے۔“

مضمون کو مکمل کرنے کے لیے تمام آیات قرآنی جو جہاد کے متعلق ہیں ایک جگہ کر دی جاتی ہیں۔

”سلی نو! تم پر جہاد کرنا فرض کیا گیا ہے۔ تم کو ناگوار ہوگا۔ لیکن ممکن ہے کہ تم کو

ایک چیز جُرمی معلوم ہو اور تمھارے حق میں وہ بہتر ہو اسی طرح ممکن ہے کہ ایک چیز تمکو بھل معلوم ہو اور فی الواقع وہ تمھارے حق میں جُرمی ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔“

”جن مومنوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہیں اور جہاد کیے ہیں وہ حجت خدا کی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

”مسلمانو! خدا کی راہ میں لڑو اور جانے رہو کہ اللہ سننا اور سمجھتا ہے۔“
”جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انکو مرا ہوا نہ خیال کرنا۔ یہ اپنے پروردگار کے پاس جیتے ہیں اور رزق پاتے ہیں۔ اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انکو دیا ہے اُس پر خوش ہیں۔ اور جو لوگ ابھی اُنہیں اگر شامل نہیں ہوئے ہیں اُنکی نسبت یہ خیال کر کے خوشیاں مناتے ہیں کہ انکو بھی کسی طرح کا عاف نہ ہوگا اور نہ غم ہوگا یہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوشیاں کرتے ہیں اور نیز اس امر پر بھی خوش ہیں کہ اللہ مومنوں کا ثواب ضائع ہونے نہیں دیتا۔“

”جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کیے اُن لوگوں کا اللہ کے پاس بڑا درجہ ہے اور یہی منزل

۱۷ کتب علیکم القتال و ہر کہ کم دعی ان تکرہوا شیا و ہو غیر کم دعی ان یجتہوا شیا و ہر شکر کم و اللہ علیم دانتم ان تمکون۔ سورہ نقرہ رکوع ۲۶۔

۱۸ ان الذین امنوا والذین ہاجرہ او جاہلانی سبیل اللہ اولک یرجون رحمت اللہ اللہ غفور رحیم ۱۹ وقاتلوا فی سبیل اللہ وعلما ان اللہ سیج علیہم۔ سورہ نقرہ رکوع ۳۱۔

۲۰ والذین امنوا والذین ہاجرہ او جاہلانی سبیل اللہ اولک یرجون رحمت اللہ اللہ غفور رحیم ۲۱ وقاتلوا فی سبیل اللہ وعلما ان اللہ سیج علیہم۔ سورہ نقرہ رکوع ۳۱۔

۲۲ اللہ من فضلہ دلیسترون بالذین لم یقتوا ہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا ہم یسئلون شیئاً من اللہ وفضلہ ان اللہ لا یغیب الی المومنین۔ سورہ ال عمران رکوع ۱۷۔

مقصود کے پہونچنے والے ہیں۔“

”اہل کتاب سے بھی لڑو جبکہ وہ خدا کو نہیں مانتے۔ روز آخرت کا اعتبار نہیں کرتے۔ اور نہ اللہ اور اللہ کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں نہ دین حق تسلیم کرتے ہیں اُن سے بھی لڑو یہاں تک کہ وہ دُوب کر اپنے ہاتھوں سے اور جزیہ دیں۔“

”پیغمبر کافروں سے اور منافقین سے جہاد کرو اور اپنی سختی کرو۔ انکا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ وہ بُری جگہ ہے۔“

یہ آیتیں اُسوقت اُتری تھیں جب مسلمانوں کو بے لڑے اپنی زندگی و بال تھی جیسا کہ ”سیف اور اسلام“ فصل سیوم کتاب ہذا میں شرح بیان کیا گیا ہے اسکے بعد بھی ان آیتوں کے ذریعہ سے بادشاہان عادل نے فوج اسلام سے بڑے بڑے کام لیے اور کچھ ایسے ٹھکران بھی ہوئے کہ خود تو نا اہل تھے مگر ان آیتوں سے انھوں نے کام خوب نکالے۔ اب بھی جہان تمام شیطین پائی جان مسلمانوں کے لیے کیا تمام دنیا کی زندہ قوموں کے لیے امر حق کے لیے لڑنے سے زیادہ اچھی کوئی دوسری زندگی نہیں ہے لیکن جو لوگ اسوقت زمانہ امن میں شوق جہاد فی سبیل اللہ رکھتے ہیں اُنکے

۱۷۰ الدین اسواد ہاجروا د جہادوا فی سبیل اللہ بما مالہم و انفسہم اعظم درجۃ عند اللہ و اولئک ہم الفائزون۔ سورہ التوبہ رکوع ۳۰۔

۱۷۱ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ و رسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اولوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن یدہم صاغدون۔ سورہ التوبہ رکوع ۲۸۔

۱۷۲ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنفقین و اغلظ علیہم و ما وہم جنم و منس المسیر۔ سورہ التوبہ رکوع ۶۔

لیے سب سے اچھی صورت یہ ہے کہ وہ جہاد بالاموال کریں۔ تمام یورپ اور امریکا کے لوگ اسوقت ذی علم ہیں۔ غیر متعصب ہیں اور مذہب حق کی تلاش میں ہیں اگر ان کے مسائل توضیح کے ساتھ تمام مذاہب سے مقابلہ کر کے مختلف اہستہ میں شائع کیے جائیں تو ہمارے نزدیک یہ ایک جہاد ہے اور باعتبار زمانہ بہترین جہاد ہے۔

فصل ہفتم

مسلمانوں کے احسانات دنیا پر

”سیف اور اسلام“ میں ہم نے العبد زمانہ کے مسلمانوں کو بہت بُرا بھلا کہا ہے لیکن اُسکے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی ظاہر کر دیا ہے کہ یہ بُرا بھلا کہنا ٹھیکہ اسلام کی نظر سے ہے ورنہ مسلمانوں کا بُرے سے بُرا پادشاہ بھی اپنے مہر پادشاہوں میں اچھے سے اچھا رہا ہے۔ اس معرکہ کے سمجھانے کے لیے مختلف زمانہ کے مختلف واقعات کا انتخاب ہم درج ذیل کرتے ہیں اور دیکھاتے ہیں کہ تمدنی حالت میں مسلمانوں نے غیر قوموں کے ساتھ کیا کیا احسانات کیے ہیں اور انکی روش کس درجہ کو بے نقصانہ رہی ہے۔

یہ تو ظاہر ہے کہ اصلی خوبیاں اسلام کی رسول اللہ اور خلفائے اربعہ کے زمانہ تک تھیں لیکن اسکے بعد بھی جب تک عربوں کے ہاتھ میں عمان حکومت تھی حالت بہت مستحکم تھی اور تمدن اسلام نہایت اعلیٰ حالت میں تھا۔ یورپ کے علما جب مسلمانوں کی تالیفیں کرتے ہیں تو زیادہ تر بغاوت کی سلطنت اسپین کی سلطنت یاد کرتے ہیں کہ یہی دو مشہور سلطنتیں عربوں کی تھیں اور فتوحات سے قطع نظر کر کے تمدنی حالت میں دنیا کی مختلف قوموں کے لیے سب سے انتہا باعث برکت تھیں اور گویا تمام دنیا

میں تہذیب پھیلے کا سبب تھیں۔

ایک زندہ فریج محقق ڈاکٹر گستاہلی بان اپنی کتاب حالات عرب کے دیباچہ میں لکھتا ہے: "عربوں کے تمدن میں جب قدر زیادہ خوں کیا جائے اُسی قدر نئے واقعات پیدا ہوتے جاتے ہیں اور اُسی قدر مطلع صاف ہوتا جاتا ہے۔ تھوڑی ہی سی تحقیق کے بعد ثابت ہو جاتا ہے کہ ارسنہ متوسطہ میں یونان اور روم کے تمدن کا علم عربوں ہی کے ذریعہ سے پھیلا تھا اور پانچ سو برس تک ممالک یورپ کے مدار میں عربوں ہی کی تصنیفات سے زندہ رہے۔ اور کیا بلحاظ ترقی دولت اور کیا بلحاظ ترقی علمی و علمی وہ عرب ہی تھے جنہوں نے یورپ کو تہذیب بنایا اور جب اُن کی تحقیقات علمی اور انکی ایجادوں پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسی قلیل مدت میں اُن سے زیادہ کسی قوم نے ترقی نہیں کی۔ اور جب اُنکی صنعت و حرفت پر نگاہ ڈالی جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ اُنکے صنایع میں ایک ندرت اور جدت ہے جس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔"

"عربوں کے تمدن کی بنیاد ڈالنے والی ایک ایسی قوم تھی جو خود کسی قدر خوش تھی۔ اس قوم نے عرب کے ریگستان سے نکل کر ایران، یونان اور روم کی سلطنتوں کو زیر و زبر کر دیا اور ایک ایسے عظیم الشان ملک کی بنیاد ڈالی جو ہندوستان سے اندلس تک منتہی ہوتا تھا۔ اس قوم نے ایسے حیرت انگیز کام کیے ہیں جنکی یادگار ہمیں تعجب اور وجد میں ڈالتی ہے۔"

جس طرح پورے زمانے میں تمام اہل یورپ کو وہ جرمن ہوں فریجی ہوں انگلش ہوں یا اٹالین ہوں اہل فرنگ کہتے تھے اور ہندوستان میں فرنگی بولتے

تھے۔ اسی طرح تمام مسلمانوں کو وہ کسی ملک کے ہون اہل یورپ عرب کہتے تھے۔ جبکہ رحمتہ ملک کا مسلمانوں کے قبضہ میں آتا تھا وہاں کے باشندے اور سرحدی قومیں سمجھتی تھیں کہ عرب خدا کی ایک نعمت محسم ہیں لیکن دور کے باشندے جنگو عربوں کا تجربہ نہ تھا عربوں کی نسبت ایسے ہی نفرت انگیز خیال رکھتے تھے جیسا کہ تمام دنیا کے باشندے دن کی نسبت چینیوں کا خیال ہے۔ ان اب رفتہ رفتہ علم کی ترقی سے خیالات بدلتے جاتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ عربوں کا زمانہ ایک حبیب خدا کا زمانہ تھا جو عرصہ تک اکثر حقہ زمین پر مہمل رہا۔

ابتداء سے اسلام کے وقت یمن سے اور تمام اطراف عالم سے تجارت ہوتی تھی اور پچھلے خدا ہی کے زمانہ میں مسلمان تاجروں کے ذریعہ سے چین میں اور بحر ہون سے کچھ دلوں کے بعد مجمع البحرین میں اسلام پہنچ گیا تھا۔ پھر ابو جعفر خلیفہ عباسی کے عہد میں یعنی دوسری صدی ہجری کے شروع میں چین کی بغاوت فرود کرنے کو چوہان سپاہی بھیجے گئے وہیں رہ گئے اور ان کے ذریعہ سے اور نیز چند دیگر ذرائع اور اسباب سے جنگ کی راہ سے بھی غریبی چین میں اسلام پھیلا۔

یورپ میں مورخ لکھتے ہیں کہ چین کے مسلمانوں کی ایمان داری بالکل مسلم ہے اور اسکی مثالیں بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ چین کے مسلمانوں میں حق پرستی اور دیانت داری کا نہایت درجہ خیال ہے۔ ان میں جو سرکاری ملازم ہیں ان سے رعیت خوش بھی ہے اور ان کی عزت بھی کرتی ہے اور جنہوں نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا ہے وہ نہایت نیک نام ہیں۔ اصول مذہبی نے انہیں خیر بنادیا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب کے سب ایک بڑے خاندان کے اجزا ہیں

جو آپس میں ایک دوسرے کی حفاظت اور اعانت کرتے ہیں۔ ان امور سے
 آنکھافوق چین کے اور مستوطن اقوام پر ثابت ہوتا ہے۔ باوجود اپنی ابتدائی حالت
 کے محض اس ہمدردی کی بدولت جو انھوں نے نازک دقتوں میں اپنے
 اختیار کردہ وطن کے ساتھ کی اور نیز اس دینی اخوت کی وجہ سے جو انکے افراد
 میں ہے بہت کچھ انھوں نے ترقی کی ہے برخلاف اس کے اور مذاہب
 خارجہ میں جو چین میں آئے اور چمے گئے یا محض چند روز ٹھہرے؟

آنحضرتؐ کی نسبت یورپین مؤرخوں نے حضرت علیؑ کی رسالت سے ایک
 قول نقل کر کے یوں لکھا ہے کہ "حضرت کا قدم مبارک میان تھا۔ سر مبارک بڑا اور ریش
 مبارک گھنی جسم کی کاٹھی سے قوت اور توانائی نمودارتی۔ چہرہ مبارک بھرا ہوا اور غوا
 رنگ تھا۔ پیشانی اور ریش مبارک کے چند سفید بالوں سے بشکل آپ کے سر
 مبارک کا اندازہ ہو سکتا تھا۔ آپ کے فضائل روحانی نے آپ کو تمام عالم غیبت
 دی ہے۔ کثرت عبادت نے آپ کو فضول کلام سے متفرک کر دیا تھا۔ اور آپ اکثر اوقات
 خاموش رہتے تھے۔ چہرہ مبارک سے اعلیٰ درجہ کی نیکی نمودارتی اور مزاج میں
 بے حد خلق اور انصاف تھا۔ اجنبی۔ دوست قوی اور ضعیف ہر ایک پر آپ کی نظر
 برابر تھی۔ مساکین کے ساتھ آپ کو خاص محبت تھی اور جس طرح سے آپ غریب کو
 انکے افلاس کی وجہ سے ذلیل نہیں سمجھتے تھے اسی طرح امرا کی قدر انکے مال
 کی وجہ سے نہیں کرتے تھے۔ آپ کو اپنے صحابہ اور ملاقاتیوں کی مسند و خاطر
 منظور تھی کہ صحابہ کو آپ کبھی سخت جواب نہ دیتے تھے۔ اور جو کوئی ملاقات کو آتا تھا اسکی بات
 بے انتہا مہر و تحمل کے ساتھ سنتے تھے۔ اور جب تک وہ نہ اٹھتا تھا خود کبھی اٹھنے کا قصد نہ

فرماتے تھے اسی طرح جب کوئی حضرت سے مصافحہ کرتا تو آپ کبھی ایسا ہاتھ پہلے نہ کھینچتے۔ جب کوئی آپ سے کسی معاملہ میں گفتگو کرتا تب بھی آپ کی یہی عادت تھی کہ خود پہلے علیحدہ نہ ہوتے۔ آپ اکثر صحابہ کی ملاقات کو ترغیب لہجاتے اور ان کی احوال پر ہی فرماتے تھے۔ آپ اپنی بکریوں کو نود و دہتر تھے زمین پر بیٹھتے اور اپنے کیڑے اور ٹہلین اپنے دست مبارک سے پھیرتے اور پھر پل لیتے تھے۔ آپ جمعیت مساکین کو اپنے پاس جمع کر لیتے اور یہ لوگ اہل القفہ کے نام سے مشہور تھے۔ یہ یہاں کے لے خان دمان عرب تھے جگہ نہ ٹھکانا تھا۔ یہ رات کو مسجد بنو میمنہ میں سو رہتے اور دن کو بیوی و بہن رہتے تھے۔ چونکہ سب کا بچہ لگا اور ہنا بچہ ہونا تھا انھیں اہل القفہ کہتے تھے۔ نبوت حضرت کا انکھاتے تو انھیں سے دانا لے کر ان کو اپنے ساتھ کھاتے اور باقی کو اپنے صحابہ پر تقسیم فرمادیتے تھے۔ تاکہ انھیں دہان اذوقہ لہجائے۔

حضرت عمر کے قاصد نے جو تقریر شاہ ایران سے کی اُس سے بخوبی مبالغہ ہے کہ ملک پر کیا احسان اسلام نے کیا وہ تقریر یہ ہے: اے بادشاہ ہم ایسی ذلیل حالت میں تھے کہ ہم میں بعض اشخاص اپنا پیٹ کیڑے مکوڑے اور سانپ گودہ کہا کر بھر لیتے تھے۔ بعض بنی بیٹیوں کو اسوج سے مار ڈالتے تھے کہ انھیں اپنے کھانے میں شریک کرنا نہ پڑے۔ جہالت اور زہت پرستی کی تاریکی میں گرفتار رہے قانون اور بے لگام ہمیشہ ایک دوسرے کے دشمن۔ ہمارا شغل یہی تھا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو لٹھیں اور تباہ کریں۔ یہ بھی ہماری پہلی تصویر۔ لیکن اب ہم ایک نئی قوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک شخص پیدا کیا ہے جو خاندانی شرالت

میں۔ فہم و ادراک میں تمام عرب پر فالق ہے اور اللہ نے اُسے اپنا نبی برحق اور رسول بنایا۔ اُسی رسول کے ذریعہ سے اللہ نے ہم سے کہا۔ میں ہوں اللہ واحد محمد خالق کون و مکان میرے رحم نے تمہارے لیے ایک ایسا بھیجا ہے تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے جس راہ کی وہ تمہیں ہدایت کرتا ہے وہ تمہیں اس عذاب سے بچائے گی جو میں نے آخرت میں کافروں اور گنہگاروں کے لیے مقرر کیا ہے اور تمہیں میرے عرش کے سامنے مقام آسائش تک پہنچا دے گی۔ اس تعلیم نے بتدریج ہمارے دلوں پر اثر کیا اور ہم نے اپنے پیغمبر کی ہدایت کو قبول کیا۔ ہم نے مان لیا کہ ہمارے پیغمبر کا کلام اللہ کا کلام ہے اور اس کے احکام اللہ کے احکام ہیں اور جس مذہب کی اُس نے ہمیں تعلیم کی وہی ایک سچی مذہب ہے۔ اُس نے ہمارے اور اک کو تمکا دیا۔ اُس نے ہماری جماعت میں انوث پیدا کی اور ہمارے لیے اپنی فہم خدا داد سے قانون مقرر کیے۔“

اس سے بھی زیادہ پراثر وہ تقریر ہے جو شاہ نجاشی کے دربار میں جوہر طیار نے کی تھی دیکھو صفحہ ۵۳۔ کتاب ہذا۔

ایک یورپین مؤرخ لکھتا ہے مسلمانوں کا تمام مذہب اس چھوٹے سے جملہ ”لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ“ میں ہے جسکی جامعیت حیرت انگیز ہے۔ ڈاکٹر گستاوی بان مسلمانوں کی ملک گیری کی نسبت لکھتے ہیں ”اگر خلفاء راشدین جس ملک کی خوش تدبیری کو کام میں لائے وہ مافوق انکی سپاہ گری اور اُس فن حرب کے تھی جسے انھوں نے اس آسانی سے سیکھ لیا تھا۔ شروع ہی سے انھیں ایسی اقوام سے کام پڑا جن پر سال ہا سال سے مختلف حکومتوں نے

نہایت بے رحمی سے ظلم کر رکھا تھا اور اس مظلوم رعایا نے نہایت خوشی کے ساتھ ان نئے ملک گیر دن کو قبول کر لیا۔ جنگی حکومت میں انھیں بہت زیادہ آسائش تھی۔ مفتوح اقوام کے ساتھ طریقہ عمل کیا ہونا چاہیے نہایت صاف اور صریح طور پر مقرر کر دیا گیا تھا اور خلفائے اسلام نے ملکی اغراض کے مقابلہ میں ہرگز بزورِ شمشیر دین کو ہلکانے کی کوشش نہیں کی۔ بلکہ عیوض اسکے کہ وہ جبراً اپنے دین کی اشاعت کرتے جیسا کہ بار بار کہا جاتا ہے وہ صاف طور پر ظاہر کر دیتے تھے کہ اقوام مفتوحہ کے مذاہب۔ رسوم و اوضاع کی پوری طرح سے حریت کی جائے گی۔ اور اس آزادی کے معاوضہ میں وہ اُنہی ایک بہت خفیف سا خراج لیئے تھے جو ان مطلوبات کے مقابل میں جو ان اقوام کے پورے نظام ان سے وصول کیا کرتے تھے نہایت کم تھا۔

”کسی ملک پر فوج کشی کرنے سے پہلے عرب ہمیشہ اس بے سفیر دن کے ذریعہ سے صلح کی شرائط بھیجا کرتے اور یہ شرائط جن کا ذکر المکین نے کیا ہے علی العموم اسی قسم کی ہوا کرتی تھیں جو عمرو نے سلسلہ ہجری میں باشندگان غزوہ کے سامنے جو اس وقت محصور تھے پیش کی تھیں اور یہ شرائط مصر، یونان اور ایران میں دونوں سے کی گئی تھیں۔ وہ شرائط ذیل میں لکھی جاتی ہیں۔“

”ہمارے حاکم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر تم قانون اسلام نہ قبول کر دو تم ہمارے ساتھ جنگ کریں۔ پس تم بھی ہم میں مل جاؤ اور ہمارے بھائی بن جاؤ۔ اور ہمارے منافع اور ہمارے منصوبوں میں شریک ہو جاؤ۔ اسکے بعد ہم تم سے کوئی بُرائی نہ کریں گے۔ لیکن اگر تم یہ کرنا نہیں چاہتے تو تم ہمیں اپنی

زندگی تک ایک سالانہ خراج بالاتزام دیا کرو۔ اسکے بعد ہم تمہارے بدلے تمام اُن لوگوں سے لڑیں گے جو تمہیں ستانا چاہیں یا کسی طرح تمہارے دشمن ہوں۔ اور ہم اپنے معاہدہ پر مضبوط رہیں گے اگر تمہیں یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر ہم مین اور تم مین بجڑ تلوار کے کوئی چیز نہیں رہتی اور ہم تم سے اُس وقت تک جنگ کرتے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا نہ کر لیں۔“

بیت المقدس کی فتح کے وقت حضرت عمر کا اخلاق ہم پر ثابت کرتا ہے کہ ملک گیرانِ اسلام مفتوح اقوام کے ساتھ کیسا نرم سلوک کرتے تھے اور یہ سلوک اُس مدارات کے مقابل مین جو صلیبیوں نے اسی شہر کے باشندوں کو کئی صدی کے بعد کی نہایت حیرت انگیز معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عمر اس شہر مقدس مین بہت تھوڑے اشخاص کے ساتھ داخل ہوئے اور آپ نے سفرو مین بطریق سے درخواست کی کہ مقاماتِ مقدسہ کی زیارت مین آپ کے ہمراہ چلے۔ اُسی وقت حضرت عمر نے منادی کرادی کہ تین فرما رہوں کہ باشندگانِ شہر کے مال اور انکی عبادت گاہوں کی حرمت کی جائے اور مسلمان عیسائی گرجوں مین نماز پڑھنے کے مجاز نہ ہوئے۔“ جو سلوک عمر نے مصریوں کے ساتھ کیا وہ اس سے کم نہ تھا۔ اُس نے باشندگانِ مصر سے وعدہ کیا کہ انھیں پوری مذہب کی آزادی۔ پورا انصاف بلا رورعایت اور جائداد کی ملکیت کے پورے حقوق دیے جائیں گے اور اُن ظالمانہ اور غیر محدود مطالبوں کے عوض مین جو شاہنشاہانِ یونانی اُن سے وصول کیا کرتے تھے صرف ایک سالانہ بزیہ لیا جائے گا۔ جسکی مقدار فی کس تقریباً دس لاکھ روپیہ تھی۔ رعایا سے صوبہ جات لئے ان شرائط کو اس قدر غنیمت سمجھا

کہ فوراً عہد و پیمان میں شریک ہو گئے اور جزیرہ کی رقم انھوں نے پیشگی ادا کر دی۔
 عمال اسلام اپنے عہد پر اس درجہ مستحکم رہے اور انھوں نے اُن رعایا کے
 ساتھ جو ہر روز شاہنشاہ قسطنطنیہ کے عاملوں کے ہاتھوں سے انواع اقسام
 کے مظالم سہا کرتی تھی۔ اس طرح کا عہدہ برتاؤ کیا کہ سارے ملک نے بہ کثافت
 پیشانی دین اسلام اور زبان عربی کو قبول کر لیا۔ مین بار بار کہوں گا کہ یہ دونیچہ ہے
 جو ہرگز ہندو شمشیر نہیں حاصل ہو سکتا۔ اور عربوں سے پہلے جن اقوام نے مصر پر
 حکومت کی وہ ہرگز یہ کامیابی نہ حاصل کر سکیں۔

رسول اور صحابہ رسول کے وقت کے اکثر واقعات مسیبت اور اسلام نہیں
 درج ہو چکے ہیں۔ بہانہ العبد کے واقعات لکھے جاتے ہیں۔

جزیرہ سایپرس امیر معاویہ کے وقت میں مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا تھا اور دریا
 بیحون کے پار ترقند تک سلمان پہنچے تھے۔

سنہ ہجری کی دوسری صدی میں فوج اسلام فرانس کے ملک میں دریائے
 لوار تک پہنچی لیکن چارلس ارٹل سے شکست کھا کر جنوبی فرانس میں ٹھہر گئی۔ اس
 شکست کی نسبت مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے مسلمانوں کو تمام یورپ میں گھسنے
 سے روکا۔ لیکن محققین کا یہ خیال ہے کہ شمال یورپ کو بوجہ کثرت بردوت کے
 مسلمانوں نے پسند نہیں کیا اور اس لیے پہلے وہ مصر متوجہ نہیں ہوئے۔

خاندان بنو امیہ کے تباہ ہونے پر بنو عباس کے زمانہ میں راسخل سانیقین
 مسلمانوں کی قیام ہو گئیں۔ اسپین میں بنو امیہ کی ایک شاخ نے سرسبزی حاصل
 کی اس کے سوا تمام بلاد اسلام کی شاخ شاخ بنو عباس کے تعلق تھی۔ ساحل فراتیہ

سزینہ تک اور دوسری طرف سرحد چین تک حکومت تھی۔ شاہنشاہ قسطنطنیہ خزان گزارتھا اور شارلمین شاہنشاہ فرانس کا اچھی اظہارِ طاقت کے لیے دربار میں آیا تھا۔ بجز فرانس اور قسطنطنیہ کے اور کوئی بادشاہ یورپ کا اس وقت قابلِ لحاظ نہ تھا۔ چینی حکومت علیحدہ تھی لیکن دہان کی بغاوت بھی مسلمانوں ہی نے فز کی تھی اب مسلمانوں کی حکومت تمام دنیا میں تسلیم کی جائے تو کیا بیجا ہے۔

سنہ ہجری کی تیسری صدی میں حکومت اسلام کے اجزاء جدا ہونے لگے۔ اسپین میں تو علیحدہ خلافت قائم ہی تھی۔ ایران بھی الگ ہو گیا۔ افغانستان جدا ہو گیا۔ خود بغداد کے مشرق میں بہت سی حکومتیں قائم ہوئیں۔ رفتہ رفتہ مصر کی حکومت الگ ہو گئی۔ افریقہ بالکل جدا ہو گیا۔

پہلی صدی میں سجاسے بغداد کے قاہرہ میں زیادہ رونق تھی۔ اندلس میں طلبہ سزناطہ۔ قرطبہ کے شہور دارالعلوم میں تمام دنیا کے طلباء جمع ہوتے تھے۔ خود یورپ کے عیسائی اگر شریک ہوتے تھے۔

پانچویں صدی میں سلجوقی ترکوں نے زور پکڑا اور چھوٹی چھوٹی اسلامی سلطنتوں کی جگہ پر ایک بڑی شاہنشاہی کی بنیاد وسط ایشیا میں قائم ہوئی۔ بنگ صلیبی بھی اسی صدی میں شروع ہوئی۔ بعض یورپین سواروں نے لکھا ہے کہ ترکوں کا مذہبی تعصب جنگ صلیبی کا باعث ہوا۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ سلطنت بغداد کے کمزور ہونے پر یورپ سے دباؤ مسلمانوں کا اٹھ گیا اور کچھ انقلاب زمانہ نے عیسائیوں کو جگایا۔ عیسائی اپنے مذہبی مقام کو مسلمانوں کے قبضہ میں دیکھ کر اس کے چھڑ لینے کی فکر میں ہوئے کئی مرتبہ یہ لڑائیاں ہوئیں جنہیں تمام یورپ کی عیسائی سلطنتیں ملکر لڑیں۔

مسلمانوں کی قوت کے اندازہ کرنے میں عیسائیوں نے غلطی کی تھی بہت سی لڑائیوں کے بعد عیسائیوں نے اپنی کمزوری تسلیم کی۔ لیکن اُسی وقت سے عیسائیوں میں ایک تحریک پیدا ہوئی اور وہ تحریک روشن خیالی کی زلف بن رہی تھی۔ اُس وقت ترکوں کی روز افزوں ترقی کی وجہ سے عیسائیوں کو تاب مقابلہ نہ تھی۔ اور جب وہ مقابلہ کرنے کے قابل ہوئے تو مزہبی تعصب انہیں باقی نہ رہا اور اسلٹ ہیئرنگ سلسلی کے ختم ہونے کے بعد عیسائیوں نے بیت المقدس لینے کا خیال مہین کیا۔

پانچویں صدی میں سسلی اور اٹلی سے اسلامی خاندان خارج کیا گیا اور عیسائیوں نے اندلس میں بھی کچھ کامیابی حاصل کی اور مغربی فرانس سے قبضہ سلاطین کو اٹا گیا لیکن ایسپانیہ میں مسلمانوں کا زور کئی صدیوں تک بھی قائم رہا اور دست رو بردار سے قائم رہا۔

چھٹی صدی میں صلاح الدین بصری نے فلسطین کو۔ بین بیت المقدس واقع ہے پھر عیسائیوں سے نکال لیا اس میں جبرسنی۔ فرانس اور انگلستان کے بادشاہ شریک تھے لیکن صلاح الدین نے انکی متفقہ قوت کو شکست دی۔ اسکے بعد اور بھی کئی ایک صلیبی لڑائیاں ہوئیں۔ ساتویں لڑائی میں فرانس کا بادشاہ سنٹ لوئی مسلمانوں کی قید میں آگیا تھا۔ اسی ساتویں صدی میں چنگیز خان مغل نے ایشیا کے ملکوں پر حملے کیے اور بغداد تک اپنے فتوحات پھیلانے۔

سہنہ ہجری کی آٹھویں صدی کی تاریخ ترکوں اور مغلوں کی باہمی لڑائی سے بھری ہوئی ہے۔ انہیں سے ہر ایک مسلمان تھا اور عربوں کی ایشیائی سلطنت کا وجود تھا جسکو زائل ہوئے کئی صدیاں گزر چکی تھیں۔

سنہ ہجری کی نویں صدی میں عربوں کی حکومت اور ان کے تمدن کا پورا انخراج اندلس سے بھی ہو گیا۔

سنہ ہجری کی دسویں صدی میں عربوں کی دنیاوی حکومت کا پورا خاتمہ ہو گیا۔ محض اٹھارہ اہل اکام و تمدن ان کی زبان رنگینی۔ غفلتوں نے بلاد اسلام کے شرقی حصہ پر اور ترکوں نے مغربی حصہ پر قناعت کی۔ گو مغربی ترکوں نے عیسائیوں کے مقابلہ میں نمایاں فتوحات حاصل کر کے قسطنطنیہ کو دار السلطنت قرار دیا اور گرنے لگے زمانہ حال میں وہ پھر پھیل گئے۔ لیکن بغل مشرق میں ابھی اعلیٰ حکومت زائد مرصہ تک قائم نہ رکھ سکے۔ عربوں کے عروج میں مسلمان تمام دنیا پر حکمران رہے۔ ترکوں اور غفلتوں کے زمانہ میں اہل اسلام صرف شریک غالب کی حیثیت رکھتے تھے۔ اور اب جیسی حالت ہے ظاہر ہے۔

اجالی بیان ختم ہوا۔ اب کسی قدر تفصیلی حال لکھا جاتا ہے۔

شام میں رومیوں کی سلطنت سات سو برس سے تھی۔ یہ ملک عربوں نے خلیفہ اول کے وقت میں فتح کیا۔

بیت المقدس فتح ہونے پر مسلمان نہایت حسن سلوک سے عیسائی باشندوں کے ساتھ پیش آئے۔ اس موقع کو ڈاکٹر گتادل بان یون کہتے ہیں کہ خلیفہ گویا تینا مدینہ سے ایک اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ انکا سارا سامان یہ تھا ایک مشک پانی کی ایک قلیل میں تھوڑے چا دل اور سوکھا میوہ۔ رات دن چکر حضرت عمرؓ بیت المقدس پہنچے اور وہاں اگر شہر کے باشندوں کے ساتھ بے انتہائی سے پیش آئے۔ مذہب۔ رسوم۔ عادات اذمال و شمع کی یورپی آزادی آنکھوں کی اور ایک بہت خفیہ

جذبہ ان پر مقرر کیا۔

”عربوں نے اسی قسم کی سہمدی کل بلا دشام کے ساتھ برقی اور وہاں کے باشندوں نے بھی بہت آمادگی کے ساتھ اکی حکومت قبول کر لی اور بالآخر اکثر انہیں ست مذہب عیسوی کو چھوڑ کر ایسے ملک گیر دن کے دین اور زمان کو اختیار کر لیا۔“

”عربوں کی حکومت میں رہ کر شام نے پھر وہ سرسبز حاصل کر لی جو سالہاے دراز سے مفقود ہو گئی تھی۔ خلفائے بنی امیہ و عباسیہ کے زمانہ میں شام کا تمدن ایک اعلیٰ درجہ پر پہنچ گیا۔ عربوں نے اپنی رعایا کے ساتھ نہایت انصاف اور انسانیت سے برتاؤ کیا۔ اور انکو پوری آزادی مذہب کی دی۔ انکے عہد حکومت میں کلیسہ شرقی اور مغربی دونوں کے رئیس الاساقف کو اس قدر آرام ملا جو انھیں اس وقت تک ہرگز نصیب نہ ہوا تھا۔ شام کے تمام بڑے شہر بیت المقدس۔ صیدون و دمشق۔ صور بہت ہی سرسبز ہو گئے۔ اور حرفت اور فلاحت سببے امتیاز ترقی کی۔

یورپین مورخوں کا خیال ہے کہ عربوں کے زمانہ حکومت میں شام جس طس ہر باتوں میں بڑھا ہوا تھا ویسا ہی اب ترکوں کے عہد میں گرا ہوا ہے۔ ایک حد تک یہ کہنا صحیح ہے لیکن اس میں ترکوں کا قصور کم ہے زیادہ تر دیگر اقوام کی غلطی ہے جیسا کہ آئندہ ہم دکھائیں گے۔

شام میں بنو امیہ کے عہد تک دمشق دار السلطنت رہا۔ ایران حضرت عمرؓ کے وقت میں فتح ہوا تھا۔ ایران اور عرب کی سرحد پر بنو عباس کے عہد میں بغداد بسایا گیا اور دار السلطنت قرار پایا۔ ہارون رشید اور مامون رشید کے وقت میں بغداد کو بڑی رونق تھی۔ فتوحات ختم ہو چکے تھے یا یوں کہیے کہ ملکوں کی فتوحات

سے مسلمان تھک چکے تھے اور تہذیب ملک کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ صنعت-
حرفت و علوم و فنون کا چرچا تھا۔ چارلس بزرگ شہنشاہ نے کہہ ہی گویا تمام یورپ کا
شہنشاہ تھا۔ ہارون رشید کے پاس اپنے سفیر بھیج کر نہایت ادب سے یہ خواہش
کی کہ بیت المقدس کے عیسائی زائرین کا بندوبست کیا جائے۔ سفیر دن کو ہارون
رشید نے اسی طرح خوش کیا جس طرح ایک مہذب بادشاہ سے امنیہ کیجاسکتی
ہے اور چارلس کو حید چیرین بطور تحفہ کے بھیجیں جنہیں ایک گھڑی تھی جو بجتی تھی اور
وقت بتاتی تھی۔ چارلس اسوقت تک روسیوں کے تمدن کی تحقیر کی کوشش کر رہا
تھا۔ لیکن یہ دیکھ کر اس کے دہار کا کوئی شخص بھی اس گھڑی کے کیل کانٹے نہیں سمجھتا
اُسے چاہا کہ مسلمانوں کی تہذیب کی تقلید کیجائے ہارون الرشید کے وقت میں تمام یونانی
علوم قدیمہ عربی میں از سر نو زندہ کیے گئے۔ مہندیوں کی بکار آمد کتابیں بھی کچھ کچھ
ترجمہ ہوئیں اسی کے عہد میں سسلی اور اسپین کی طرح بغیر ادبھی مسلمانوں اور دیگر
اقوام کے لیے دارالعلوم قنبرا بگایا تھا۔ یا یون کیسے کہ آئندہ چلکار اسپین اور سسلی میں
بھی بغیر ادبھی کی تقلید ہوئی۔

ہارون رشید نے تمام بلاد اسلام کا انتظام کیا۔ مشرکین بنائی گئیں۔ ڈاک کا
انتظام کیا گیا۔ نامہ بر کبوتروں کی ڈاک بھی قائم کی گئی۔ جس طرح آج کل یورپ
میں ڈاک کا صیغہ نہایت اہم خیال کیا جاتا ہے۔ بغیر ادبھی اسی طرح اس صیغہ کا
ظہور اہتمام کیا گیا تھا اور بغیر اسکے اتنی وسیع سلطنت کا جسکی نظیر بدعالم سے آج تک
نہیں ملتی انتظام بھی تو نہیں ہو سکتا تھا۔

ڈاکٹر گستاوی بان نے مسلمانوں کے علم و دست ہونے کے متعلق لکھا ہے

کہ عربوں میں علم حاصل کرنے کی خواہش اس درجہ تھی کہ خلفائے بعد ابراہیمؑ سے دنیا کے مشہور علما اور اہل کمال کو اپنے دارالسلطنت میں جمع کرتے تھے۔ ایک خلیفہ نے تو شاہ مشرق سے محض اس غرض سے اعلان جنگ کیا کہ وہ ایک مشہور سندس کو بغداد میں درس دینے کے لیے بھیجنے پر مجبور ہو جائے۔ ہارون الرشید کی فوجی قوت کا اندازہ اس خط سے ہو سکتا ہے جو اُس نے یونان اور روم کے بادشاہ نیسی فورس قسطنطنیہ کو لکھا تھا۔

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون الرشید امیر المومنین کی طرف سے بنام رومی کہتے نیسی فورس کے۔ او کافر کے بچے میں نے تیرا خط لکھا میرے جواب کا متوقع نہ رہ۔ تو دیکھ لے گا کہ کیا ہوتا ہے۔“ شاہ قسطنطنیہ جو یونان اور روم کا جانشین ہوتا تھا خلیفہ بغداد کو خراج دیتا تھا۔ شاہزادی ایرانی شاہ قسطنطنیہ کو نیسی فورس نے قید کر لیا اور خود تخت پر بیٹھ کر ہارون الرشید کو لکھا کہ اب میں آئندہ خراج نہ دے گا اُسکے جواب میں ہارون الرشید نے وہ خط بھیجا جس کا ذکر آدیر آیا۔ خط کی عبارت کسی قدر زیر تہذیب ہے اُس زمانہ کی حالت کے مطابق یہ تحریر حیدران بیوقع نہ تھی لیکن عربوں کی سی تہذیب قوم کے لیے بہت ہی بدنامی۔ بظاہر خلیفہ کی اس قدر تیز تحریر کی وجہ یہ تھی کہ نیسی فورس خود عیسائیوں میں نہایت بی رحم اور برا خیال کیا جاتا تھا۔ اس نے بغاوت کے ذریعہ سے قسطنطنیہ پر قبضہ کیا تھا اور پھر خلیفہ سے بھی تمغہ آنا چاہا۔ خلیفہ نے اُسے تمغہ لگانا پسند نہیں کیا اور سب سے جواب لکھنے کے درشت الفاظ میں اطلاع تحریری بھیج دی کہ فوج جاتی ہے۔ غرض کہ ہارون الرشید کی فوج نے تمام ملک کو زیر و زبر کر ڈالا اور نیسی فورس کو خراج دینا ہی پڑا۔ اگر مسلمانوں کی تہذیب دیکھنا ہے

تو چارلس شرفشاہ فرانس کے ساتھ جو برتاؤ ہارون الرشید کا ہوا اُسے پڑھنا چاہیے ہارون الرشید اور مامون رشید کے زمانہ میں سرحد چین سے بحر اٹلانٹک تک مسلمانوں کی حکومت تھی۔ یورپین مورخ لکھتے ہیں کہ یہ ملک نہ فقط قوت میں بلکہ تمدنی ترقی میں بھی تمام دنیا پر فوقیت رکھتا تھا۔

خلفائے عباسیہ کا خاندان بغداد میں بطور پیشوا سے مذہب کے سالقین صدی تک قائم تھا۔ اس کا خاتمہ ہلاکو خان پادشاہ بخل کے ہاتھ سے ہوا۔ مقتضی بالعدا خلیفہ بغداد مارا گیا۔ شہر میں قتل عام ہوا۔ دولت لٹی۔ کتابیں کچھ جلادی گئیں کچھ دجلہ میں پھینک دی گئیں۔ قطب الدین خفی لکھتے ہیں کہ دجلہ میں اتنی کتابیں پھینکی گئیں کہ آدورفت کے لیے وہ پل بن گئیں اور تمام پانی سیاہ ہو گیا۔

ڈاکٹر گستاوی بان لکھتے ہیں کہ خود ہلاکو خان جس نے بغداد لوٹا اور ابراہیم عباسی خلیفہ کی لاش شہر کی فصیل سے لٹکائی عربوں کی جبریت انگیز ترقی سے جو اسکی نظردن میں ایک نئی چیز تھی اس قدر تعجب میں آیا کہ خود اسکا حامی اور محافظ بن گیا۔ مغولوں نے عربوں کے مدارس میں علوم حاصل کیے اور اُنکے مذہب اور اُنکے تمدن کو اختیار کیا۔

حضرت عمر خلیفہ دوم کے عہد میں عمر ابن عامر کی سپہ سالاری سے مصر فتح ہوا ہوا تھا۔ مصر کو جس طرح مسلمانوں نے فتح کیا اور حبشیا اچھا برتاؤ اُسکے باشندوں کے ساتھ کیا اُسکے متعلق تمام یورپین مورخ رطب اللسان ہیں۔ ڈاکٹر گستاوی بان لکھتے ہیں کہ مذہب۔ قانون اور رسوم و رواج کی آزادی کے بدلے اور نیز اس حفاظت اور امن و امان کے بدلے جسکا اطمینان دلایا گیا گیارہ روپیہ فی کس جزیہ طلب کیا۔

یہ مشروط نہایت آمادگی سے منظور کر لی گئیں۔ صرف اُن باشندہ دن نے جو یونانی تھے اور جنہیں سپاہی یہ کارہی ملازم اور پادری شامل تھے اس شرط کو منظور کیا اور انھوں نے بھاگ کر اسکندریہ میں پناہ لی جسکا صحارہ عربوں نے چوڑا میسے تک کیا اور اس مدت میں نیشنل بزرگ عربوں کی جانبیں تلف ہوئیں۔ بادو حواس نقصان عظیم کے مرد و شہر کے باشندہ دن کے ساتھ نہایت ملانمت سے پیش آیا۔ اُسے اُنکے کل بنیادوں کے غلوں کو معاف کر دیا اور انکا عذر قبول کر کے دلجوئی کرنے کی کوشش کی۔ اُسے نہر دن اور بندر دن کی مرمت کی اور زر خیر عمارات اور ابنیہ میں صرف کیا۔ کتب خانہ اسکندریہ کے جلاسنے کا جو الزام عمر و پر لگا یا جاتا ہے میں اُسکی بابت اسی قدر کہوں گا کہ اس قسم کا وحشیانہ فعل عربوں کے اوصاف و عادات کے اس قدر خلاف تھا کہ تعجب ہوتا ہے کہ اس قسم کی مصل کہانی اتنے دنوں تک رائج رہے اور قبول کی جانے۔ ہمارے زمانہ میں اس واقعہ کی تردید ایسی عمدہ طور پر ہو گئی ہے کہ اس پر زیادہ بحث کی ضرورت نہیں۔ نہایت آسانی کے ساتھ اور بہت ہی صاف اور صریح حوالوں کے ذریعہ سے ثابت ہو سکتا ہے کہ عربوں سے بہت پہلے خود عیسائیوں نے اسکندریہ کے بت پرستوں کے کتب خانوں کو اسی اہتمام کے ساتھ برباد کر دیا تھا جس اہتمام کے ساتھ ادھون نے اُنکی مورثین توڑ ڈالی تھیں اور اسوجہ سے عربوں کے زمانہ میں کتابیں باقی ہی نہ تھیں جو جلائی جاتیں۔

جس طرح انگریزوں نے ہندوستان میں شروع شروع اور اب بھی رسم و رواج میں بالکل مداخلت نہ کی ملک کو ملک کے دستور پر جمیڈا بالکل لیا ہی ہے۔

برتاؤ مسلمانوں نے مصر میں کیا تھا اور جس طرح انگریزوں نے شروع شروع دستور ملکی میں رسم قی بند کیا اسی طرح مسلمانوں نے مصر کا یہ دستور بند کیا کہ ہر سال ایک جوان خوبصورت ناکتخدا لڑکی اپنے والدین سے بچہ لیتی تھی اور دریا سے نیل میں وہ اس لیے پھینک دی جاتی تھی کہ دریا سے نیل اپنے سیلاب میں چہر ملک کی مرفہ السحالی بنی تھی بخل نہ کرے۔

یہ امر بھی تاریخوں سے ثابت ہے کہ حضرت عمرؓ ہی کے زمانہ میں عیسائیوں کا بطریق مسلمانوں کی طرف سے مقرر کیا گیا اور مسلمانوں کے شہر میں بھی عیسائیوں کو کھینا بنانے کی اجازت دی گئی۔ مسلمانوں پر یہ الزام کہ وہ دوسروں کی عبادت گاہوں گراما واجب سمجھتے تھے بالکل ہی غلط ہوا جاتا ہے۔

مصر کے مسلمان تجارت کی وجہ سے نہایت ہی مالدار تھے اور مسلمانوں کے عہد میں انکا متول بے مثل ہو گیا تھا۔ اسوقت شاید کوئی ملک اسدر جہاں دار نہ تھا اسکی وجہ یہ تھی کہ وہ دنیا کی تمام تجارتوں کے ٹھیکہ دار تھے۔ شمال کے تمام جہاز مصر میں رکتے تھے اور جنوب کے بھی تمام جہاز مصر کے بندر دن میں پہنچتے تھے۔ نہر سوئز نہ تھی اور نہ دوسری قوموں کی مداخلت تھی۔ مصر کے بادشاہ اس طرح تمام دنیا کی تجارتوں پر حکمرانی کرتے تھے اور مصری عرب خود بھی ملک التجار تھے۔ اس تجارت میں تنزل و اسکوڈاگاما کی وجہ سے ہوا جس نے کیپ آف گڈ ہوپ سے ہو کر ہندوستان کے بندر مالابار میں اپنا جہاز پہنچایا۔ اس نئے راستے نے مصر کے عربوں کو بڑا نقصان پہنچایا۔ عربوں نے بہت زور لگایا کہ پرچگیزوں کو ہند میں جبنے نہ دیں لیکن پرچگیزوں کو عرب نہ روک سکے اور یہی وہ زمانہ ہے

کہ عربوں کی بحری تجارت میں پرچلیز رقیب تھے۔ اور پرچلیزیوں کی دیکھا دیکھی یورپ کی اور قومیں بھی جہاز رانی میں بڑھنے لگیں اور عرب بحری تجارت میں گھٹنے لگے۔

اسپین کے باشندوں کے ساتھ عربوں نے وہی سلوک کیا جو انھوں نے شام اور مصر میں کیا تھا انکمال انکے کھیتے انکے قوانین انھیں دیے اور یہ روا رکھا کہ انکے سہقوم حکام انکا انصاف کریں۔ اور ایک خفیف سالانہ جزیہ انہیں مقرر کیا جو امراسے ایک دینار سرخ اور غزا سے نصف دینار تھا۔ یہ شرائط اس قدر نرم تھے کہ رعایا نے بخوشی انکو قبول کر لیا۔

عربوں نے اندلس میں فتوحات ختم کرنے کے بعد ملک کے تمدن پر نظر کی۔ زراعت میں ترقی کی۔ ملکہیں بنائیں۔ مد سے قایم کیے۔ تحقیقات علمی کے مقامات بنائے۔ یونانی کتابوں کے ترجمہ شایع کر کے نثر بغداد کے ان علوم قدیمین ازمیر و جہان دالی۔ حرفت اور تجارت کا بھی ایسا ہی زور و شور رہا۔ معدنیات۔ اسلحہ۔ ریشمی کپڑے۔ شکر اور مدبوغ چڑے بہان سے دوحہ ملکوں میں بکثرت روانہ کیے جاتے تھے۔ عربوں میں زراعت کی صلاحیت تمام کاموں سے بڑھ کر تھی۔ اسوقت تک اسپین میں آبپاشی کے ذرائع مسلمانوں کی یادگار ہیں اسپین مسلمانوں کے چلے جانے کے بعد ویران ہو گیا ورنہ مسلمانوں کے عروج کے زمانہ میں یہ ملک تمام یورپ پر فوق رکھتا تھا۔ یورپ کے مختلف لوگ یہاں آکر علوم پڑھتے تھے۔ دور دور کے پادشاہ یہاں کے اہلبآ سے علاج کرنے آتے تھے اور عربوں کی تہذیب پر بہرہ ور رکھتے تھے۔

مذہبی تعصب اسپین کے عربوں میں بالکل نہ تھا۔ عیسائی نہایت آرام سے رہتے تھے۔ عیسائی سلطنتوں میں یودیوں کو تکلیف تھی اس لیے وہ بھی ہر جگہ سے اگر اسپین میں بکثرت آباد ہو گئے تھے۔ مسلمان نعرانی عورتوں سے برابر بیاہ کرتے تھے۔ عبدالرحمن ثالث شاہ اسپین کی ماں نعرانیہ تھی۔ غرض کہ چند صدیوں میں عربوں نے اسپین کو علمی اور مالی ترقی کے لحاظ سے بدل دیا اور اس کو یورپ کا سر تاج بنا دیا۔ محض مالی اور علمی اعتبار سے سنہین بلکہ خلائی اعتبار سے بھی کہ عیسائیوں کو انھوں نے ایک بیش بہا خدمت انسانی سکھائی۔

مسلمانوں کے سیل جہول سے قبل یورپ کی بہادری و حشیانہ حالت میں تھی۔ فطرت انسانی کی عزت نہ کرنا وہ بہادری سمجھتے تھے۔ جنگ ڈیل ایک اس بہادری کی یادگار ہے۔ عربوں کی بہادری باقاعدہ تھی۔ وہ اصول سپہ گری سمجھتے تھے کمزور کا خیال رکھتے تھے۔ مغتوح کے ساتھ مہربانی کرتے تھے۔ عہد و پیمان کا از بس خیال رکھتے تھے۔ یورپ کے عیسائیوں نے انھیں اسپین کے عربوں سے سچی بہادری کا سبق سیکھا۔ اُس وقت کے عربوں میں بہادر ہونے کے لیے دس فصلتیں ضروری سمجھی جاتی تھیں۔ شمشیر زنی۔ تیر اندازی۔ نیزہ بازی۔ شمشیری۔ طاقت جسمانی۔ فصاحت شاعری۔ خوش اخلاقی۔ شجاعت۔ سخاوت۔ یورپین سو رخ بھی معترف ہیں کہ اسپین کے مسلمانوں میں یہ فصلتیں اعلیٰ درجہ پر تھیں۔ مثلاً اپنے زمانہ انحطاط میں مسلمان والی قرطبہ نے طلیطلہ کا محاصرہ کیا جو اُس وقت ایک عیسائی شہزادی کی حکومت میں تھا۔ اس محصور شہزادی نے ایک قاصد سے کہلا بھیجا کہ ”کیا عورتوں پر حملہ کرنا بہادری کا شیوہ ہے؟“ عربی سپہ سالار نے فوراً

محاصرہ اٹھا لیا۔

آجکل جو بہادری اور تہذیبِ فن جنگ میں دیکھی جاتی ہے اس کے علم ہونے کا فخر مسلمان کو حاصل ہے۔ ورنہ یورپ کی بہادری زندہ آگ میں جلانا۔ کتوں سے یا اور دوندے جانوروں سے انسان کا ہلاک کر دانا وغیرہ وغیرہ تھی۔ قصاصِ قلبی کا نام گویا بہادری تھا۔ اسکو بخوبی سمجھنے کے لیے عربوں کی بہادری "فصل ہشتم" کتاب ہذا پڑھنا چاہیے۔

مصر سبب غلاموں کی تجارت کے بھی زمانہ اسلام میں مالدار تھا۔ برابر افریقہ کے غلام اخصین کے ذریعہ سے شمال میں روانہ کیے جاتے تھے۔ اور شمال کے گورے غلام اخصین کے ذریعہ سے اگربہ بین فروخت ہوتے تھے۔ غلاموں کی تجارت مصر میں پر محدود نہ تھی۔ بہت سی عیسائی قومیں بھی تجارت کرتی تھیں۔ لیکن اس اعتبار سے کہ تمام بحری تجارت کی حکومت ایک زمانہ میں مصریوں کو حاصل تھی۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ غلاموں کی تجارت پر بھی انکی حکمرانی تھی۔ مسلمانوں نے اپنے زمانہ حکومت میں تمام دنیا پر مختلف احسانات کیے ہیں۔ جہاں سیکڑوں فائدے پہنچائے وہاں یہ ایک نقصان بھی سہی۔ زمین! زمین! مسلمان اس بارے میں بھی فائدہ پہنچاتے تھے۔ مسلمانوں میں غلامی مذہب بہت ہی محدود حالت میں تھی۔ "اسلام اور غلامی" میں تفصیلی خیالات ظاہر کیے جائیں گے۔ بیانِ غلامی اُن محزون میں لیجاتی ہے جو مسلمانوں نے اپنے عہد حکومت میں برابر دار کھی ہے۔ مسلمان ملکی لڑائیوں میں غیر قوم کو جب قید کرتے تھے تو انکو جبل خانہ میں بنیں رکھتے تھے بلکہ معاوضہ جنگ یا معاوضہ شخصی لیکر چھوڑ دیتے تھے یا ثوابِ عاقبت کے لیے آزاد کر دیتے تھے کیونکہ

انکی شرع نے غلاموں کے آزاد کرنے کا از حد فائدہ بتایا ہے۔ اور کبھی کبھی ان کو غلام بنا کر اپنے پاس بھی رکھتے تھے۔ یہ سچھلی صورت ادنیٰ درجہ کی صورت ہے اور دائمی قید سے ہر حالت میں اچھی ہے۔ اس صورت میں مسلمانوں کی بے انتہا شجاعت کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ بے تکلف اپنے دشمنوں کو اپنے پاس رکھتے تھے اور اس امر کا ذرا ڈرنہ کرتے تھے کہ وہ موقع پا کر دغا کریں گے۔ ان غلاموں کے ساتھ بے انتہا اچھا سلوک مسلمان کرتے تھے۔ جیسا کہ غلاموں کی حالت فیصل خیم میں ہم نے دکھایا ہے۔ فوج کی افسری دیتے تھے۔ خزانہ کی افسری تعلق کرتے تھے۔ قلعہ داران وزارت پر در کرتے تھے اپنی لڑکیاں تک انکے نکاح میں دیدیتے تھے۔ مسلمانوں کے غلاموں کی حالت دوسروں کے لیے باعث رشک ہوتی تھی۔ یہ غلام مصر میں بارہا بادشاہ بھی ہو گئے ہیں۔ غلام بادشاہوں کا سلسلہ جس طرح ہندوستان میں ہے اسی طرح مصر میں بھی غلام بادشاہوں کا سلسلہ قائم ہے۔ مسلمانوں کے غلام عیسائیوں کے غلام نہ تھے۔ یورپ کی تاریخوں میں جو غلاموں کی بُری حالت کا نقشہ دکھلایا گیا ہے وہ عیسائیوں کے غلام یا قدیم رومیوں کے غلام ہیں۔ مسلمانوں کے غلام ایسی حالت میں کبھی نہیں تھے۔

یہ حالت تو ایک مذہب غلامی کی تھی اور قریب قریب دوسری قوموں میں بھی اس طرح کی غلامی رواج رکھتی تھی۔ اسکے علاوہ ایک اور بھی غلامی کا دستور رائج ہوا تھا یعنی سر قہ انسان۔ جہاز پر ڈاکو ساحل بحرین سیر کرتے تھے جہاز سے اوتر سے مال لوٹا۔ آدمی جہاز میں بھر لیے اور چلے دیے۔ یورپ کی اکثر نام آور قوموں کی ابتدا انھیں قزاقیوں سے ہوئی ہے۔ جہاز کی لوٹ ابھی حال میں معیوب سمجھی

گئی ہے ورنہ عرصہ تک یہ جائز کمائی سمجھی جاتی تھی۔ مسلمان اپنے عروج یا انحطاط کے زمانہ میں اس قسم کے فراق نہ تھے۔ شخصی بخت نہیں ہے بلکہ قومی شعرا کا تذکرہ ہے کہ انکی قوم نے کبھی اسکو جائز نہیں رکھا۔ ان بحری قزاقوں سے مسلمان بردہ ضرور خرید کرتے تھے۔ لیکن یہ خریداری اعانت بالواسطہ سے الگ کر کے دیکھی جائے تو غلاموں کے ساتھ بے انتہا سلوک کرنا تھا۔ ایک طور پر اور بھی یہ مسلمان نوع انسانی کے محسن تھے کہ جب کبھی وحشی قومیں باہم لڑتی تھیں تو وہ قیدیوں کو محض سیلے ہلاک نہیں کرتی تھیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ انکو فروخت کرنے سے زرقہ وصول ہوتا تھا۔ کچھ قومیں ایسی بھی بیان کی جاتی ہیں جو اپنے دشمنوں کو کھا جاتی تھیں وہ مردم خوار قومیں بھی طمع زر سے بجائے کھانے کے مسلمانوں کے ہاتھ اپنے غلام بیچ ڈالتی تھیں۔ اسوقت اس مہذب زمانہ کا ذکر نہیں ہے۔ انگلستان نے اور اسکی دیکھا دیکھی تمام یورپ نے علامی اٹھا کر نوع انسانی پر بیشک بڑا احسان کیا ہے۔ لیکن ہنر زمانہ کا ہم ذکر کرتے ہیں اُس زمانہ میں مسلمانوں نے غلاموں کی تجارت قائم رکھ کر اپنی نوع انسانی پر ویسا ہی احسان کیا تھا جیسا کہ اب بردہ فروشی منہ کرنے سے کیا جاتا ہے۔

اسپین میں فن تعمیر بہت زیادہ رونق پر تھا۔ مسلمانوں کے وقت کی عمارتیں عیسائیوں نے خراب کر ڈالیں اور اب خود انکو اسکا افسوس ہے۔ سچی سچائی عمارتیں جو رنگینی ہیں وہ دیکھنے والوں کو بے انتہا حیرت میں ڈالتی ہیں۔ اسوقت پانچ پانچ چھ چھ سو برس کی عمارتیں ایسی موجود ہیں کہ گویا اسی صدی میں بنائی گئی ہیں۔ بہت سی عمارتیں ایسی بھی ہیں جو آج تک سنگ مرمر کی سمجھی گئی تھیں اور اب حال میں پانچ چھ سو برس کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ اصلی سنگ مرمر انہیں نہیں لگا تھا بلکہ مصالح سے مصنوعی

سنگ مر مر بنایا گیا تھا۔

جزیرہ سسلی میں بھی مسلمانوں کی حکومت تین سو برس تک تھی۔ مامون رشید کے بعد جب دور دور کے صوبہ دار خود مختار ہو چلے تو منجملہ ان خود مختار صوبہ داروں کے شمالی افریقہ کے صوبہ دار نے عربی اور بربری مخلوط النسل قوم کی ایک سلطنت قائم کی۔ یہ سلطنت بغداد اور اسپین سے الگ تھی۔ یہاں کے مسلمانوں نے سسلی میں تیسری صدی کی ابتدا میں لڑائی کر کے ایک مستقل سلطنت قائم کی جس میں بالآخر مالٹا، سسلی وغیرہ جزائر یورپ مع جنوبی اٹلی کے شامل ہو گئے تھے۔

ڈاکٹر کستادلی بان لکھتے ہیں کہ ”اگرچہ مصر اور اندلس کا ساتھ دن عربوں نے اس جزیرہ میں قائم نہیں کیا پھر بھی انھوں نے یہاں بڑی ترقی کی تھی۔ عربوں کے زمانہ میں سسلی کی حالت علم، حرفت اور اخلاق میں اس حالت سے جو ان کے جانے کے بعد رہ گئی تھی بہت زیادہ عروج پر تھی۔“ سسلی میں مسلمان تین سو برس تک حاکم ہو کر رہے اور پھر سو برس تک محکوم ہو کر رہے۔ زمانہ حکومت میں پوپ بھی انکا باج گزار تھا اور حالت محکومی میں وہ اپنے فاتحین کے مشیر تھے۔ اٹلی اور اسکے گرد و نواح میں انکی وجہ سے بہت کچھ تہذیب پھیلی۔

جس طرح محمود غزنوی کے حملوں نے ہندوستان میں مسلمان کو بدنام کیا اسی طرح بربری مسلمانوں کے حملوں نے شروع شروع سسلی میں مسلمانوں کو ضرور بدنام کیا۔ مصر، شام، اسپین، بغداد کی طرح رعایا کی دہجائی میں انھوں نے وہ نمونہ نہیں دکھلایا جسکے لیے وہ مشہور تھے۔ اسکی وجہ صرف یہ تھی کہ سسلی میں مستقل حکومت قائم کرنے کا ارادہ مسلمانوں نے نہیں کیا تھا اور اس لیے وہاں انکی گورنمنٹ بہت مختصر

تھی۔ لیکن پھر بھی ان مسلمانوں کی گورنمنٹ سسلی میں یورپ کی تمام ہم عصر گورنمنٹوں سے اچھی تھی جسکے ثبوت میں ہم یورپ کا ایک خط نقل کرتے ہیں۔

مسلمانوں کا سسلی میں آنا اسوقت ہوا تھا جب فسططنیہ کے گورنر شعیبہ سسلی کو ایک امیر البحر نے مار ڈالا تھا اور پھر امیر البحر کے مقابلہ میں تمام باتندے باغی ہو رہے تھے۔ مسلمان یہاں پر امیر البحر کی مدد کو آئے تھے لیکن پھر یہیں رو گئے جب تک یہ یہاں تھے سسلی کو اپنا وطن نہیں سمجھے اور نہ زیادہ مستقل حکومت قائم کی اور اسلئے بالآخر یہاں کے عیسائیوں نے مارین سے بمقابلہ عربوں کے مدد چاہی۔ مارین نے مسلمانوں کو مغلوب کیا لیکن وہ باوجود عیسائی ہونے کے عیسائیوں کے حق میں عربوں سے بھی سخت تر بلا ثابت ہوئے۔ اس بلا کو خود عیسائی حامیان دین نے بلایا تھا اور جب ان پر ثابت ہوا کہ مارینوں کی دوستی عربوں کی دشمنی سے بدتر ہے بدتر ہے تو انھوں نے یورپ سے پناہ مانگی۔ یورپ نے بہت کچھ شور و غل مچایا اور بالآخر مارینوں کے کفر کا فتویٰ دیا۔ لیکن اس جنگ جو قوم نے اپنی لوٹ کھسوٹ کے سائے ایک بھی نہ سنی۔ اخیر میں یورپ نے شاہ فسططنیہ کے نام ایک ٹیپی بھی جو درج ذیل ہے۔

لیونیم یورپ مردم کی ٹیپی شاہ فسططنیہ کے نام

”میرے بیٹے آرگی! روس کے ایلیچون کی داستان شکر میرے دل کو سخت مدد ہوا۔ مارینوں کی خود سری اور شرارت اور انکا فسق و فجور جو کفار سے بھی بدتر ہے دیکھ کر میں نے ارادہ کر لیا کہ اطالیہ کو ان اغیار کے ظلم سے نجات دوں۔ مارین طیش کی حالت میں کسی چیز کو نہیں مانتے۔ وہ عیسائیوں کا گلا کاٹتے ہیں اور ان پر انواع و اقسام کے تشدد کرتے ہیں۔ یہ انسانیت سے اسدرجہ گزرے ہوئے ہیں کہ نہ تو انھیں عمر کا

پاس ہے اور نہ مرد و زن کا۔ یہ اولیاء کے کلیسوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ ان میں آگ لگا دیتے ہیں اور انکو برباد کر دیتے ہیں۔ ہر ایک چیز کو وہ لوٹتے ہیں۔ میں نے انھیں بارہا ملاست کی ہے۔ انھیں روکا ہے ان سے مٹت و سماجت کی ہے۔ انھیں خوف خدا دلایا ہے لیکن کیا اچھا کسی عقلمند نے کہا ہے جسے خدا گمراہ کو دے وہ کبھی راہ پر نہیں آتا اور دیوانہ باتوں سے نہیں مانتا۔ اب میں نے یہ مجبوری ان ناقابل برداشت اغیار کے ساتھ لڑنے پر کمر باندھ لی۔ اور یہ لڑائی جائز اور تبرک لڑائی ہے کیونکہ میں اسکو حفاظت دین اور حفاظت خلافت کے لیے اختیار کرتا ہوں۔“

شاہنشاہ قسطنطنیہ نے کچھ خیال نہیں کیا تو دوسرے پادشاہان یورپ کے پاس اُسے چٹھیاں بھیجیں۔ جب کمی نے سماعت نہ کی تو اُسے خود بڑے اہتمام سے لڑائی کی اور بالآخر نارمنوں کے ہاتھ قید ہوا اور بڑی بڑی سخت شرطوں کے بعد چھوڑا۔ اب یہ وہ زمانہ آیا کہ سسلی اور اُسکے گرد و نواح کے جزائر جزائر میں کے قبضہ میں تھے اور جزائر مسلمانوں کے قبضہ میں تھے۔ نارمنوں کے مظالم اپنے ہند مہب عیسائیوں کے ساتھ کھلے کھلے طور پر تھے۔ خانقاہوں کو لوٹنا۔ راہبوں کا قتل کرنا انکے لیے معمولی بات تھی۔ بالآخر وہ لوگ بھی عادی ہو گئے تھے۔ نارمنوں نے جہان پایا راہبوں کو قتل کیا اور راہبوں نے جہان نارمنوں کو نماز پڑھتے ہوئے پایا مار ڈالا۔ مسلمانوں کی خانہ جنگیوں نے جس طرح آگے چل کر مسلمانوں کا خاتمہ اسپین میں کیا اُسی طرح سسلی میں بھی مسلمانوں کی سلطنت کا خاتمہ سلسلہ میں ہوا۔ لیکن مابعد کے عیسائی بادشاہوں نے مسلمانوں کے صلاح و مشورہ سے اُنکے تمدن اور حکومت کے قاعدوں کی پابندی کے ساتھ عرصہ تک سسلی میں حکومت کی اور اس طرح

مسلمانوں کے تمدن کا بہت بڑا اثر عیسائیوں پر پڑا۔ بعض مورخوں نے بعد ازاں اور
اسپین کے مسلمانوں کی طرح سسلی کے مسلمانوں کو بھی سن حائرت اور طریقہ تمدن
سکھائے مین یورپ کا استاد مانا ہے۔

فرانس میں بھی مسلمانوں کی سمداری دوسو برس تک تھی۔ عبدالرحمن نے نصرت
فرانس تک فتح کر لیا تھا اور ٹوڈر کی لڑائی میں چارلس مارٹل نے مسلمانوں کے بڑھنے
کو روکا۔ یا یون کہتے ہیں کہ چارلس مارٹل کے مقابلہ کرنے کے بجائے سلیمان یہاں سب
سمجھے کہ مالی غنیمت کورہ اسپین تک پہنچا دیں۔ چارلس مارٹل کے مقابلے کو بعض
یورپین مورخ مسلمانوں کے سیلاب بلا کار دکن تصور کرتے ہیں۔ اور بعض مورخ
سیلاب رحمت کار دکن خیال کرتے ہیں۔ اسپین میں تہذیب کا ستارہ صدیوں تک
چمکتا رہا اور بقایا اسپین کے تمام یورپ جہالت کی تاریکی میں پڑا ہوا تھا۔ یہ ایک امر
مسلمہ ہے۔ اب بعض خیال کرتے ہیں کہ اگر سلیمان اور بھی بڑھتے تو سسلی اسپین کے اور
حصہ یورپ کے بھی روشن ہو جاتے یعنی شمالی یورپ تاریکی میں نہ رہتا اگر چارلس مارٹل
مسلمانوں کا بڑھنا روک نہ دیتا۔ مناسب الہ اسے مورخین کا یہ قول سب سے کہ ٹوڈر کی
لڑائی مسلمانوں کے ترک جانے کے لیے بعض ایک حیلہ تھی۔ مسلمان شمالی فرانس
اور نیز اسکے اور شمال یورپ میں جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ سرد آب و ہوا ان کو
نالپسند تھی اور وہ اسی وجہ سے آگے نہیں بڑھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ صدیوں
تک فرانس جنوبی پر قبضہ اسپین کے مسلمانوں کا اسی طرح تھا جس طرح قطب الدین
ایبک کے قبل سلاطین غورد غزنی ہند کی پادشاہت کرتے تھے بنے انکی حیثیت
فارن گورنمنٹ کی تھی اور ملک کی تمدنی حالت سے انکو دلچسپی نہ تھی۔ اس لیے عربوں کے

تمام ممالک مفتوحہ میں صرف جنوبی فرانس ایسا ملک ہے جس پر مسلمانوں نے اپنی تمدنی برکت بہت کم پھیلائی ہے۔ لیکن پھر بھی جنوبی فرانس میں مسلمانوں کی بدولت نسبت شمالی فرانس کے صنعت و حرفت اور تجارت میں زیادہ تر ترقی تھی۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اسپین سے اول اول اکتساب علوم کرنے کی وجہ سے تمام فرانس میں رفتہ رفتہ روشنی پھیلی اور مسلمانوں کے زوال کے بعد عیسائی سلطنتوں میں فرانس ہی نے اول اول مہذب گورنمنٹ کا خطاب حاصل کیا۔

خلاصہ یہ کہ مسلمانوں نے جتنے ممالک فتح کیے وہ عموماً دو قسم کے تھے ایک تو وہ جنہیں کسی زمانہ میں مذہب قوموں کی حکومتیں رو چکی تھیں۔ دوسری وہ جہاں مذہب قوم کا کبھی سایہ بھی نہ پڑا تھا۔ پہلی قسم کے ممالک میں بجز اراکین دولت کے اور سب کے سب از قسم بہایم سمجھے جاتے تھے گویا اراکین دولت کی آسائش اور آرام بہم پہنچانے کے لیے وہ مویشی تھے۔ اور دوسرے قسم کے ممالک کے باشندے آزاد تھے۔ مگر انکی آزادی بہایم سے کم نہ تھی جس طرح جنگلوں میں مویشی کے گلے چرتے پھرتے ہیں اُسی طرح ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے الگ زندگی بسر کرتا تھا اور ٹٹ بٹیر ہو جانے کی حالت میں درندوں کی طرح آپس میں لڑتا تھا۔ مسلمانوں کے احسانات اگر بالا اختصار بیان کرنا چاہیں تو اتنا کتنا کافی ہے کہ پہلے قسم کے ممالک کو یعنی شام۔ مصر۔ اسپین۔ فرانس۔ اٹلی۔ جزائر متعلقہ اٹلی۔ ارض روم۔ ایران۔ افغانستان اور ہندوستان کو اسلام نے غلامی سے آزاد کر دیا۔ اور دوسرے قسم کے ممالک یعنی افریقہ۔ ترکستان۔ تاتار خاص۔ چینی تاتار۔ مجمع الجزائر وغیرہ کے باشندوں کو حیوان سے انسان بنایا

یورپ کے باشندوں کے ساتھ تو مسلمانوں نے اتنا بڑا احسان کیا کہ خود کو بھی ان کے مقابلہ میں بچا کر دیا۔ چین ایک ایسا ملک ہے جو ہمیشہ مذہب مالک سے دور رہا۔ غیر ملکوں کی تہذیب کا سایہ بھی اُس پر کبھی نہیں پڑا۔ وہاں کے باشندے بعد از مہذرتِ حرفت و صنعت شروع سے جانتے ہیں اور جتنا جانتے ہیں اُس پر ہمیشہ قانع رہے۔ مذہبی خیال میں وہ ہمیشہ بورے رہے اور اسی لیے اپنے ملک سے باہر کبھی وہ اپنی روشنی نہ دکھا سکے۔ بورہ مذہب نے وہاں سپردِ بچک لیا قبضہ اس لیے کر لیا کہ اسکے قبل وہاں کوئی مذہب نہ تھا۔ بورہ مذہب اعلیٰ مذہب نہیں ہے۔ مذہب کے لحاظ سے ہیں (۱) ایک اعلیٰ قوت سے اپنے کو بچا سمجھتا۔ (۲) تمام دیگر قوتوں سے اپنے کو اعلیٰ سمجھتا۔ مذہب اسلام میں یہ دونوں اجزا موجود ہیں۔ لیکن بورہ مذہب میں صرف دروازہ ہے۔ اہل اجزا کی تفصیل ہم علیٰ مباحث کے باب میں بیان کریں گے بیان ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ چین میں مسلمانوں کے ذریعے سے یہ پہلا جزو بھی سپردِ بچا۔ چینوں نے جو اپنے شکرانے روزِ تک قائم رکھا اُس میں مسلمانوں کے میل جول کے برکات کو بھی بڑا دخل تھا۔ پروفیسرِ زیلمین نے جو خیالات مسلمان چین کی نسبت ظاہر کیے ہیں ہم نے اس کتاب کے صفحہ ۲۴۱ میں اُس کا ترجمہ نقل کیا ہے اُس کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کہ چین میں مسلمانوں نے کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں۔ باشندگانِ ہندوستان کے ساتھ مسلمانوں نے جو احسانات کیے ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ مسلمان ہجویت بہان آئے چھوٹوں پر بڑوں کے مقابلہ میں بہت بڑھے ہوئے تھے۔ پوششِ نہایت سادہ تھی۔ عورتوں کے حقوق بالکل باطل تھے مذہبی سختیان بہت زیادہ پہلی ہوئی تھیں۔

خیالات میں تاریکی تھی۔ جو باشندے مسلمان ہو گئے انکا تو کچھ ذکر ہی نہیں ہر مسلمان
 نہیں ہوئے انکی حالت نے بھی ہر اعتبار سے مسلمانوں کے عہد میں بہت زیادہ ترقی
 کی۔ اب بھی مسلمانوں کی آبادیوں میں جو مہود بستے ہیں انکے اطوار اور طرز ماندہ و بدو ان
 ہندوؤں سے جنکو مسلمانوں کی محبت نصیب نہیں ہوئی کہیں زیادہ مہذب و شایستہ
 ہیں۔ بحث اور محبت کی ضرورت نہیں ہے ایک سرسری خیال تمام باشندگان ہند
 کی حالت کا کیا جائے تو سنجو بی سمجھ میں آجائے گا کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ مگر اس خیال کے
 وقت وہ صورتیں علحدہ رکھی جائیں جنکو انگریزی تعلیم نے درست کر دیا ہے۔ غرض کہ
 کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے مسلمانوں کے جو احسانات عالم پر ہیں وہ از قسم بد بیات ہیں۔

فصل بیست و ہم

جنگ صلیبی

جنگ صلیبی نے بھی انتہا کی تہذیب یورپ میں پھیلائی اور یہ تہذیب مسلمانوں سے
 اکتساب کی گئی ہے مفصل بیان ذیل میں پڑھنا چاہیے۔

جنگ صلیبی دنیا کے اہم واقعات سے ہے۔ دو سو برس تک یورپ کے تمام
 عیسائی اپنی متفقہ قوت کے ساتھ شاہان مصر اور شام سے لڑتے رہے کہ فلسطین
 بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھڑالیں۔ لیکن بالآخر وہ ناکام رہے۔ ان لڑائیوں
 کو کروسیڈ کہتے ہیں جسکا ترجمہ جنگ صلیبی ہے۔

دوسری صدی ہجری میں شارل مین نے ہارون الرشید سے عیسائیوں کے
 لیے فلسطین کی زیارت کی اجازت لی تھی اور ہارون الرشید نے نہایت خندہ
 پیشانی سے اسے منظور کیا تھا۔ اسکے قبل مسلمانوں کے فتوحات کی ابتداء تھی

عیسائی عیسیٰ بن مریم کو دنیا میں نہ کر سکتے تھے، ایک طریقہ زیارت کا خیال ہی
 اُنکے دل سے نکل گیا تھا۔ لیکن امن قائم رہے۔ یسوع مسیح کی دعوت
 پسندیدہ تھی۔ یسوع مسیح کی اجازت سے۔ اُن کے وقت میں جب تک
 عربوں کا زمانہ تھا۔ یسوع مسیح کی دعوت ہوئی تھی۔ کچھ تو عربوں کا عیب تمام یورپ پر
 اس طرح چھایا ہوا تھا کہ عیسائی زاریں اعتدال سے تھیں۔ اور کچھ عربوں کا
 طرز تمدن اس قسم کا تھا کہ عیسائیوں کے خلاف مزاج کوئی بات نہ سکتی تھی۔ یہ اتفاق
 دونوں باتوں میں انقلاب پیدا ہوا۔ فرانس سے مسلمانوں کی حکومت آگئی۔ مسلمان
 مسلمان عیسائیوں کے حکوم ہو گئے۔ ایشیا میں اسلامی سلطنت کے مکیے ہو گئے۔
 یہ حالت دیکھ کر عیسائیوں کا دل بڑھا اور وہ مسلمانوں کی نسبت سمجھنے لگے کہ یہ ایسی قوم
 نہیں ہے کہ کسی طرح مغلوب ہو سکے۔ اب زائرین بیت المقدس ذرا شان و شوکت سے
 آنے لگے۔ یہاں عربوں کی حکومت اُٹھ چکی تھی۔ ترکمانوں میں حجاب کی سی چیزیں
 ان معاملات میں نہ تھیں۔ وہ عیسائیوں کی آزادی دیکھ نہیں سکتے تھے۔ رفتہ رفتہ رابرڈ کی
 بھی نوعیت بدل گئی۔ اب وہ بڑی تعداد میں آئے۔ انکا آنا کو یا ایک فوج لیکر پاک پر
 خدا کرنا تھا۔ پوپ نے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ زیارت بیت المقدس قرار دیا تھا۔ ایسے
 ان زائرین میں بڑے بڑے جرائم پیشہ ہوتے تھے اور مذہبی خیالات کے لوگ کم ہوتے تھے
 وہ جب اپنے غول سے آتے تھے تو ایسے ہی آزاد ہوتے تھے جس طرح ہندوستان
 میں عزم کا ہر ایک تفریح دار ایک سپاہی ہوتا ہے۔ حاکم فلسطین نے انکی تباہ آزادی گوارا نہیں
 کی اور رفتہ رفتہ بے لطفی بڑھتی گئی۔ بالآخر بیٹیر ایک شخص نے اپنے کو پیشوا مذہب بنا کر
 پوپ سے فلسطین کو مسلمانوں سے چھوڑانے کا فتویٰ لیا۔ تمام یورپ کو متفق کر کے

بیت المقدس کے لیے لڑ رہے پر آمادہ کیا۔ اس تحریک کی وجہ سے بہت سی لڑائیاں ہوئیں جس کا سلسلہ آدو سو برس تک قائم رہا۔ پیئر تو دو سو برس تک زندہ نہیں رہا لیکن جو تعداد روز بروز بڑھتے گئے ان کا دو سو برس تک قائم رہنا مستبعد نہ تھا۔ بالآخر عیسائیوں نے دو سو برس کے بعد جب خوب خیال کیا کہ ابھی مسلمان اسے گرے ہوئے نہیں ہیں کہ دنیا میں انکی عظمت قائم نہ کی جائے تو یہ کب کہیں سلسلہ جنگ ختم ہوا۔

اول اداں تھی فوج عیسائیوں نے جمع کی تھی کہ اگر انہیں ذرا سی بھی سائیکلی ہوتی تو تمام دنیا وہ فتح کر سکتے تھے۔ تیرہ لاکھ فوج سے تمام یورپ کے امراء و سلاطین فلسطین کی طرف چلے گئے۔ رسد لیکر نہیں چلے گئے اس لیے رسد کے لیے انہوں نے پہلے عیسائیوں ہی کو ٹوٹاؤ اٹلے ممالک غارت کیے اور بالآخر عیسائیوں کے گوشت سے انکو پیٹ بھرنے کی نوبت آئی۔ اس طرح رکھ پ کر فلسطین تک پہنچے وہ بھی مسلمانوں کے لیے بہت تھے بالخصوص ایسی حالت میں کہ انہیں ادا دے مھر کی ناچاقیوں نے اسلامی حکومت میں بے انتہا کمزور بن پیا کر رکھی تھیں۔ عیسائی فتیاب ہوئے لیکن انکو اس فتیابی سے کوئی بڑا فائدہ نہیں پہونچا بجز اسکے کہ وہ فلسطین پر ۸۸ برس تک قابض رہے۔ اس میں ان عیسائیوں کی وجہ سے شام کا ملک جو صنعت اور زراعت میں پیش تھا پامال ہوا اور ایسا پامال ہوا کہ پھر ایک پنپا مورخین لکھتے ہیں کہ عربوں کے تمدن کا شام سے اٹھ جانا شام کی بربادی کا سبب ہوا۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ اگر عیسائیوں کے ہاتھ سے یہ ملک تباہ نہ ہوتا تو ترک بھی اسکی حالت بدستور قائم رکھ سکتے تھے۔

مسلمانوں پر شکست بہت شاق گزری اور آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی کمی پوری کرنا شروع کی۔ ایک مسلمان سپہ سالار صلاح الدین نے پہلے اپنے کو مھر کا پھر عرب کا راجہ

نغداد کا بادشاہ بنا کر اور اس طرح مسلمانوں کی متفرق قوتوں کو یکجا کر کے شام کی مستقل حکومت اور عیسائیوں کے اخراج کا ارادہ کیا۔ صلاح الدین کو فتح ہوئی اور اُس نے تمام یورپ پر ثابت کر دیا کہ مسلمان تمام قوموں میں اسیے شجاع کہے جاتے ہیں کہ انہیں تہذیب کا مادہ بڑھا ہوا تھا۔ عیسائیوں کی سابق زیادتیوں صلاح الدین کے پیش نظر تھیں کہ ایک مسلمان کو بھی بہت المقدس میں عیسائیوں نے زندہ نہ چھوڑا تھا۔ حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کو بھی مار ڈالا تھا۔ اور جب مارنے سے انکے ہاتھ تک گئے تھے تو آگ میں جلا ڈالا تھا۔ لیکن اسکے عوض میں اُس نے اپنی باری میں تمام عیسائیوں کے ساتھ نہایت ہی رحم کا برتاؤ کیا۔ ایک جان بھی نہیں ماری۔ اور ایک خفیف رقم جریمہ کا اقرار لیکر سب کو پوری آزادی دیدی۔ اسکے بعد جمعہ لڑائیاں اور ہزین اور اکثرین یورپ کی متفقہ قوتیں شریک بھی ہوئیں لیکن مسلمانوں کو عیسائی نہ ہٹا سکے۔ غرض کہ دوسو برس تک یہ طوفان بے تمیزی برپا رہا۔ ان لڑائیوں کو صلیبی جنگ کی جگہ یورپ اور ایشیا کی لڑائی کہیں تو بجا ہے۔ اس دو سو برس کے عرصہ میں بہت سی باتیں پیدا ہو گئیں۔ مثلاً یورپ کا پیشوا مذہب ہونا اس صلیبی جنگ کی وجہ سے عام طور پر تسلیم کیا گیا۔ فرانس اور اٹلی کی حکومت نہایت کمزور ہو گئی تھی۔ اس جنگ نے انکی قوتیں بڑھا دیں اسی لیے کہ تمام چھوٹے چھوٹے امرائے اپنی اپنی جاگیر میں بیچ کر لڑائی میں خرچ کر دیا۔ چھوٹی چھوٹی جاگیر کے مٹ جانے سے شمشاہی کو قوت پہونچ گئی۔ برخلاف اسکے جرمنی کی قوت گھٹ گئی کہ وہاں خود گورنمنٹ نے بہ نسبت جاگیرداروں کے زیادہ دلچسپی ظاہر کی تھی۔

اس مذہبی جنگ کے ختم ہونے پر عیسائیوں میں ایک مذہب مقلدین لو تھر کا نکلا جو عیسائیوں کی موجودہ حالت قابل اصلاح سمجھا۔ جنگ صلیبی کی وجہ سے عیسائی قوتیں قتل و غوریزی میں بہت مہیا ہو رہی تھیں۔ جو بیدردی مسلمانوں کے مقابلہ میں یورپ کے مقلدین روا رکھتے تھے۔ اب وہی ہیرجی مقلدین بوجھنے پر اسٹینٹس کے مقابلہ میں روا رکھی گئی اور ایک عرصہ تک یورپ اپنی وحشیانہ حرکتوں سے تمام عالم کو حیرت میں ڈالے ہوئے تھا۔

پر اسٹینٹس کا مذہب قریب قریب اصول میں اسی طرح عیسائی مذہب کی اصلاح کرتا ہے جس طرح اسلام نے چاہی تھی اور ان سحون میں اسلام کو بھی مذہب عیسوی کا مصلح کہیں تو بہت ٹھیک ہے۔ پر اسٹینٹس نے یورپ کو بہت فائدہ پہنچایا۔ یورپ نے اسلام نہیں اختیار کیا لیکن اس اصلاح بغیر انکا کام بھی نہیں چلائے جب تک یہ مذہب انھوں نے اختیار نہیں کیا تھا وہ ترقی نہیں کر سکے۔ محض ضد سے انھوں نے اسلام نہیں قبول کیا۔ لیکن جنگ صلیبی کے میل جول نے جب انہیں انکی کمزوری ثابت کر دی تو اسلام سے ملتے جلتے خیالات کی پیروی انھوں نے مقلدین لو تھرین کو اختیار کی۔ شروع شروع اس مذہب والوں کو بہت کچھ دقتیں اٹھانا پڑیں لیکن بالآخر کامیابی ہوئی اور اس کتنے میں ہکو کوئی شرم نہیں ہے کہ پر اسٹینٹس بعض اہام پرست مسلمانوں سے مذہبی عقاید میں بہتر ہیں اور یہی وجہ انکی ترقی کی ہے۔

اس جنگ صلیبی کی بدولت ایک نفع مسلمانوں کو یہ بھی پہنچا کہ انھوں نے مسلمانوں کا تمدن سیکھا اور انکی شائستگی اختیار کی۔ بغداد سلی اور اسپین کے

درس گاہوں میں عیسائیوں کا اگر تعلیم پانا یورپ کی عام خلقت پر ایسا اثر نہیں ڈال سکتا تھا جیسا اس میل جول نے ڈالا۔ تمام یورپ کے مختلف حصوں کے اہل حرفہ زراعت پیشہ اور تجارت پیشہ مسلمانوں سے ملے (اس میں ہوا کر سہی) مقترب ملک میں اگر انھوں نے آنکھیں کھولیں اور عجائبات دیکھا دیکھے۔ عربوں کی شاندار زندگی جو ترقی و ترقی کا سبب بنتی ہے پسند کی۔ اور مسلمانوں کی خوبیاں پر نظر کی اور واپس جانے کے بعد تمام یورپ میں ایک نئی تحریک پیدا کی۔ دوسو برس کی لڑائیوں نے انکو سمجھا دیا کہ دوسری قوم پر حکومت کرنا جبکے شائستگی و شوخی ممکن نہیں ہے۔ جنگ صلیبی ختم ہونے پر دو صدیوں تک یورپ نے تمام چیزوں میں ترقی کرنے کے بعد محسوس کیا کہ خیالات کی ترقی بغیر قومی ترقی نہیں ہو سکتی۔ بالآخر لوگوں نے جدید خیالات قائم کیے جن میں سب سے تشریفات کے وہ تمام باتیں جو خلاف اسلام تھیں خلاف عقل سمجھی گئیں۔ سب سے تشریفات بھی بہت محدود و معنوں میں رہ گیا اور رفتہ رفتہ اس میں بھی اصلاح ہوتی گئی۔ غرض کہ آنحضرت کی تعلیم نے جو اثر قوم پر مینوں اور برسوں میں کیا وہ مارٹن لوتھر کی تعلیم نے صدیوں میں کیا۔ اور وہ بھی نامکمل۔ اور اب جو کچھ عیسائیوں کے پاس ہے انکو انھوں نے مسلمانوں سے گویا دام لیا ہے۔ لیکن اس میں شبہ نہیں ہے کہ وہ دنیاوی حالت میں مسلمانوں سے اچھے ہیں۔ ایسے ہیں کہ ان کے قواعد مضبوط تر ہیں۔ بلکہ ایسے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر وہ مضبوطی سے قائم ہیں۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر ہم میں مضبوطی نہیں ہے۔ اعتقادات اور خیالات کی استواری مفقود ہو گئی ہے۔

فصل نوزدہم

اخوة اسلامی

ایک غریب اندھے سے کسی نے پوچھا بھئی صیر کھاؤ گے۔ اُس نے کہا میں نے تو کبھی کھائی نہیں ہے اور نہ جانتا ہوں کہ کیسی ہوتی ہے۔ پوچھنے والے نے کہا دودھ اور چاول سے بنتی ہے اور نہایت سفید ہوتی ہے۔ اندھے نے کہا سفید کیسی۔ اُس نے کہا۔ کیا یہ بھی نہیں جانتے بگلہ کے پر کی طرح سفید براق ہوتی ہے۔ اندھے نے کہا بگلہ کیسا ہوتا ہے اُس نے کہا صلاح نشد بلاشبہ اب میں تمہیں بگلہ کیسے سمجھاؤں۔ بگلہ ایک پرند ہے بڑی گردن اوپر سے خم اور یہ کہہ کر اپنا ہاتھ ٹیڑھا کیا اور اندھے کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اندھے نے گویا بگلہ کی گردن ٹٹول کر کہا۔ یہ تو بڑی ٹیڑھی کویر ہے مجھ سے کھائی نہ جائے گی جب سے ٹیڑھی کویر ضرب المثل ہے۔ اس حکایت سے یہ نتیجہ صریح اخذ ہو سکتا ہے کہ جو چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ زبان کے سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ خدا نے فرمایا ہے ”انما المنون اخوة“ (مسلمان بھائی بھائی ہیں) یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ رکھے جیسا ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ رکھتا ہے۔ اب جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ اس وقت عرب میں ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا تب تک اس آیت کے معنی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ اگر ہندوستان کے بھائیوں پر خیالی کریں تو آیت کا مفہوم خطا ہو جاتا ہے، بیان تو پہلے بھائی بھائی سے لڑے گا پھر کہیں غیر سے لڑے گا۔ ابتدا گھر ہی سے ہوگی۔ کیا سنی کہ اشتراک خاندان کا بڑا دستور تمام ہندوؤں اور مسلمانوں

میں یکساں قائم ہے۔ بیشواسے خاندان تمام دنیا کے جگڑے بکھیرے اپنے سر رکھتا ہے اور دیگر اشخاص خانہ دنیا و مافیہا سے خبر نہیں رکھتے اگر انکا کچھ مشغلہ ہے تو صرف یہ کہ بیشواسے خانہ کی طرف سے دل میں صدمہ یا کدو میں بیج کرتے جاتے ہیں اور منہ سے کچھ نہیں کہتے۔ اندر ہی اندر جب خوب مواد یک لیا تو ایک مرتبہ خانہ جنگی کی بھری اور اسکے بعد جدائی ہوئی۔ بے لڑے بھڑے بیشواسے خانہ سب لگان حلقہ بگوش کو آزاد نہ کرے گا اور نہ لگان زر کی (رگس زرد باش برادر خرد سباش) گلو خلاصی کرے گا۔ گویا ہر ایک کو دنیا کے جگڑوں میں پڑنے کے قبل اپنے بھائی یا اور قریبی رشتہ داروں سے جو بھائی کی مدین ہیں اڑنا فرض ہے۔ اب ایسی حالت میں ہم کیا سمجھا سکتے ہیں کہ اخوت اسلامی کی بنیاد دین اسلام نے کس پیش ہوا اصول پر قائم کی تھی۔ جب اخوة کی عظمت ہمارے دل میں نہیں ہے تو اخوة اسلامی ہم کیا سمجھیں گے۔

عرب میں گوجہالت تھی لیکن انکے تمدن نے برادرانہ حقوق کی عظمت نہایت اعلیٰ درجہ پر کی تھی۔ حالت ماند و بود انکی نہایت سادہ تھی۔ بالغ ہونے کے بعد ہر ایک بچے سے خود کمانے کھانے کی فکر کرتا تھا اور بیاہ شادی جب ہی کرتا تھا کہ خود میں بار عیال داری اٹھانے کی استطاعت پاتا تھا۔ ابیر غریب سب ہی میں ہوتے ہیں اور فطرتی محبت کا تقاضا کم و بیش سب میں ہوتا ہے۔ شرکت کی وجہ سے جو دلوں میں بغض اور کینہ کی گرہیں پڑ جاتی ہیں۔ عرب میں انکا نام بھی نہ تھا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کی تنگدستی میں دستگیری کرتا تھا طرفین سے اظہار خلوص و احسان مندی ہوتا تھا۔ فطرتی محبت میں انکے طریق عمل بچہ

قوت پہونچاتے تھے۔ علاوہ اس حسن معاشرت کے ایک خاندان کو دوسرے خاندان سے یا ایک قبیلہ کو دوسرے قبیلہ سے لڑنے کی ضرورت ہوتی تھی اور اسوقت تمام اہالی خاندان سردار قوم کی ماتحتی میں اپنا مزاج بننا عزت اور فخر کا باعث سمجھتے تھے۔ اگر کسی ایک کو دوسرے قبیلہ کا کوئی شخص مارتا یا گالی دیتا تھا تو صرف اُسکے بھائی بھتیجے نہیں بلکہ کل قوم کے نوجوان اُسکی مدد کو از خود کھڑے ہو جاتے تھے اور کسی قسم کا بار احسان نہیں رکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ آج جبکی مدد کو ہم کھڑے ہوتے ہیں وہ کل ہماری مدد کو اسی طرح کھڑا ہوگا۔ بھائیوں کا قوت بازو ہونا عربوں ہی کے تمدن میں پایا جاتا تھا۔ دوسری جگہ سکی مشال نہیں ملتی۔ ان اسکے قریب قریب ایک شہر ہندوستان میں ہم پاتے ہیں کہ مقدمہ بازی کے لیے جتنے جھوٹے گواہ چاہیے لے لیجیے۔ مشہور ہے کہ زمینداری کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے اور تنہا جھوٹ بولنے سے کامیابی نہیں ہو سکتی جب تک دہش بائج گواہی دینے والے ساتھ نہ ہوں۔ اسلئے ایک کا دوسرے کی طرف سے گواہی دینا کسی قسم کا احسان رکھنا نہیں ہے بلکہ آپس کی تمدنی حالت کا معقنا ہے۔

اگر اس تقریر سے عرب کے بھائیوں کے باہمی برتاؤ کا نقشہ ناظرین کے ذہن میں کچھ آیا ہو تو وہ سمجھیں کہ شرع محمدی نے خاندانی اخوت کو وسیع پیمانے پر پھیلایا کہ یہ حکم دیا کہ جتنے لوگ دائرہ اسلام میں آتے جائیں وہ ایک ان باپ کی اولاد یا ایک خاندان کے افراد ہو جائیں۔ اسوقت مسلمانوں کا یہ انداز تھا کہ ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ کو جو ٹھٹھا پانی پیتا تھا۔ جو ٹھٹھا کھانا کھاتا تھا۔ انہیں دولت۔ ثروت

اور ہنر کا کچھ امتیاز نہ تھا۔ امیر سے امیر ایک ادنیٰ غریب سے فرد تنی کے ساتھ پیش آتا تھا کوئی شخص دولت کی وجہ سے خود کو زیادہ معزز نہیں سمجھتا تھا اگر عزت تھی تو کبرئی کی تھی یا علم کی۔ غریب سے غریب مسلمان کی عزت تمام متول مسلمان اتنی ہی کرتے تھے جتنی اُسکے چھوٹے بھائی یا لڑکے کرتے تھے۔ غریب سے غریب۔ فقیہ محدث یا حافظ قرآن بڑے بڑے امیروں کے دربار میں مہترم سمجھا جاتا تھا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت یا عیب جوئی نہیں کرتا تھا۔ ایک کو خوشحال دیکھ کر دوسرا خوشیاں مناتا تھا صد کا نام ہی اکس نہ تھا۔ کسی ایک بھائی کے گھر دولت کا آنا ہر ایک عین اپنے گھر دولت کا آنا تصور کرتا تھا۔ نیز قوموں سے اگر ایک مسلمان نے بھولے سے بھی کوئی وعدہ کیا یا کسی بات میں زبان دیدی تو تمام مسلمان اسے عین اپنا وعدہ کرنا اور اپنی زبان دینا تصور کرتے تھے۔ اس اخوة نے بے انتہا اتفاق پیدا کر دیا تھا۔ پیغمبر خدا کے زمانہ میں اور صحابہ کرام کے زمانہ میں اس اخوة نے ایسے ایسے کام بنائے کہ یورپین پورخ پڑھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ تمام باتیں انکی سمجھ میں آ جاتی ہیں لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان ایسے متلون خود غرض اور کمزور مخلوق کو نبیؐ نے کس طرح اخوة اسلامی کی رشتی سے جکڑ کر متقل مزاج۔ فرشتہ فصاحت اور زبردست قوم بنادی تھی۔

زمانہ مابعد میں جہاں سب چیزوں میں ضعف آیا اخوة اسلامی میں بھی ضعف آیا اور اب تو محض لفظ ہی لفظ ہے اسمیں کوئی مفہوم ہی نہیں ہے۔ کالبہ ہے روح نہیں ہے۔ مگر خدا کا شکر ہے اور ہزار ہزار شکر ہے کہ اس زمانہ انحطاط میں بھی جافخوة مسلمانوں میں ہے وہ اور کسی مذہب میں نہیں ہے۔ آج کوئی شخص

جاپان یا چین کا رہنے والا - اشتریلیا - برا - امریکا یا دنیا کے کسی حصہ کا باشندہ
 ہمارے سامنے آکر کھڑا ہو ہم اُسکی زبان سے نا آشنا ہوں - صورت اُسکی بالکل
 غیر مانوس ہو - کسی قسم کی مناسبت ہم سے نہ ہو - لیکن وہ صرف " لا الہ الا اللہ محمد رسول
 اللہ " ہمارے سامنے کھڑے تو ایک مرتبہ ہماری رگوں میں اخوة اسلامی ضرور
 جوش زن ہو جائے گی - ہم اجنبیت کا خیال نہ کریں گے - یہ بھی نہ سوچیں گے کہ
 وہ ہمارے لیے کوئی بلا ساتھ لایا ہے یا پیغام شادمانی سنانے آیا ہے - رات کو
 اُسکے ساتھی ڈاکہ مارنے آئیں گے تو یہ بھانک کھول کر اُنکو گھر میں بلانے لگا یا ہمارے
 ساتھ رہ کر یہ بھوکو کوئی عمدہ سبق دے گا اور ہماری حفاظت کرے گا - یہ بھی ضرور نہیں ہی
 کہ ہم خود کچے مسلمان ہوں - ارکان مذہب جانتے ہوں - اسلام سے بھوکو محبت ہو
 ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے - ہماری آؤ بھگت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے
 کہ ہم نے مسلمان کے گھر جنم لیا ہے اور ہمارے سامنے ایک اجنبی کلمہ پڑھتا ہوا آیا ہے
 ہم بے سمجھے بوجھے اُس سے جپٹ جائیں گے اور دسترخوان پر کھانا بچھا کر کہیں گے
 آئیے! بسم اللہ ہاتھ دھوئیے!! - ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اُسکے ساتھ بیوفائی نہ کریں گے
 اگر اُسکی تقدیر میں گردش ہے تو سب کے سب ہم ہی اُسکی تخریب کے اسباب بھی
 ہو سکتے ہیں گے - یہ ہماری موجودہ برائیوں کا دوسرا رخ ہے لیکن ایک مرتبہ ہم
 اپنے انہار اخلاق سے اُسکا دل فروز خوش کر دیں گے اور اگر وہ کسی غیر مذہب
 کا ہے اور ترقیہ کر کے ہم سے ملا ہے جب بھی ہم اُسکے دلمین ایک مرتبہ یہ جہاد
 کہ پیغمبر کے وقت میں جو اخوة اسلامی کی آگ روشن کی گئی تھی اُسکی خاکستریں
 اب بھی ذرا ذرا سی جھگاریاں موجود ہیں اور دنیا کا کوئی مذہب اس بارہ میں اس

درجہ فیاض نہیں ہے۔

آیات قرآنی

”سب ملکر مضبوطی سے اللہ کا ذریعہ پکڑے رہو اور ایک دوسرے سے الگ نہ ہو۔
اللہ کا وہ احسان یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اُسے تمہارے دلوں
میں الفت پیدا کی اور اُس کے فضل سے تم بھائی بھائی ہو گئے“ آل عمران ۱۱۔
”خدا سے موسیٰ نے کہا کہ میرے مگر دلوں میں سے میرے بھائی ہارون کو
میرا بوجھ بٹانے والا بنا کر ان سے میری ڈھارس بندھا اور میرا کام میں انکو شریک کر“ طہ ۲
”لیپا لکون کو اُنکے حقیقی باپوں کے ناموں سے بیکار کر دیں مات اللہ نزدیک زیادہ
قرین انصاف ہے۔ لیکن اگر تم اُنکے باپ معلوم نہ ہوں تو خیر وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے
دوست ہیں“ سورہ احزاب رکوع ۴۔

”مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اپنے دو بھائیوں کے درمیان تم صلح کروادیا
کرد اور خدا سے ڈرتے رہو کہ تم پر رحم کیا جائے“ سورہ حجرات رکوع اول۔
”بیٹھ پیچھے ایک کو دوسرا بڑا نہ کہے کیا کوئی تم میں سے گوارا کرے گا کہ اپنے مرے
ہوئے بھائی کا گوشت کھائے یہ تو ہرگز گوارا نہ کرے گا۔ سورہ حجرات رکوع ۲۔

۱۔ واعتصموا بحبلکم جميعا ولا تفرقوا و انکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعدا و فاللہ فی قلوبکم فاصححتم بنعمتہ اخوانا۔
۲۔ و اجل فیہ دریا من اہلی یہود انہی۔ اشد دہ از دہی و اکثرک فی امری۔
۳۔ ادعہم لا بائعہم ہوا قسط عند اللہ فان لم تعلموا انہم فاغواکم فی الدین و موالتکم۔
عرب میں بھی بنیت کا دستور تھا اسکو اسلام نے منادیا۔ قرآن میں یہی کہ اللہ نے تمہارے لیپا لکون کو تمہارے
بیٹے معین بنائے یہ خود تمہارے تنہ کی بات ہے (سورہ احزاب رکوع ۴) پھر اس کے بعد خدا سے فرمایا کہ اگر لکیت سے لیپا لکون کو
پکارنا ہو تو اُنکے اہل باپ کا بیٹا کہہ پکارو یا بھائی کہہ پکارو کہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔
۴۔ انما المؤمنون اخوة فاصلو باہین اخوکم و اتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔
۵۔ وہ یختب لم یفک بعضا ایحب احدکم ان یا کل لحم احیہ میتا فکرمتموہ۔

باب دوم

تعزیرات

فصل ہفتم

جرائم

اسلامی تعزیرات کا اگر زمانہ حال کے مہذب ممالک کے قانون سے مقابلہ کیا جائے تو تعزیرات میں بہت سے اختلاف پائے جاتے ہیں۔ گو اصول میں یعنی اسن قایم رکھنے کے اغراض میں دونوں سمیں ہیں۔ اسلام میں کوئی بات جدید نہیں قایم ہوئی ہے۔ تمام باتیں وہی ہیں جو قبل سے مہذب قوموں میں رائج تھیں۔ اسلام نے ذرا عمدہ ترتیب دیدی اور اسکی پابندی سختی سے کی۔ مثلاً اس زمانہ میں زنا کوئی جرم نہیں ہے اور اسلام میں یہ جرم بعض حالتوں میں مستلزم القتل ہے۔ اور ہر منہ صرف اسلام نے قایم نہیں کی ہے۔ دنیا کی اکثر مہذب قوموں میں باوقات مختلف ہی سزا زنا کی تھی۔ اسی طرح اور بھی بہت سی باتیں ہیں کہ وہ اسلام میں جرم تھیں اور زمانہ حال میں جرم نہیں ہیں۔ بظاہر اسلام کی سختی ناپسندیدہ معلوم ہوتی ہے محض اسلیے کہ اسکے خلاف سننے اور سمجھنے پر طبیعت مائل اور عادی ہو رہی ہے۔ لیکن غور کرنے سے وہ مصالح سمجھ میں آتے ہیں جنپر یہ احکام مبنی ہیں موقع موقع سے انکابیان کیا جائیگا۔

اور دوسرے چند جرائم ایسے ہیں جو زمانہ حال میں سنگین ترین جرائم سمجھے جاتے ہیں لیکن اسلام میں وہ اتنے سنگین نہیں ہیں۔ مثلاً قتل اور ہر شدید۔ قتل عمد کی سزا قتل اور نہیں تو حبس دائم عبور و ربا سے شورا سوبت مہذب گورنمنٹوں میں لازم ہر اور اسلام

میں یہ حکوم ہے کہ مقتول کا وارث اگر کچھ حصہ دیتا لیکن وہ اسے ترمیم
قاتل کی سزا نہیں ہو سکتی۔ ان نگلیں جو ہم میں ادا ہوئی ہیں وہی موقع
موقع سے بیان کیے جانے لگے۔

اس میں تو فوراً شک نہیں کیا جاسکتا کہ دنیا میں جس قانون کا جانی تھا
تو نہایت اس واماں تھی اور اس میں بھی شک نہیں تھا۔ اس وقت یورپین مملکتیں
جہاں ہین وہاں بھی اسن قائم تھے اسے وہاں وہاں ہی اسن قائم
رکھیں یہ خلاف عقل معلوم ہوتا ہے۔ اس وقت وہاں اس وقت یہاں تھی۔
اس بحث کے سمجھانے کے لیے ہم طب یونانی اور طب انگریزی کا موازنہ کرتے
ہیں۔ لائق طبیوں کے نمونے سے ہمہ درواؤں کے نمونے سے جب یہ تحقیقات
اور جدید آلات کی کمی سے۔ علم تشریح کی حدویت سے طب یونانی اس وقت کمی ہو رہی
ہے۔ لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ طب یونانی اسے اعمال میں اسے اسے بڑی
ہے۔ گو دونوں کے طرز عمل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس یونانی راہ پر دفع
اسباب کی فکر رکھتی ہے۔ اور طب انگریزی دفع مرض کی۔ کہنے کو یہ دوا بہت آسانی سے
کہے گئے۔ مگر انہیں پر تمام اختلافات کی بنیاد قائم ہے اس وقت قائم رکھنے کے لیے
سمجھیے تو دونوں میں کچھ اختلاف نہیں ہے۔ دونوں طریقہ ان سے ملنے ایسے ہوتے
ہیں۔ اسی طرح اسلامی طریقہ سے جبرائیم کے اسباب کا استیلا کیا جاتا ہے اور حل
کے قانون کے مطابق خود جبرائیم کا استیلا کیا جاتا ہے۔ مثلاً جتنے جبرائیم دنیا میں پیدا
ہوتے ہیں عموماً ان کے اسباب بھید یا قریب زنا کاری۔ شراب خواری۔ اشتعال لینے
والے الفاظ۔ جھوٹے اترامات لگانے والے بیانات ہوتے ہیں۔ ایسے اسباب

اِن کو جرم ناقابلِ راضی نامہ قرار دیا اور گورنمنٹ کو اسکا استغیث ٹھہرایا۔ چوری بھی اسی قبیل سے ہے۔

اور وہ جرم جو فی الواقع دوسرے جرائم کے اسباب نہیں ہوتے انکا بدلہ لینا ضرر رسیدہ کی راسے پچھوڑا۔ زید نے اگر عمر کی انگلی کاٹ ڈالی تو عمر کو اختیار ہے کہ اتنی ہی انگلی وہ زید کی کنواری جتنی کہ قتل میں بھی ایسا ہی ہے۔ مقتول کو تو کچھ تکلیف نہیں پہونچی اسکا ایک دن مرنا تھا مر گیا۔ نکایت اسکے ورثا کو البتہ پہونچی۔ اب ورثا کو اختیار ہے کہ کچھ معاوضہ (دیت) لیکر قاتل کو چھوڑ دیں۔ یا اپنے سانسے اسکو قتل کر دے اگر دل اپنا ٹھنڈھا کر لیں۔

سزا دینے میں زیادہ تر فرد گورنمنٹ کی غرض ہوتی ہے یعنی وہ تمام جرائم جن سے امن میں خلل پڑنے والا ہو گورنمنٹ کے مخالف ہوتے ہیں۔ اگر قتل عدا اور فرزند زید میں گورنمنٹ کا سزا دینا یقینی نہ ہو۔ اور آدھ زنا۔ شراب خواری۔ دشنام دہی وغیرہ میں بھی گورنمنٹ دست اندازہ ہو تو انتظام کسی طرح قائم نہیں رہ سکتا۔ گورنمنٹ تماشہ ہو کر رہ جائے گی۔ چنانچہ اسلامی سلطنتوں کے ضعف میں جرائم کی کثرت کی یہی وجہ تھی کہ ام الجرائم کی طرف توجہ نہ تھی۔ اور قتل اور فرزند زید میں قانون پہلے ہی سے نرم تھا۔ پھر امن قائم رہے تو کیونکر بعضوں کا یہ خیال ہو گا کہ قتل اور فرزند زید میں راضی نامہ اور صلح نامہ ہونے سے گورنمنٹ کو نقصان پہونچے گا اور نہایت بدامنی قائم رہے گی۔ ہم ایک حد تک ہنر بان ہیں یعنی جہاں ام الجرائم پر گورنمنٹ کی نظر سخت نہ ہوگی وہاں قتل اور فرزند زید کا جرم قابلِ راضی نامہ ہونا بیشک نہایت بے موقع ہو گا اور یہی وجہ ہے کہ آج کل جن ممالک میں زنا اور میخواری وغیرہ سنگین جرائم نہیں

ہین وہاں قتل عہد اور مرستہ یکے جبرائیم قابل راعنی نامہ نہیں ہین۔ یہ خوب واضح رہے کہ قانون کیسا ہی ہو جب تک اسکا نفاذ پورا پورا نہ ہوگا وہ مفید نہیں ہو سکتا۔ پچھلے زمانہ میں اسلامی قانون کا ادھورالفاؤ منہد وستان میں ہوتا تھا اور تمام خرابیاں تھیں۔ بمقام اسکے انگریزی قانون کا یوراپورالفاؤ گو وہ جزئیات میں اسلامی قانون سے مختلف ہے کہیں اچھا اثر دکھاتا ہے اور ہر طرف امن امان ہے۔

رہزنی

رہزنی سب سے بڑا جرم اسلام میں ہے اور اسکی سزا بھی بہت سخت ہے۔ اگر کوئی رہزنی کا قصد رکھتا ہے یعنی رہزنیوں کی صحبت میں ہے۔ لیکن ہنوز مرتکب نہیں ہوا ہے اور گرفتار ہو گیا تو اسکو اسوقت تک قید رکھنا چاہیے کہ وہ توبہ کرے یہ حکم اپنی نوعیت میں ویسا ہی ہے جیسا کہ ضمانت نیک چلنی نہ داخل ہونے کی صورت میں آج کل برٹش گورنمنٹ کی عدالتوں سے قید کا حکم صادر ہوتا ہے لیکن اگر مجرم کچھ اور ترقی کر گیا ہے یعنی رہزنی کی حالت میں کچھ مال بھی لے چکا ہے تو بلا لحاظ قلیل و کثیر کے اسکا داہنا ہاتھ اور داہنا پاؤں کاٹا جائیگا۔ جیسا سنگین جرم ہے ویسی ہی سزا بھی سخت و بجائیگی تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ اور اگر کسی ٹھگ نے کسی کو جان سے مارا ہو تو قتل کی سزا و بجائیگی اور اس حالت میں مقتول کے ورثہ کو خون معاف کرنے کا حق نہ ہوگا۔ اسلام میں یہ قاعدہ ہے کہ قتل کی صورت میں ورثے مقتول اگر عاقل و بالغ لیکر خون معاف کر دیں تو قاتل چھوٹ جاتا ہے۔ اسلیے کہ بہت سی صورتیں قتل کی ایسی ہوتی ہیں کہ غصہ یا غلط فہمی یا اتفاق سے آدمی خون کر بیٹھتا ہے اور پھر پچھتاہے۔ جس طرح برٹش لائین گورنمنٹ کو خون معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اسی طرح

اسلام میں درثا کو اختیار ہے لیکن اگر کوئی رہزن کسی کو مار ڈالے تو پھر یہ جرم کسی طرح قابل رعایت نہیں ہوتا اور نہ مقتول کے درثا کو خون سوا کرنے کا حق ہوتا ہے۔ جرم ثابت ہونے پر قاتل بھی ضرور قتل کیا جاتا ہے۔

عبرت دلانے کے لیے اگر ضرورت معلوم ہو تو قاضی یہ حکم دے سکتا ہے کہ مجرم لٹکا دیا جائے اور خنجر سے اس کا شکم چاک کر دیا جائے۔ یہ سزا دھیانہ ہے لیکن اگر جرایم پیشہ وحشی ہیں تو ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ خاص خاص حالت میں ایسا کرنا محکوم ہے نہ کہ ہر حالت میں۔ برٹش گورنمنٹ کی آمد کے قبل اودھ میں گونڈہ کا جنگل اور حیدر آباد جاتے ہوئے وسط ہند کی سپاٹریاں ڈاکوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ اُس زمانہ میں احکام شرع پر عمل نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ بد امنی کی تھی برٹش گورنمنٹ نے بڑی کوشش سے سب ڈاکوؤں کو زیر کیا کسی کو مار کر اور کسی کو جاگیر پر دیکر۔ اب ہندوستان میں تمام امن ہے۔ اب موجودہ حالت میں کسی ڈاکو کو جنگل میں شکم چاک کر کے لٹکا دینا ہرگز ضروری نہیں ہے۔ لیکن قانون تو ہر حالت اور ہر موقع کے لیے ہوتا ہے۔ جن اقوام میں ابھی تک آدمی کا کچا گوشت چبانا درست ہے اُنکے لیے قانون کا دھیانہ ہونا کسی طرح بجا نہیں ہو سکتا۔ رعایا کی تہذیب کے ساتھ گورنمنٹ کی تہذیب ترقی کرتی ہی وحشی قوم کے ساتھ سزا دینے کا قاعدہ بند ہو تو وقت پیدا ہوتی ہے۔

ۛۛ

اسلام میں زنا کاری سنگین جرایم سے ہے۔ رہزنی کے بعد اسی کا درجہ ہے۔ زنا کے سنگین جرایم ہونے کے وجہ شروع میں بالا جال بیان کیے گئے ہیں

انکے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو زانی سستوجب سزا ہوتا ہے وہ فی الواقع دنیا میں رہنے کے قابل نہیں رہتا اور جیالی میں جانور دن سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ زنا میں سزا ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں۔ یا یہ کہ چار اشخاص گواہی دین یا زانی خود چار مختلف مواقع پر اقبال جرم کرے۔ گواہی کی حالت میں یہ شرط ہے کہ گواہوں کے عادل ہونے کی تحقیق کی جائے اور گواہوں سے سوالات جرح کر کے صاف کر لیا جائے کہ بوسہ دینا کو تو گواہوں نے لے زنا نہیں سمجھا۔ اب جو شخص ایسا بھیجا ہے کہ چار شخصوں کے سامنے روز روشن میں زنا کرتا ہے اور چار دن گواہ علانیہ حالت زنا دیکھتے ہیں تو ایسے بے حیا کی سزا ضرور ہونا چاہیے اور اقبال جرم کی صورت یہ ہے کہ چار مرتبہ زانی اقبال کرے اور اخیر تک اقبال پر قائم رہے اگر سزا کے وقت بھی اقبال سے مکر جائیگا تو سزا ساقط ہو جائے گی۔ اور اقبال کی حالت میں بھی قاضی کو سمجھنا چاہیے کہ تو نے محض بوسہ دینا پر تو کفایت نہیں کی یا شبہ سے تو محبت نہیں کی۔

زنا کی سزائیں دو قسم کی ہیں۔ اگر زانی یا زانیہ نکاح صحیح کے ذریعہ سے کبھی پہلے صحبت کر چکے ہیں تو انکو سنگسار کرنا چاہیے یعنی چھ دن سے مار ڈالنا چاہیے۔ ان تھوڑے سے مارنے کی یہ صورت ہے کہ پہلے گواہ تھوڑے مارے اگر گواہ تامل کریں تو سزا موقوف ہو جائے گی۔ جرم کو انگیں سب مگر سزا دینے میں بہت تاخیر کی جاتی ہے اور اہتمام پہنچ رہتا ہے کہ کوئی لے قصور سزا نہ پا جائے۔

اگر زانی یا زانیہ کبھی پہلے نکاح صحیح کے ذریعہ سے صحبت نہ کر چکے ہوں تو صرف سو کوڑے مار کر چھوڑ دیا جائیگا۔ ندامت کے لیے سچاے سو کے صرف

سچا پس کوڑے ہیں۔

بہت سی صورتیں ایسی رکھی گئی ہیں کہ منہ لازم نہیں آتی۔ مثلاً شہ کی حالت میں یا غلط فہمی کی حالت میں زنا کیا جائے۔ یا زنا کے لیے کسی عورت کا نقد معاوضہ مقرر کیا جائے تو منہ لازم نہیں آتی۔ اسکے متعلق زاید توضیح کے لیے "زنا کاری" فصل ۲۲ پڑھیے۔

دشنام دہی

جس طرح زنا سنگین جرم سے ہے ویسے ہی اتہام زنا بھی سنگین جرم ہے جو کوئی ایسی تمت دوسرے کو لگائے تو ۸۰ کوڑے اگر وہ آزاد ہے اور ۸ کوڑے اگر غلام ہے منہ مقرر ہے۔ دو گواہوں کے اٹھارے یا مجرم کے ایک مرتبہ قبال جرم کرنے سے جرم ثابت سمجھا جاتا ہے۔ اس تمت کو اصطلاح شرع میں قذف کہتے ہیں۔ جب تک فر رسیدہ خواستگار نہ ہو منہ نہیں دیکھائی۔ لیکن خواستگار ہونے کے بعد اس کو حق معاف کرنے کا نہیں ہے۔ معاف کرنے سے منہ باطل نہیں ہوتی کیونکہ گالی گلو ج ام الجرائم سے ہے کہ بہت سے جرائم اس سے متفرع ہوتے ہیں۔ ہر بڑے جھگڑے کی بنیاد یوں ہی آہستہ آہستہ قائم ہوتی ہے اسلئے شرع نے شروع ہی میں سختی رد رکھی ہے۔

سہریشہ شاید گرفتار بیل جو پڑ نہ شاید گوشن بیل

اسی طرح یہ بھی رد نہیں ہے کہ باہم گالی گلو ج کر کے ہنگامہ برپا کیا جائے چنانچہ اگر زید کو عمر زانی کہے اور زید اسکے جواب میں عمر سے کہے کہ "تو زانی ہے" تو وہ بے گناہ رہے گا۔ اگر زنا کے اتہام کے سوا کوئی اور دشنام دی جائے تو اس کی نہ

۳۹ کوڑ دن سے ۹۳ کوڑ دن تک ہے اور کسی بیشی حاکم وقت کی رائے پر ہے
اسکو سزا سے تعزیری یعنی تاویب و توبیخ کی سزا کہتے ہیں۔

چوری

اسلام میں چوری کی سزا دہن کا کاٹنا ہے۔ اور اگر دوبارہ کرے تو
بائیں پاؤں کا کاٹنا ہے۔ یہ سزا بہت سخت ہے اور لفظ ہر حشیانہ معلوم ہوتی ہے۔
لیکن غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ وحشیانہ نہیں ہے۔ چوری کی یہ سزا محض تنبیہ کے
لیے محکوم ہے ورنہ شرعی شرائط ایسے ہیں کہ بہت کم صورتوں میں ایسی سزا دی جاتی
ہے۔ یعنی قید میں ایسی لگائی گئی ہیں کہ جلدی ہاتھ کٹنے کی نوبت نہیں آتی۔ اور
جہاں کمین ایک کا ہاتھ کٹا تو پھر دوسرا ایک چور چوری کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کٹا ہوا
ہاتھ لوگوں کو تنبیہ یا عبرت دیتا رہتا ہے۔ سہ بارہ چوری کی صورت میں قید اور تعزیر
ہے۔ قید کی سزا اسلام میں بہت کم ہے۔ آزادی زندہ قوموں میں سب سے
زائد عزیز سمجھی جاتی ہے۔

فقہانے دس درجہ سے کم مالیت کی چوری میں ہاتھ کاٹنا ردائین رکھا ہے
اور چوری کی نوعیت اور حالت میں اتنی قیدیں لگائی ہیں کہ جو کوئی بھولے چمکے
ایک آدھ مرتبہ چوری کرے وہ ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں پاتا۔ تمام شرطوں اور قیدوں
کے منطبق کرنے سے وہی چور اس سزا کے قابل ٹھہرتے ہیں جو پرائے مشاق ہیں
مثلاً حبیب کرتنے والے ہیں یا فقیہ زنی کے ذریعہ سے چوری کرنے کے عادی ہیں۔

قتل و مہر شدہ

جان سے مار ڈالنے کی چار صورتیں ہیں۔ اول قتل عمدہ۔ دوم قتل شبہ سوم

قتل نطا۔ چارم قتل بہ سبب۔

۱۔ ملک آئے سے ہلاک کر یا آگ سے جلا کر مار ڈالنے کو قتل عمر کہتے ہیں۔ مہلک
آگ سے مراد تیر اور دھار دار چیزیں ہیں۔ اسمین قصاص لازم آتا ہے۔ یعنی قاتل
بھی جان سے مارا جاتا ہے۔ بشرطیکہ وارث مقتول خون سحاف نہ کرے کیونکہ
سحاف کر دینے کی صورت میں قصاص جاتا رہتا ہے۔

اگر مہلک کے سوا اور چیزوں سے قتل کرنے کو قتل شبہ کہتے ہیں اور اس
صورت میں کفارہ اور دیت منغلظہ لازم آتی ہے۔

قتل خطا کی تعریف لفظ ہی سے ظاہر ہے یعنی بھول چوک سے کسی کو مارنا
اسمیں بھی کفارہ اور دیت لازم آتی ہے۔

قتل بہ سبب وہ ہے جس میں قاتل قتل کا سبب بعید ہو مثلاً کنوان گھدوایا
اور آئین کوئی گر پڑا یا پتھر رکھا اور اس سے کوئی ٹھوکر کھا کر گرا اور مر گیا۔ ایسی صورت
میں صرف دیت لازم آتی ہے۔

ادلی تین صورتوں میں قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔
ضرر شدید کی حالت میں ضرر رسیدہ کو اختیار ہے کہ وہ قصاص طلب کرے
اور اس حالت میں حاکم وقت ضرر رسیدہ کو جتنا ضرر پہنچا ہے اتنا ہی ضرر ضرر رسانیدہ
کو بھی پہنچا دے گا۔ یعنی مظلوم کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے تو ظالم کا بھی توڑ دیا جائیگا۔ اور مظلوم کا
دانت ٹوٹا ہے تو ظالم کا بھی دانت توڑ دیا جائے گا۔

اور جب قدر سائل لکھے گئے اسے صرف یہ دیکھنا مقصود ہے کہ سلام میں تعزیرات
کے کیا قاعدہ تھے۔ فقہ کے تمام سائل جاننے کے لیے ناظرین یہ تحریر کافی سمجھیں

بیان میں بہت ہی اختصار کیا گیا ہے۔

ان تمام مضامین پڑھنے کے بعد مفصلہ ذیل باتیں خصوصیت کے ساتھ سمجھنے کے لائق ہیں۔ ورنہ بادی النظر میں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب جرایم اور سزائیں اس قدر محدود حالت میں ہیں تو اسلامی قانون اپنے اچھے دنوں میں اسن قائم رکھنے کے لیے کیونکر کافی ہوا ہوگا۔

(۱) اسلام میں اسباب جرم کے رد کرنے کی زاید کوشش کی گئی ہے جیسے زنا۔ شراب خواری۔ استعمال الفاظ اشتعال لمع وغیرہ سنگین جرایم ہیں۔
(۲) اتفاقیہ جرم سزا دہونے کی حالت میں توبہ۔ الاعمال اور عافی مانگنے کا نتیجہ سزا سے زاید مفید سمجھا گیا ہے۔

(۳) اس امر کا خیال رکھا گیا ہے کہ جتنی تکلیف ظالم دوسرے کو پہنچائے اتنی ہی اُسکو بھی برداشت کرنا پڑے گی۔

(۴) چوری کی اگر عادت بڑھ گئی ہے تو بدرجہ مجبوری چوری کرنے میں مدد دینے والے اجزاء جسم یعنی ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے جائیں۔ زنا کی حالت میں جتنی سخت شرطیں ثبوت جرم کے لیے لگائی جاتی ہیں ویسی ہی ہاتھ پاؤں کاٹنے میں بھی۔ حتی الوسع شرع سے سزا دینے میں نرمی کی جاتی ہے۔

(۵) شرع میں قید کی سزا بہت کم محکوم ہے۔ عربوں کے نزدیک آزادی چھین جانے کے مقابلہ میں اور تمام محبتیں آسان تھیں۔

(۶) شرع مجاہدی کی اکثر سزائیں دوسروں کو عبرت دلانے والی ہیں۔ اور یہی زیادہ تر سزا دینے کا ماحصل ہوتا ہے۔

(۷) جرائم کی قسمیں گویا کم ہیں۔ لیکن سزا کے ساتھ اخروی عذاب کا ڈبھی لگا ہوا ہے۔ اصول ایسے رکھے گئے ہیں کہ لوگ عذاب آخرت سے ڈریں اور جرائم پیشہ نہ ہونے پائیں اور کسی سے بھول چوک ہو جائے اور وہ پھر توبہ کر لے تو اسکی خطا سے چشم پوشی کی جائے۔

بیشک یہ ہمارا دین ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ سزا دی اور السداد جرائم کے طریقے جو شرع محمدی میں محکوم ہیں وہ بہت مناسب ہیں۔ صرف آنکھ بند کر کے ہم اسکے ماننے والے نہیں ہیں بلکہ دلائل اور برہان سے ہم خود ایسا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں۔ لیکن اسکے ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ باتیں اب صرف کتابی رہ گئی ہیں خارج میں اب انکا وجود نہیں ہے۔ مسلمانوں کی عملداریاں عملی طور پر انکے فوائد دکھانے کو طیار نہیں۔ دیکھیے قطاع الطریق بدترین جرائم سے ہے۔ لیکن مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے بیچ میں فقیر اپنی گڈ ٹری بھی سچا نہیں سکتا اگر قافلہ والوں کی مدد نہ ہو۔ اسوقت مذہب ملکوں کے قوانین شرع محمدی کے سے بہتر نہ سہی لیکن انپر ماقاعدہ عمل ہونے کا نتیجہ ہے کہ اس کماری سے کوہ ہمالیہ تک اور برہما سے کشمیر تک بڑھیا سونا اچھالتی جائے بلکہ جہاز میں بیٹھ کر لندن کی سیر کر آئے جب بھی کوئی نہ پوچھے گا کہ بڑھیا کیا لیے جاتی ہے۔ اندرین صورت ہلکے شکر گزاری اور احسان مندی کے ساتھ ماننا پڑتا ہے کہ ان کتابی سایل سے جن پر خارج میں کہیں عمل نہیں ہوتا برٹش گورنمنٹ کے قانون تعزیری جنکے ذریعہ سے ہم چین سے بسر کرتے ہیں بہت زیادہ بکار آمد اور قابل قدر ہیں۔

فصل بست ویکم

سزا سے موت

ہم پہلے اُس اصول سے بحث کرنا چاہتے ہیں جس پر تمام سزائیں مبنی ہیں اسکے بعد سزا سے موت سے بحث کریں گے اس لیے کہ جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ سزا کیوں دی جاتی ہے اُس وقت تک سزا سے موت کے وجوہ مناسب طور سے بیان نہیں کیے جاسکتے۔

فرض کیجیے کہ ایک شخص نے کسی کو مارا اور اسکا ہاتھ توڑ لیا۔ اس بتا دینے کہ اگر مجرم ۲ برس قید کر دیا گیا تو مضروب کو کیا نفع ہوا۔ ہم جہاں تک غور کرتے ہیں اس سزا سے مضروب کو کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اور قید کیا سنی اگر مجرم کا ہاتھ بھی توڑ دیا جائے۔ تاہم مضروب کو اس سے نفع نہیں ہو سکتا۔ ہاں کوئی ایسا فعل کیا جائے جس سے مضروب کا ہاتھ اپنی اصلی حالت پر آ جائے تو البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ مضروب کو نفع ہوا۔ یا اسکی تکلیف دور ہوئی۔ اگر ہاتھ توڑنے کی سزا ہاتھ توڑنا قرار دی جائے تو دو دفعے مضرت رسان ہوے۔ یعنی ایک کو تو ہاتھ توڑ کر مجرم نے بیکار کر دیا تھا دوسرے کو (مجرم کو) حاکم وقت نے سزا دیکر نکلا کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گروہ انسان میں دو شخص بیکار ہو گئے اور مضروب ویسے کا دیکھا گیا۔ اس لیے یہ کہنا پڑتا ہے کہ واقعی سزا کا کوئی نفع مضروب کو نہیں ہوتا اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ قانون نے سزا اس غرض سے نہیں مقرر کی ہے کہ مضروب کو نفع پہنچے۔

۱۔ اگر یہ کہا جائے کہ سزا اس اصول پر ہے کہ جس قدر تکلیف مضروب کو ہوئی ہے اتنی ہی تکلیف مجرم کو بھی دی جائے تو یہ بھی ایک نوزیات ہے مجرم کو سزا یا تکلیف ہوئی بھی تو مضروب نے کیا نفع اٹھایا۔

غرض کہ مزارادہی اس اصول پر نہیں ہے کہ مزارادینے سے ہزار رسیدن کو کچھ لائق سمجھتا ہے۔ بلکہ مزارادہی کی صرف یہ غرض معلوم ہوتی ہے کہ ایک کو مزارا بنانے ہوئے دیکھ کر سیکڑوں ہزاروں آدمی عبرت پکڑیں گے اور اسی طرح ملک میں امن قائم رہے گا اور اگر مزارا اٹھادی جائے ہر ایک خود مختار نہ رہدش اختیار کرے کوئی روک تھام نہ کی جائے تو انسان نے جس حد تک تہذیب میں ترقی کی ہے وہ سب ایک دم سے مٹ جائے۔

اب یہ بات خود کرنے کے لائق ہے کہ اس قائم رکھنے کی ضرورت کس موقع پر پیش آتی ہے۔ ہم ایک مثال دیتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ اس حالت میں جبکہ ہم مثال میں بتائیں گے اسناد کی ضرورت عقلاً ہے یا نہیں۔

ایک نہایت چھوٹا ملک ہے جس میں کل دو کروڑ آدمی ہیں۔ سلطان اور اراکین سلطنت اور رعایا کل تعلیم یافتہ۔ عالی خیال اور مذہب میں اخلاقی اصول کو سب کے سب نہایت سمد کی اور خوبی سے برتتے ہیں۔ اور اپنے اپنے مذہب کے ادا امر و نواہی بر نہایت احتیاط اور التزام سے عمل کرتے ہیں۔ کیا ایسے ملک میں بھی اسناد کی ضرورت ہے؟ اور ایسے ملک کے لیے قوانین تحریری وضع نہ کرنے سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ عقل سلیم کا یہی جواب ہوگا کہ نہ ضرورت ہے اور نہ نقصان ہوگا۔ ایسے رنگون میں وقوع جرم ہی کا قیاس نہیں ہو سکتا۔ اگر اتفاقاً وقوع جرم ہو بھی جائیگا تو اس کے اخلاقی اصول۔ احکام مذہب۔ تہذیب و تعلیم انکو متنبہ کرنے کے واسطے کافی ہے۔ اور انکا کانشنس خود ہی انکو بتائے گا کہ یہ فعل جو وقوع میں آیا ہے نہایت قبیح ہے۔ خیر اس مرتبہ تو اتفاق سے ہوا آئندہ ایسا نہ کرنا چاہیے۔ تہذیب اور

اعلیٰ تعلیم انسان کے کائنات پر ایسا مصیقل کر دیتی ہے کہ انسان کو وہ ہر وقت صلاح نیک دیا کرتا ہے۔ اور انفعال قبیح کے نتائج کی مضرتیں بتاتا رہتا ہے۔

ان باتوں پر غور کرنے سے ہر دیر نتیجہ مستخرج ہوتا ہے کہ تعزیری قوانین غیر منصفہ اور جاہل اقوام کے لیے ہیں۔ جس قوم کی تربیت۔ تعلیم اور تہذیب اعلیٰ درجہ کی ہے اُسکے لیے عمدہ آئینہ انداد کا کائنات ہے۔ اور اگر معاملہ کی ایسی حالت ہو کہ کائنات ہدایت نہیں دے سکتا یعنی غایت اشتعال طبع باعث ہوا ہو تو ایسی صورت میں سزا سے قانونی کا خوف بھی کوئی فہم نہیں دے سکتا۔ جب انسان اپنے انفعال کے نتائج سمجھنے کی قابلیت نہیں رکھتا تو سزا سے قانونی کے ڈر کا بھی اُس پر کچھ اثر نہ ہوگا۔ اور جس اصول پر سزا کے قوانین وضع کیے گئے ہیں وہ مفصل ہو جائیں گے۔

اب سزا سے موت کو دیکھیے۔ ایک شخص نے ایک کو مار ڈالا۔ پس ایک واقعہ ہو گیا۔ حاکم کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کو سزا دے۔ جو فعل وقوع میں آیا وہ ایک شخص خاص کے خلاف تھا حاکم کا اس میں کیا نقصان ہوا کہ وہ ایسے جرم میں معی ہو کر سزا دیتا ہے۔ اگر سزا دینے کا کوئی حق ہے تو مقتول کے اعزاء اور اقربا کو ہی جب کا نقصان ہوا عالم کین دست اندازی کرتا ہے۔ مقتول کے اعزاء قاتل کو مار ڈالیں گے یا نہ ماریں گے حاکم کیوں اس فکر میں ہے کہ اسکا بدلہ لیا جائے۔ ہمارے خیال میں تو حاکم کا تعلق صرف اس وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے کہ اُسکی رعایا میں ایک کم ہو گیا۔ اگر انداد نہ ہوگا تو اسی طرح کم ہوتے ہوتے اُسکی سلطنت ہی تباہ ہو جائیگی۔ یعنی قاتل کو مقتول کے اعزاء مار ڈالیں۔ اس کے بعد قاتل کے اعزاء مقتول کے اعزاء کو مار ڈالیں تو اسی طرح درجہ بدرجہ قتل ہوتے ہوتے آخر قاتل اور بادشاہ کی ذات ہی دوڑ جائیں گی اور سب

ملک عدم کو شریف بھیجیں گے۔ اب ایک بادشاہ اور ایک آخری قاتل بکھڑا کر دیں گے۔ اسی نتیجہ کے روکنے کی غرض سے حاکم یا بادشاہ اسے جائز نہیں رکھتا کہ اسکی رعیت روز بھڑکھڑم ہوتی جائے۔

اس فعل کے روکنے کی کوئی اور عمدہ تدبیر نہیں تھی بجز اسکے کہ قوانین نثریری مرتب کیے جائیں اور عام ہتھار دیا جائے کہ جو شخص کسی کو قتل کرے گا اسکی بھی جان بادشاہ لیگا تاکہ لوگ ڈریں اور ایسا فعل نہ کریں تاکہ ملک میں اسن قائم رہے اور رعایا کی تعداد میں کمی واقع نہ ہو۔

اس اصول کے مان لینے پر بہت بڑی دقت یہ پیش آتی ہے کہ قاتل نے کسی بادشاہ کی ایک رعایا کو قتل کیا۔ اب اگر قاتل اس جرم میں مار ڈالا جائے تو یہ مقتول کو کوئی نفع ہے کیونکہ وہ تو مر ہی گیا اب دنیا میں اسن قائم ہو یا نہ ہو اسکو کچھ مطلب نہیں۔ اور مقتول کے اعزاء کو کوئی فائدہ قاتل کے قتل کرے ہی ہوگا۔ مقتول تو واپس ہی نہیں سکتا۔ اور نہ قاتل کی روح مقتول کے جسم میں ڈال کر مقتول زندہ کیا جاسکتا ہے۔ حاکم قاتل کو مار ڈالے تو کیا اور نہ مارے تو کیا۔ یہ تو مقتول اور مقتول کے اعزاء کا حال ہوا۔ اب بادشاہ یا حاکم کے نفع کو دیکھیے۔ قاتل کے فعل ناگمانی سے بادشاہ کی رعیت میں ایک فرد کی کمی واقع ہوئی۔ اب اگر بادشاہ بھی قاتل کو مار ڈالے تو وہ کی کمی ہوئی۔ اگر کسی قریب میں صرف بیس آدمی ہیں تو دس قاتلوں نے اپنی موجودہ حرکت سے مار ڈالے اور دس مل خڑ حاکم نے مارے بس تہنہ حاکم دقت کی ذات رہ گئی۔

کوئی معقول دہزدہن میں نہیں آتی کہ کیوں سزا سے موت دے جائے ایسا

قانون جاری رکھنے سے برا بر خلقت کی کمی کا احتمال ہے۔ سزا سے موت دینے کوئی نفع سمجھ میں آیا نقصان الہی اکابر کی جتا ہے۔

ہاں ایک اہم امر سناست ہے۔ جس سے امن قائم رہتا ہے۔ بادشاہ یہ عالم کو ایسا قانون مرتب کرنا چاہیے جس سے ملک میں امن رہے۔ کوئی کی کوئی نہ مذمے۔ بادشاہ کی رعیت کسی طرح کم نہ ہونے پائے۔

مجرمون کو ڈرانے اور انسداد آئندہ کے لیے جان کا بدلہ جان لینا قرین عقل ہے۔ جب کوئی قتل کرے گا تو اسکو بھی اپنے بھانسی پانے کا خوف ہوگا۔ ممکن ہے کہ اپنی جان کے خوف سے کسی کو کوئی قتل نہ کرے مگر اس میں بھی بعض سوچیں ایسی ہیں کہ قتل کرنے کے پہلے قاتل یہ مرج لینا ہے کہ مار ڈالو یہی ناکہ حکم جاری بھی جانے لگا۔ اسوقت قانون کا کچھ خوف میں رہتا۔

مفصلہ بالا خیالات نہایت پریشان طور پر ظاہر کیے گئے ہیں۔ اس طرز کے اختیار کرنے سے صرف یہ مقصود ہے کہ مختلف دماغوں کے خیالات سزا سے موت کے متعلق ظاہر کر دیے جائیں۔ ماحصل سب کا یہ ہے کہ سزا سے موت وحشی قوتوں کے لیے بہ نسبت مذہب قوموں کے زیادہ ضروری ہے کچھ تو اس لیے کہ در ثانی مقتول کے دلوں کو قاتل کے سزا پانے سے ٹھنڈک ہو سچے اور کچھ اس لیے کہ لوگوں کو عبرت ہو۔ لیکن سب سے زیادہ اس لیے کہ تمدن کو اسکی سخت احتیاج ہوتی ہے۔ بغیر سیاست کے سلطنت قائم نہیں رہ سکتی اور بغیر سلطنت کے ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا سزا سے موت بعض مذہب ملکوں میں نہیں دی جاتی ہے یا دی جاتی ہے تو بہت کم۔ طریقہ سزا کا کہیں گردن مارنا ہے کہیں بھانسی دینا ہے اور کہیں دوسرے ذرائع

کام میں لائے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں سزا سے موت قتل عمد کی صورت میں محکوم ہے۔ لیکن اسکے ساتھ عدالت کو اختیار ہے کہ اسے جلا وطنی سے بدل دے۔ اسکے بعد گورنمنٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ رد و آدمی سے الگ ہو کر سزا سے موت کو معاف کر دے یا بدل دے۔ اسلام میں بھی سزا موت کے متعلق ایسی صورتیں رکھی گئی ہیں کہ قاتل باوجود ثبوت جرم کے قتل کی سزا نہ پائے۔ ہر قتل کی سزا موت نہیں ہے اور جن صورتوں میں سزا موت ہے انہیں بھی درنا سے مقتول کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ معاوضہ لیکر قاتل کی سزا سے درگزر کریں۔ یہ حکم صرف اس بنیاد پر ہے کہ تہذیب گروہ میں حتی الوسع سزا سے موت کم ہو اسلئے کہ قومی تہذیب خود ایسے سخت جرایم کے انشاد میں مدد پہنچائے گی۔ لیکن اگر کوئی قتل دغا رنگری اپنا پیشہ بھرا لے اور اس طرح اپنے کو وحشیوں میں داخل کرے تو پھر درجہ مقتول کی سفارش قاتل کو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی۔ ایسے نڈر اور میاں کی خصلت کا نوع انسانی میں رہنا کسی طرح گوارا نہیں ہو سکتا۔

فصل ہست و دوم

زنا کاری

زنا کاری اسلام میں سنگین جرم ہے۔ جیسا کہ جرایم میں مذکور ہوا ہے۔ لیکن اس مذہب زمانہ میں یہ کوئی جرم نہیں ہے۔

بین تفادات رہ از کجا است تا بکجا

لوگ کہتے ہیں کہ زنا مقتضائے فطرت انسانی ہے۔ اسکا رد کرنا اور وہ بھی اس سنجی کے

ساتھ کہ بعض بعض صورتوں میں مجرم کا قتل کرنا ضروری ہو بادی النظر میں بدنام معلوم ہوتا ہے۔ اس اعتراض کے رفع کرنے کے لیے اس مسئلہ کا مزید توضیح کے ساتھ بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ زنا ضد ہے نکاح کی۔ اس لیے اس مضمون کے سمجھنے کے لیے پہلے اغراض نکاح جاننا چاہیے۔ اور نکاح میں جو شرعی ہتھکڑیاں ہیں انکو سمجھنا چاہیے۔ اسکے بعد خود ہی سمجھ میں آجائے گا کہ اس بارہ میں شرعی آزادیاں جس طرح نہایت ہی پسندیدہ ہیں اسی طرح شرعی احکام سزا بھی سراسر حکمت اور انصاف سے بھرے ہوئے ہیں۔

اغراض نکاح

اغراض نکاح کیا ہیں؟۔ قبل اسکے کہ ناظرین ہمارا جواب ملاحظہ کریں خود سوچیں کہ فطرت نے جہاں قوت سبائت انسان میں ودیعت کر دی ہے وہاں یہ خیال بھی ودیعت کر دیا ہے کہ زن و شو کی یکجائی عقد نکاح کے ذریعہ سے ہو تو اچھا ہے نکاح کے طریقے مختلف ہیں لیکن ماحصل سب کا ایک ہی ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی فرقہ یا کوئی قوم ایسی نہیں ہے جسکے نزدیک یہ خیال مستحسن نہ ہو یا طبیعت ثانی کے طور پر یہ امر مقتضائے انسانیت نہ ہو کہ ہر مرد کو کسی خاص زن کا شوہر ہونا چاہیے اور ہر عورت کو کسی خاص مرد کی بی بی بننا چاہیے۔ اب فرمائیے وہ کیا خدمت ہے نیچر یا فطرت کی جو بغیر اسکے پوری نہیں ہوتی تھی کہ خواہ مخواہ فطرت نے ایک کو دوسرے کی بی بی قرار دینے میں اس درجہ سفارش کی ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں وہ کیا اغراض فطرت ہیں جو بغیر نکاح ہوئے ناتمام رہتے ہیں۔

کسی زمانہ میں بحیثیت وکیل سرکار مجھے عدالت سیشن میں ایک ایسے مقدمہ

میں بیرونی کرنا پڑی جس میں ایک شریف مہندو خاندان کی پانزدہ سالہ دختر پر یہ الزام تھا کہ وہ اس پر کے کھیت میں لٹکا جینی اور وہیں اُس زندہ لڑکے کو مار کر پھوڑا آئی۔ حالانکہ مقدمہ یہ تھے کہ وہ لڑکی کم سنی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ اور ملکی رواج کے مطابق پھر اُس کا بیاہ کسی دوسرے سے ہو نہیں سکتا تھا۔ بیاہ کرنا رواج ملکی کے خلاف تھا۔ اور فطرت کے زور کا دبانہ اُس کے اختیار سے باہر تھا۔ نتیجہ اس کشمکش کا یہ ہوا کہ وہ زنا کرنے پر مجبور ہوئی اور حاملہ ہو گئی۔ کیونکہ مباشرت کی حالت میں خل قرار پانا اگر کوئی خاص امر مانع نہ ہو لازم ہے۔ کم سن لڑکی استفا حیل کے طریقوں سے ناواقف تھی یا اسپر غور کر رہی تھی کہ زمانہ وضع حمل آہو سچا۔ لڑکی اپنے نان و نفقہ میں دوسرے (گھر والوں) کی محتاج تھی۔ وہ خود کوئی سرمایہ جدا گانہ نہیں رکھتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ گھر والے جب خود اس کی کفالت سے گھبراتے ہیں تو اس کے بچہ کی پرورش کیا کریں گے۔ چپکے سے جا کر اپنے لخت جگر کو زندہ درگور دفن کر آئی۔ اگر اُس کو یہ معلوم ہوتا کہ گھر والے اُس کے لڑکے کے کفیل ہوں گے۔ یا مرد زانی یہ کہتا کہ ”جو ہوا سو ہوا نہ گھبرا میں تیرے بچے کا ساتھ دوں گا“ تو ہرگز یہ نوبت نہ آتی۔ غرض کہ وہ بچہ محض سلیسے مارا گیا کہ اُس کا کوئی پرورش کرنے والا نہ تھا۔ یہ خیال غلط ہے کہ لڑکی نے اُس کو شرم کی وجہ سے مارا۔ یہ بالکل غلط اسر غلط ہے۔ شرم کا مادہ اُس میں ہوتا تو غیر مرد کے سامنے وہ برہنہ ہونا اور اپنے دامن عصمت کو اُتو دہ کرنا کب پسند کرتی۔ یا اگر اُس میں کچھ شرم بھی تو جاتی رہی تھی۔ نومینہ تک پیٹ پھولا رہا۔ اپنے پرانے گھر والے گاؤں واسے قریب جوار واسے سب ہی واقف ہو گئے تو اب شرم کہاں باقی رہی۔ ہرگز وہ بچہ شرم کا شکار نہیں ہوا۔ وہ صرف ناداری کا

شکار ہوا۔ اُس لڑکی کو اپنی پردریش کے لائے پڑ گئے تھے۔ گھر والوں کی بھری ہوئی
 نظریں دیکھ کر وہ اپنی گزراؤات مشکل سمجھتی تھی۔ لڑکے کی پردریش اور پرداخت کہاں
 سے کرتی۔ اُسی وقت میرے ذہن میں یہ بات ابھی طرح جم گئی اور اب تک میں اپنی
 رائے پر قائم ہوں کہ عورتیں کسب معاش کے ناقابل ہیں اور بالخصوص اولاد ہونے
 کی حالت میں تو اور بھی کچھ دنوں پہلے سے اور کچھ دنوں مابعد تک وہ بالکل ہی ناقابل
 ہو جاتی ہیں۔ مرد کی حالت اور حیثیت فطرتاً ایسی کھی گئی ہے کہ وہ اپنی اور اپنے
 بال بچوں کی پردریش بخوبی کر سکتے ہیں۔ اور عقد نکاح کی غرض صرف یہ ہے کہ باپ
 اپنی اولاد کا کفیل ہو جائے۔ انگریزی قانون میں ولد الحرام کی پردریش بھی باپ
 پر فرض ہوتی ہے لیکن ولد الحرام کے باپ کا معین کرنا آسان نہیں ہے۔ اور نہ
 فطرتاً ایسے باپ کو خود پردریش اولاد کی طرف کچھ بھی توجہ ہوتی۔

انسان خلقتاً کمزور پیدا ہوا ہے اس معنوں کے سمجھنے کے لیے وہ معنوں
 پڑھیے جبکہ عنوان ”انسانی کمزوریوں“ انسان کے بچوں کی پردریش دوسروں پر
 پیدائش کے ساتھ ہی لازم آتی ہے۔ ان کو فطرتی محبت جو دی گئی ہے وہ پردریش
 کے لیے کافی نہیں ہے۔ صرف محبت سے کام نہیں چلتا۔ پردریش کے لیے
 سرمایہ درکار ہے اور ان کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا اور اس لیے باپ پر
 پردریش کرنے کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کا بار ڈالا جاتا ہے۔ باپ کا تعین آسان
 نہیں ہے اور اس لیے عقد نکاح اس تعین میں آسانی بہم پہنچانے کے لیے
 ضروری خیال کیا گیا ہے۔ شادی بیاہ یا عقد نکاح ہر مذہب اور ہر فرقہ میں کہیں بھی
 پابندی کے ساتھ لازم ہو کر کہیں سنت نبوی ہو کر اور کہیں اخلاقی حیثیت سے

سوسائٹی کا فرض ہو کر فرض یا واجب ضرور قرار پاتا ہے اور سب کی غرض صرف اتنی ہی ہے کہ جو اولاد زن و شو کی یکجائی سے پیدا ہو وہ ماری ماری نہ پھرے۔
نکاح بین سہولتیں

شرع محمدی میں نکاح کے لیے بے انتہا سہولتیں بہم پہنچائی گئی ہیں اور ان تمام سہولتوں کی غایت صرف یہ ہے کہ لوگ زنا سے بچیں۔ مثلاً
(۱) شرع محمدی میں یہ تاکید ہے کہ جب لڑکیاں بالغ ہوں اور رکھو ملجائے تو اولیا کو چاہیے کہ پھر وہ عقد میں تاخیر نہ کریں۔ لیکن یورپ میں ایسا نہیں ہے۔ لڑکیاں شباب سے اتر جاتی ہیں تب بیاہ کرتے ہیں۔ معاہدے سے تو بہ کونے کے زمانہ سے انکے شادی بیاہ کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ ہم اس طرز کو ناپسند کرتے ہیں اور سخت ناپسند کرتے ہیں۔ یورپ میں اسکے متعلق جو اخلاقی جراثیم ہیں دنیا میں کوئی جی انکی تائید نہیں کر سکتا۔ لیکن اس قدر ہم کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے کہ ہندوستان کے مقابلہ میں جہاں بیاہ کے بعد بدکاریاں شروع ہوتی ہیں یورپ میں سوسائٹی کا یہ دستور کہ بیاہ کے معاہدہ کی عزت فریقین حتیٰ النعم قائم رکھتے ہیں اور بیاہ جانے کے بعد بہت کم زنا سے تعلق رکھتے ہیں ضرور نسبت قابل پسند ہے۔

(۲) شرع محمدی میں نکاح کے لیے صرف دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی رواج یا رسم کی پابندی نہیں ہوتی۔ عیسائیوں میں باوجود اس آزادی اور تہذیب کے نکاح کے لیے کلرچی میں کا ہونا ضروری ہے۔ اس سختی کے مٹانے کے لیے سول میریج ایکٹ جاری ہوا جس سے عیسائی اور

دوسرے فرقہ والے براہ راست منید ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی عدالت کا توسط ضروری ٹھہرتا ہے۔ ہندوؤں کے سابق طریقہ بیاہ کو چھوڑ کر آج کل جو طریقے نافذ ہیں ان میں اولیا کی رضا مندی اور کبھی کبھی فریقین کی رضا مندی کے علاوہ چند رسوم ایسے ہیں کہ جب تک انکی پابندی نہ ہو بیاہ جائز نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح بہت سی مختلف شرطیں اور قیدیں دنیا کے مختلف فرقوں میں پائی جاتی ہیں۔ دنیا میں کوئی مذہب اور آزاد قوم سوائے مسلمانوں کے ایسی نہیں ہے جس میں مرد و عورت سے کہیں تہجہ سے نکاح کرنا ہوں اور عورت کے کہیں نے منظور کیا۔ دو گواہوں نے یہ کہتے سن لیا بس نکاح ہو گیا۔ جہاں احکام سزا متعلقہ زنا میں سختی رکھی گئی ہے وہاں نکاح میں آسانی بھی ایسی ہے کہ کیون کوئی زنا کرے جس سے زنا کرنا ہے اس سے نکاح ہی کیون نہ کر لے بلکہ سزا کی سختی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ سزا سے زنا کاری کے خوف سے نکاح کی طرف مایل ہوں۔ سیدھا راستہ چھوڑ کر ٹیڑھا راستہ اختیار نہ کریں۔

(۳) خاندان میں بیاہ شادی ہونے سے اولاد کمزور ہوتی ہے اور قوم کی قوت گھٹتی ہے۔ اسی اصول پر اکثر اقوام عالم میں باستثنا سابق ایرانیوں کے خاندان میں شادی بیاہ ہونا ممنوع ہے۔ لیکن اسلام نے نفس انسانی کمزور ہونے پر لحاظ کر کے اور انسانی خواہشوں کو گمراہ کرنے والی سمجھ کر یہ اجازت دی ہے کہ صرف اپنے ماں باپ اور انکی اولاد کے سوا سب سے نکاح درست ہے۔ دودھ کی وجہ سے جو رشتہ اسی طرح قائم ہوں وہ دشمنی ہیں۔ باقی سب سے نکاح درست ہے اس آزادی کی وجہ صرف یہ ہے کہ اگر باوری کی کسی لڑکی سے

خواہش نکاح پیدا ہو تو شرع کی سختی بجائے نکاح کے زنا کی طرف رغبت نہ دلائے
 یہیں یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ قریب کی رشتہ داری شرع نے مستحسن نہیں سمجھی ہے
 آنحضرت کی گیارہ بیویوں میں سے صرف ایک بی بی حضرت زینب آنحضرت کے
 خاندان کی تھیں اور انکو بھی آنحضرت نے ایک غیر شخص زیادہ کے ساتھ پہلے بیاہا تھا
 بیوہ ہونے پر کسی مصلحت سے آپ نے اپنی زوجیت میں داخل کر لیا۔ اب ہندوستان
 میں جو یہ رسم جاری ہے کہ لوگ حتیٰ الوسع خاندان ہی میں شادی بیاہ کرتے ہیں
 یہ دستہ راس النخطا کے زمانہ میں قائم ہو گیا ہے ورنہ پہلے ایسا دستور نہ تھا اجازت
 صرف اس لیے دی گئی تھی کہ شاید سیلان طبع ہو جائے تو شرعی مزاحمت باعث ارتکاب
 معصیت نہ ہو یہ غرض اس اجازت سے ہرگز نہ تھی کہ قریب قریب کے رشتوں میں
 شادی بیاہ کر کے نسل کمزور کی جائے۔

(۴) عقد بیوگان کا دستور مسلمانوں میں ہے۔ عورتیں آزاد ہیں کہ بیوہ بننے
 کے چوتھے مہینے جس سے چاہیں دوسرا عقد کر لیں۔ ہندوؤں کی طرح مسلمان
 بیوا میں عقد ثانی سے محروم نہیں رکھی گئی ہیں۔ اور اس لیے وہ سر تناک تمثیل
 کا ذکر شروع میں کیا گیا ہے مسلمانوں کے بیان نہ پیدا ہونا چاہیے۔ اور اب
 بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی سہ و دوں کی دیکھا دیکھی عقد بیوگان کی ممانعت ہے
 تو شرع محمدی اسکی ذمہ دار نہیں ہے۔ شرع محمدی صرف زبان حال سے
 یہ کہتی ہے کہ جس سوسائٹی نے زنا کی سزا قتل تجویز کی تھی اس کے وہم میں بھی یہ
 بات نہ تھی کہ کوئی زمانہ اسکی اولاد پر ایسا ہوگا کہ عقد بیوگان ممنوع ہوگا۔

بیان پر ایک حکایت لکھنا مناسب حال معلوم ہوتا ہے۔ میرے زمانہ طالب علمی

میں ایک مولوی صاحب ایک شہر میں روساء کی طرف سے چندہ پر نماز پڑھانے اور وعظ کہنے کے لیے مقرر تھے۔ لوگ انکی طرف بہت گردیدہ تھے اور انکو بڑا بزرگ سمجھتے تھے۔ اتفاق سے کسی نے اپنے گھر میں وعظ کہنے کو بلایا۔ اور اُس گھر میں ایک جوان لڑکی بیوہ ہو گئی تھی۔ لڑکی نے مذہبی وعظ و نصیحت مولوی صاحب کے منہ سے سن کر یہ راسے قایم کی کہ اگر اسکے درد کی دوا ہے تو مولوی صاحب کے پاس ہے۔ ایک درمیانی عورت سے پیغام مولوی صاحب تک پہونچا۔ چند دنوں میں وہ لڑکی اپنے گھر سے مولوی صاحب کے پاس آ گئی اور مولوی صاحب نے اس لڑکی کو وطن لیجانے کا ارادہ کیا۔ لوگوں کو جب یہ خبر ہوئی تو مولوی صاحب کے گھر پر چڑھائی کی گئی کسی نے مولوی صاحب کی ناک کاٹنے کا ارادہ کیا اور کسی نے جان سے مار ڈالنے کا قصد ظاہر کیا۔ خیر مولوی صاحب تو اپنی جان لیکر اور نوکری سے ہاتھ دھو کر اسی وطن ہوئے اور لڑکی پھر بدستور اپنے اولیا کے سول جیل میں پہونچادی گئی اور بات گئی گزری ہوئی۔ ایک روز ایک دوسرے مصنوعی مولوی صاحب بیچارے مجرم مولوی صاحب کی مڑائی کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اگر ایسے مقدس آدمی سے یہ ہوا تو پھر اور کس پر اعتبار کیا جائے۔ اور اسکے ساتھ یہ شعر بھی پڑھنے لگے۔

اسے بسا ابلیس آدمِ روست پس بہر دستے نباید دارد دست

میں اس زمانہ میں فقہ پڑھتا تھا مسائل نکاح سے واقف تھا میں بول

اٹھا کہ آپ لوگوں کی سمجھ کا پیر ہے۔ مولوی صاحب نے یہی ایک کام میرے نزدیک تمام عمر میں اچھا کیا تھا جس سے آپ انکو گردن زدنی قرار دیتے ہیں کیا معنی کہ انکا

نماز یہاں اور وعظ کہتا تو اُجرت پر سمجھا اگر نماز نہ پڑھاتے اور وعظ نہ کہتے تو پیٹ کی رداں کیونکر جلتی۔ کسی غیر مذہب والے کو بھی تنخواہ دیجیے تو بطور نقال کے وہ پانچ مہینہ نماز پڑھا جائے گا اور وعظ سنا جائیگا۔ ہاں یہ کام جو انھوں نے کیا کہ ایک نو جوان لڑکی کو قید فرنگ سے آزاد کرنا چاہا اس میں انکی سی بیہریا سمجھی جائے تو بجا ہے۔

برآوردن کارامیدوار بہ از قید بندی شکستن ہزار
 شعر تیکچہ بہت حسب سال نہ تھا لیکن مصنوعی مولوی صاحب کے شعر کے جواب میں کوئی شعر ٹپھنا مجھے بھی ضرور تھا اور سوا سے اس شعر کے اور کوئی اُس وقت یاد نہ آیا۔ میں نے اسی سلسلہ میں کہا کہ یہ تو دُصورت ہے کہ مولوی صاحب نے اس لڑکی کو خلاصی دی اور ارادہ کیا کہ کسی شریف کے ساتھ لیجا کر بیاہ دیں گے۔ لیکن اگر مولوی صاحب نے حنفی طریقہ پر دو گواہوں کے سامنے اُس عورت سے نکاح کر کے اُسکو خود اپنے اوپر حلال کر لیا تھا تو اب اولیا پر اس لڑکی کے قید کرنے کے علاوہ ایک دوسرا الزام یہ بھی عاید ہو گا کہ مولوی صاحب سے انکی زوجہ منکوحہ کو بھجیر چھین لیا۔ اس کہنے پر سامعین نے جو کچھ مجھ کو بُرا بھلا کہا یا مصنوعی مولوی صاحب تجھ پر چہ قدر خفا ہوئے سب کے بیان کی ضرورت یہاں نہیں ہے مرن بیان یہ کہتا ہے کہ یہ حکایت میں اب تک نہیں بھولا ہوں اور نہ بھول سکتا کیونکہ اسلام کے زائدہ اعتلاط میں تمام باتیں الٹی ہی دیکھائی دیتی ہیں اور ہر موقع پر مجھ کو خواہ مخواہ وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ یہاں اس حکایت کہنے کی غرض مرن یہ ہے کہ دُصورت نظر کے ساتھ ناظرین دیکھیں کہ نکاح بیاہ میں شرع محمدی نے

کس درجہ آسانی اور کس قدر آزادی قائم رکھی ہے۔ اور اس درجہ آسانیوں کے ہوتے ہوئے پھر کوئی چور کی طرح زنا کرنا چاہے تو کیوں نہ اُس پر سختی کی جائے۔

(۵) دنیا کی کسی قوم میں طلاق کے متعلق یہ آزادی نہیں ہے جو اسلام میں ہے۔ ہندوؤں میں تو طلاق سب ہی نہیں۔ حتیٰ کہ عین محض کے ساتھ کسی عورت کا بیاہ ہو جائے جب بھی عورت اس سے الگ ہو سکتی۔ ہندوؤں کا قانون تو غیر قابلِ لحاظ بھی نہیں ہے۔ اب رہا یورپین قانون۔ غور کیجئے تو وہ بھی ناقص ہر وہاں طلاق تو جائز ہے مگر فریقین کی مرضی پر اسکا انحصار میں ہے۔ عدالت کے حکم پر اسکا مدار ہے۔ اور عدالت کا حکم عورت کے زانیہ ثابت ہونے پر ہوتا ہے۔ ابھی حال میں ایک مقدمہ اخبار دن میں چھپا ہے کہ عورت اپنا زانیہ ہونا بیان کرتی تھی اور شوہر کہتا تھا کہ ہاں عورت سچ بولتی ہے جب بھی عدالت نے طلاق رد نہیں رکھی۔ بالآخر عورت کو پیرس کے ہوٹل میں جا کر میزبر کے سامنے زنا کرنا پڑا۔ اور جب نیچر نے عدالت میں آکر شہادت زنا کی دی اسوقت زن دشمن علیحدگی ہوئی۔ اسلام میں جس طرح نکاح کے لیے کسی رسم یا رواج کی پابندی نہیں ہے اسی طرح طلاق کے لیے بھی کوئی قید نہیں ہے۔ مرد نے عورت کو ناپسند کیا اور تین مرتبہ کہہ دیا کہ میں نے تجھ کو طلاق دی یعنی ترک کیا۔ پھر وہ عورت اُس پر حرام ہو جاتی ہے اور چوتھے مہینے کو ہی غیر سے عقد کرنے کی مجاز ہو جاتی ہے۔ زن دشمن کی بائیس نارضا مندی ایسی شے ہے کہ اسکی بدولت زندگی طرفین کی تلخ رہتی ہے اسکے وجہ جو کچھ ہوتے ہیں وہ زائد ترافین دونوں کے سمجھنے کے ہوتے ہیں غیر انکو سمجھ نہیں سکتا۔ اسلئے شرع نے مردوں کو طلاق دینے میں پوری آزادی

دی ہے عورتوں کے لیے صرف اتنی قید لگائی ہے کہ وہ مردوں کو راضی کر لیں۔ خلع کے مسئلہ میں رخصت شدہ عورت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اگر زید کی بی بی نے عمر کو پسند کیا اور عمر نے بھی اسکو پسند کر لیا ہے تو ایسی حالت کے لیے بھی شرع نے ایسا راستہ نکال دیا ہے کہ زید کی بی بی عمر کے ساتھ جائز تعلق رکھ سکتی ہے۔ گو یہ صورت پسندیدہ نہیں ہے لیکن زنا کرنے سے تو یہ کمین اچھا ہے کہ عمر کچھ مال زید کی بی بی کو دے اور زید کی بی بی اپنے شوہر کو مال کی طمع دکھا کر اس سے طلاق حاصل کرے۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ گو یہ صورت شرع میں جائز رکھی گئی ہے لیکن اخلاق کے خلاف سمجھی گئی ہے حتیٰ الوسع کسی کو اس پر عمل نہ کرنا چاہیے لیکن اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے زنا کی نوبت آنے والی ہے تو شرع بتاتی ہے کہ زنا نہ کر بلکہ یوں عمل کر دو اور باوجود ان سہولتوں کے بھی زنا کے قریب جاؤ گے تو بُری ہی سخت سزا دی جائیگی۔

(۶) مسلمانوں کے بعض فرقہ نے طلاق کی آسانیوں کو زیادہ تر وسعت دیکر مروت نکاح کی صورت پیدا کر لی ہے یعنی یہ فتویٰ دیدیا ہے کہ معین زمانہ کے لیے نکاح کر لینا جائز ہے حتیٰ کہ گھڑی ڈو گھڑی یا دن و دن کے لیے بھی۔ اب تو آزادی کی انتہا ہو گئی۔ لیکن اس صورت میں بھی مہر لازم کر دیا گیا ہے۔ اولاد پیدا ہو تو اسکی پرورش باپ پر فرض ہوتی ہے اور مثل معمولی اولاد کے وہ ترکہ بھی پاتی ہے۔ عورت کو عدت کے دن پورے کرنے ہوتے ہیں تاکہ اولاد کے باپ کا تعین کرنا دشوار نہ ہو۔

شرع محمدی قانون ربانی ہے یعنی جس نے فطرت انسانی قائم کی ہے

اسی نے قانون تہذیبی بھی بنادیا ہے کہ فطرت انسانی کے خلاف کرنے والے کی یہ سزا ہے۔ شرع محمدی کتنی ہے کہ ہر طور پر آزادانہ بسر کرو۔ لیکن اصول میں بکتے رہو اور مردانہ زندگی کرو۔ عورتوں سے مباشرت بہت مرغوب ہے لیکن اسکے ساتھ پردہ اور اولاد کی پنچ بھی تو لگی ہوئی ہے۔ اگر اس لذت کو چاہئے ہو تو اس بار کو بھی اٹھاؤ۔ اور اگر اس بار سے بچ کر چورون کی طرح اپنی خود غرضی کا اظہار کر دگے اور یوں انتظام عالم کو توڑنا چاہو گے تو تم نہیں توڑ سکتے تمہاری سزا ایسی سخت تجویز کی جائیگی کہ کبھی کبھی وہ تمہاری ہلاکت تک منجر ہوگی۔ زنا میں تو مردون کی سزا اس اصول پر ہوتی ہے جو ابھی بیان کیا گیا۔ اور عورتوں کی سزا اہلیہ ہوتی ہے کہ زنا کاری کا جرم قرار پانا محض عورتوں کے نفع کے لیے ہے مرد تو اپنا مطلب حاصل کر کے الگ ہو جاتے ہیں زحمت میں عہدین پڑ جاتی ہیں۔ زنا کاری کی سزا کا نتیجہ لازمی یہ ہوگا کہ لوگ زنا سے بچ کر نکاح کریں گے اور نکاح کرنے سے عورتوں کے مدارج بڑھیں گے۔ عورتوں کی اور عورتوں کی اولاد کی پردہ کی اچھی صورت پیدا ہوگی۔ اب عورتیں شرع کے ان تمام سلوک کو ٹھکرا کر زنا کاری میں مردون کی معین بنیں تو شرع محمدی کتنی ہے کہ ایسے اسباب معین جرم کی سزا بھی مثل مجرم کے کر دے تاکہ پورے طور پر ارتکاب جرم کا استیلا ہو اور انتظام عالم کے توڑنے والوں کا گردہ قوی نہ ہونے پائے۔

سمجھانے کا ایک پہلو تو وہ تھا جو ہم نے ادب اختیار کیا اور دوسری صورت یہ ہے کہ زنا کاری ام الجرائم ہے کیونکہ سبکڑون جرائم اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ حیا جو ہر انسانی ہے اس سے بالکل جاتی رہتی ہے۔ اور اس جو ہر طبیعت کے

چلے جاتے سے انسان شیطان کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے اشتغال طبع کے اسباب بہم پہنچتے ہیں۔ عقل انسانی جاتی رہتی ہے۔ شروع مضمون میں جو دفعہ ہم نے لکھا اس سے مزید بظاہر ہے کہ اس زنا کی بدولت بے گناہ بچہ قتل کیا گیا اور بالآخر عورت کو بھی قتل اولاد کے جرم میں پھانسی دی گئی۔ اگر شروع ہی میں زانی اور زانیہ کو بید لگائے جاتے یا قتل کی سزا دی جاتی تو ایسے ایسے سیکڑوں ہزاروں جرائم کا وقوع میں آنا بند ہو جاتا۔ دیکھنے والوں کو عبرت ہوتی اور ہزاروں آدمی نصیحت پکڑتے۔ ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ زنا کاری کی بدولت چوریاں ہوتی ہیں۔ ہنگامے ہوتے ہیں۔ سار پیٹ ہوتی ہے۔ کتنے خون ہوتے ہیں۔ کیا کچھ نہیں ہوتا سمجھنے کے لیے یہ کیا کم ہے کہ مفصلہ بالا واقعہ میں دو جانیں تلف ہوئیں۔ بڑا زندہ درگور کیا گیا اور ماں نے پھانسی پائی۔ اگر زانی اور زانیہ کی سزا شروع ہی میں ہو جاتی تو کیا اس آخری نتیجہ سے زیادہ آسمیں سختی تھی؟ سختی دونوں میں روا رکھی گئی۔ ایک میں سختی کا فائدہ محدود رہا۔ دوسرے میں ام الجرائم کے انسداد کی وجہ سے فائدہ غیر محدود ہوتا۔

ایک تیسری صورت اور بھیجیے۔ زنا کاری ہے۔ امراض متعدی پیدا ہوتے ہیں اسکی بدولت جرائم کا عارضہ کبھی تو ریش میں چلتا ہے۔ اگر درخت کی ایک شاخ میں کیڑے لگ گئے اور باغبان کو معلوم ہوا کہ تمام پھل اسکے یقیناً کانے ہو گئے تو اس شاخ کو کاٹ ڈالنا کسی طرح نامناسب نہیں ہے اور اگر یہ معلوم ہو کہ دوسری شاخیں اسکے ذریعہ سے خراب جائیں گی تو اس شاخ کا کاٹنا تمام کاموں سے مقدم ہوگا۔ اسی طرح انسان اگر کوئی ایسا فعل کرتا ہے جس سے بنی نوع انسانی

میں متعدی امراض کے پھیلنے کا اندیشہ ہے تو اس فعل کے روکنے کے لیے ہر مناسب تدبیر بنی نوع انسانی کو فائدہ پہنچانے والی تصور کی جائے گی۔ اور اگر اس غرض کے پورا کرنے کے لیے کوئی سختی عمل میں لائی جائے تو وہ سختی اس اعتبار سے کہ اس سے فواید بے شمار حاصل ہونگے ہرگز نا پسندیدہ نہ سمجھی جائے گی۔ جہاں تک ممکن ہو ہم نے شارع کے اغراض کے ظاہر کرنے میں کوشش کی لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہر شارع کے تمام مصالح سمجھنے میں پوری کامیابی ہوئی یا نہیں۔ لیکن اس قدر خوب سمجھنا چاہیے کہ اگر شارع کے مسائل پر ادھورا عمل کیا جائے یعنی نکاح اور طلاق میں رداجا یا قانوناً سہولت نہ رکھی جائے اور زنا کی سزا میں سختی کی جائے تو پھر مسلمانوں کے قانون سے زیادہ تر کوئی دوسرا قانون اس بارے میں نوع انسانی کا ستانے والا نہ ہوگا اور اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہند کی موجودہ حالت میں انگلستان کی پوری آزادی بھی واضعاً قانون بیان روادار کہیں تو اصول ہند کے خلاف نہیں ہے۔

کسی قدر اور دفاحت کے ساتھ بیان کیا جائے تو اچھا۔ شرع محمدی تمام قوانین عالم سے افضل ہے۔ لیکن اس کی افضلیت جب ہی ہے کہ اس پر پورا پورا عمل کیا جائے۔ ادھورا عمل ہو تو دوسرے قوانین اس سے کہیں اچھے ہیں۔ انگلستان میں زنا کاری کوئی جرم نہیں ہے صرف اخلاقی جرم ہے اور فریق ثانی کو یہ حق پیدا ہوتا ہے کہ وہ افتراق کر لے۔ ہندوستان میں شرعی قانون جاری تھا۔ ہندو بھی اس معاملہ میں کسی قدر سخت تھے۔ اس لیے ہندوستان میں پبلک کی رائے کے موافق شوہر کے سنیث ہونے پر بی بی کی زنا کاری قابل سزا ٹھہرائی گئی ہے۔

اب ہم یہ دکھاتے ہیں کہ بعض اوقات مستغیث کا استغاثہ بھی سزا دہی کے لیے نامناسب ہوتا ہے اور اس لیے مثل انگلستان کے ہندوستان میں بھی یہ قانون نرم ہو جائے تو اچھا۔

شرع کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ لڑکیوں کے اولیا بھی نابالغ لڑکیوں کا نکاح کر سکتے ہیں۔ انگلستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں نابالغ لڑکیوں کا عقد ہوتا ہی نہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں شرع کا یہ مسئلہ تو زیر عمل ہے کہ نابالغ لڑکیاں بیاہی جائیں۔ مگر دوسرا بڑا مسئلہ کا کہ وہ بالغ ہونے پر یعنی دم دیکھنے پر اگر نارضا مندی ظاہر کریں تو عقد باطل ہو جاتا ہے۔ اس پر بھی عمل نہیں کیا جاتا۔ لڑکیوں کو آزادی نہیں دی جاتی۔ قوم میں آزادی نہیں ہے۔ شرعی حقوق سے لڑکیاں محروم رکھی جاتی ہیں اس لیے گویا سوسائٹی کے قانون نے اسکو محال اور غیر ممکن کر دیا ہے کہ کوئی لڑکی بالغ ہونے پر اپنی مرضی سے حاکم دفت کے سامنے جائے کہ مجھ کو بیس ولید کا بیڑہ یا ہوا نکاح قبول نہیں ہے۔ عورتوں کی کمزوریوں سے یوں فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ بارہ برس کی لڑکیاں پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ برس کے بوڑھوں کے ساتھ بیاہی جاتی ہیں مسلمان مالدار لڑکیوں کے اولیا اس طمع سے کہ جلد بیوہ ہو کر لڑکی گھر میں ا جائے گی جائداد باہر نہ جائے گی نامناسب عمر کے شوہر تلاش کرتے ہیں۔ اور غریب لڑکیاں تو ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کی لیکن مسلمانوں کی نسبت زیادہ تر اس طمع سے بوڑھوں کے ساتھ بیاہی جاتی ہیں کہ جلدی سے بیوہ ہو کر اور سسرال کی جائداد لیکر وہ سیکہ میں آ بیٹھیں گی۔ اب یہ کوئی راز نہیں ہے یہ واقعات ہیں جنکو سب جانتے ہیں۔ بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں کہ اولیا شادی بیاہ کے

وقت جانتے ہیں کہ لڑکیاں اس بیوند سے خوش نہوگی لیکن اس خیال سے کہ لڑکیاں بے زبان ہوتی ہیں وہ جو کچھ چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ یہی سب ہندوؤں کے بیان تو عورتوں کی تائید میں کوئی قانون ہی نہیں ہے اور ہے بھی تو پورا نا معلوم۔ مسلمانوں کے بیان قانون زندہ موجود ہے مگر اسکا ہونا منہ سے بدتر ہے۔ قوم کی رائے میں وہ قانون باعث نفرت ہی و سپر عکد رآبد نہیں ہے پھر اسکا وجود بجز اسکے کہ بعض بعض اوقات برا کینٹنگلی اور بے لطیفان پیدا کرے (مفصل بیان کے لئے قوریت ملاحظہ طلب ہے) اور کسی کام کا نہیں ہے۔

میں اپنے تجربہ کی ایک مثال بیان کرتا ہوں کہ ایک مالدار عورت نے اپنی لڑکی ایک نامناسب شخص سے بیاہی پھر نہ معلوم کیا سمجھ کر افتراق کا مسئلہ پوچھنے لگی مین شیر قانونی تھا۔ مین نے زے دی کہ لڑکی دم دیکھنے پر دو گواہوں کے سامنے اپنی نارضا مندی ظاہر کرے تو عدالت افتراق کر دے گی۔ مین نے یہ اہتمام بھی کیا کہ جو ٹے گواہ پیدا نہ ہونے پائیں۔ ایک مولوی کو مین نے قنات کیا کہ وہ لڑکی کو سمجھا دیں کہ دم دیکھتے ہی نارضا مندی ظاہر کرنا ہو تو گواہوں سے ٹیڑھ برس تک اسکے بلوغ کا اظہار کیا گیا۔ ہر مہینہ مین ایک مرتبہ یاد دہشت لڑکی کی تازہ کی جاتی تھی۔ بالآخر وہ لڑکی بالغ ہوئی۔ گواہ اظہار نارضا مندی کے گزر سے افتراق ہوا۔ یہ سب کچھ ہوا مگر میرا طمیان پھر بھی نہیں ہوا کہ لڑکی نے صاف صاف اظہار اپنی رائے کا دم دیکھتے ہی کیا ہوگا۔ اور گواہ مصنوعی نہ ہوئے نکاح کے وقت تو لڑکیاں بان کستی ہی نہیں۔ کتنے آدمی پوچھنے والے جمع ہتے ہیں اور پھر لب پر قہر سکوت۔ میرے قیاس میں کیسے آجائے کہ لڑکی آدمی

رات کو اٹھ کر لوگوں کو جگائے گی کہ وقت آگیا میں تمکو گواہ کرتی ہوں کہ میں اپنے ولیہ کے پڑھائے ہوئے نکاح سے ناخوش ہوں۔ جو تربیت یا تعلیم آج کل شرفاء کی لڑکیوں کو نصیب ہوتی ہے وہ ہرگز اس قسم کی آزادی انکو نہیں دے سکتی۔ پردہ نشین شریف زاد یوں کی اس حالت کو عدالتوں نے بھی بخوبی اندازہ کیا ہے۔ معاملات میں ان شریف زاد یوں کے اقوال کی پابندی انکے خلاف بہت کم کیجاتی ہے۔ وہ اپنے معاملات کے سمجھنے کے قابل نہیں خیال کیجاتیں۔ انکی جامداد پر دوسروں کا قبضہ مخالفانہ بھی شکل سے مانا جاتا ہے۔ بہر حال قانون نے انکے ساتھ بہت کچھ رعایت کی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ ساٹھ برس کے بوڑھے کے ساتھ کم سن بیاہی جائے اور بالغ ہو کر علیحدہ ہونا چاہے تو ہو سکتی ہے یا نہیں۔ جواب میں کہا جائے گا کہ ہاں شرعاً ہو سکتی ہے۔ اور عدالت اسے ہند بھی کہتی ہیں کہ ہو سکتی ہے۔ مگر جو قانونی شرائط ہیں انکے پورا کرنے سے وہ لڑکی یقیناً قاصر ہے اور اسلئے علی طور پر یہ جواب ہونا چاہیے کہ نہیں۔ اب اس حالت مجبوری میں اس قاعدہ کی جو شرع نے مقرر کر دیا ہے لڑکی پابندی نکرے بلکہ بالغ ہونے کے بعد چکی سے خود ہی الگ ہو جائے تو ایسا کر سکتی ہے یا نہیں؟ ہرگز نہیں۔ جو عین ہوگا شرعاً ضرور قابل سزا ہوگا۔ اب شرعی قانون کے نافذ کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لڑکی باقاعدہ علیحدہ ہونے سے یقیناً ممنوع رہے گی اور بے قاعدہ الگ ہونے کی صورت میں اسکا عین جسکے بھروسہ پردہ الگ ہوگی یقیناً مجرم ہوگا۔ اور سطح پر نشین لڑکی گویا ہمیشہ کے لیے ایک شخص کی حراست ناجائز میں رہنے پر مجبور ہوگی۔

اور اسکے لیے کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ اب اگر ایسی حالت میں انگلستان کا قانون نافذ ہوتا مینے اسکے معین دمدگا حال کو سزا دے جاتی تو بیجا براست سے غلامی بنانے کی وہی ایک صورت تھی ناظرین فیصلہ کریں کہ ایسی حالت میں انگلستان کا قانون افضل ہے یا ہمارا۔

ہرگز یہ افسوس نہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں سے حکومت جاتی رہی۔ حکومت غلامی کوئی ضروری چیز نہیں ہے اور نہ انسان کی سچی مسرت کے لیے اسکی حاجت ہے دولت بھی مسلمانوں میں بہت کم ہے اور اسکی بھی پردانہ ہونا چاہیے۔ قوت لاہوت سے زاید ملنا ایک طور کا جنجال ہے۔ اگر رنج ہے تو معرفت یہ ہے کہ دنیا میں سچی مسرت کے ساتھ رہنے کے لیے عرقانوں مسلمانوں کے لیے بنا تھا مسلمان خود اسکو نکلتا سمجھے ہوئے ہیں جس جزد کو چاہتے ہیں میتے ہیں اور جس جزد کو چاہتے ہیں چھڑتے ہیں۔ آدھا تیرا آدھا تیرا۔ اسلیے انکا موجودہ قانون سب سے اچھے قانون ہونے کے بجائے سب سے بدتر قانون ہو رہا ہے۔ میرے بیان میں کوئی تعرض ہونو ناظرین معاف کریں گے۔

بک گیا ہوں جنون میں کیا کیا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی عی
بیان کی ایک اور دوش

(۱) آدمی کے بچے پیدا ہونے کے بعد مدت تک اپنی حیات قائم رکھنے کے لیے دوسروں کی اعانت کے محتاج رہتے ہیں۔

(۲) عورتیں فلان کسب معیشت کی قابلیت نہیں رکھتیں اور اسلیے بچوں کی پرورش میں وہ مردوں کی محتاج ہیں۔

(۳) جوان عورتوں میں دلفریبی کی صفت ایسی ہے کہ اُن سے بے نیاز ہونا طاقت بشری سے باہر ہے۔

(۴) عورتوں سے مردوں کا غیر مستقل اور چند روزہ تعلق بہت سے عہکروں کا سبب اور مختلف عوارض جسمانی کا باعث ہوتا ہے۔

مفصلہ بالا امور پر نظر ڈال کر اخلاقی سوسائٹیوں نے بیاہ کو ضروری اور زنا کو ہائپوٹھ ٹھہرایا۔ ملکی قانون نے بھی اسکی تبعیت کی۔ ایسا زمانہ بھی گزر گیا کہ عموماً زنا کی سزا قتل تھی۔ اور اب بھی بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ وہاں قتل ہی زنا کی سزا تجویز کی جاتی ہے۔

توریت سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے عروج میں یعنی جب بنی اسرائیل کے قانون پر تمام مذہب دنیا میں عملدرآمد ہوئے تھے زنا کی سزا قتل تھی۔ وہی سزا مسلمانوں کی شرع میں بھی قائم رکھی گئی کہ چند شرائط صادق آنے پر زانی اور زانیہ کو اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائیں۔ یعنی جس طرح منالبلہ فوجدار می یز قتل سزا سے موت کو یون لکھا ہے کہ گلو بستہ اتنی دیر لٹکا رکھو کہ جان نکل جائے ویسے ہی مسلمانوں کے ہاں اس جرم میں سزا سے موت دینے کا قاعدہ یہ ہے کہ پتھروں سے اتنا مار دے کہ مجرم (زانی اور زانیہ) پتھر سے چھپ جائیں یا مر جائیں پورانی تاریخیں پڑھیے تو معلوم ہو کہ پہلے تمام دنیا میں یہ جرم ایسا ہی سنگین سمجھا جاتا تھا۔

زناہ حال کی اکثر گوشتخون نے اس جرم کی سزا میں تخفیف مد نظر رکھنا شانِ تہذیب سمجھا ہے۔ اور اب مرن نیم وحشی قوموں میں یہ جرم سنگین رہ گیا ہے۔

لیکن ہم اس پالیسی کے بالکل مخالف ہیں۔ ہمارے نزدیک نیم وحشی قومیں اس خصوص میں مُتذہب قوموں سے کہیں اچھی ہیں۔ یہ انکو نیم وحشی کہیں تو وہ ان کو بھی ایسا ہی کہہ سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کے خلاف جو امر کیا جائے وہ کتنا ہی چھوٹا سہی۔ مگر مصلحتِ ملکی پر نظر ڈال کر اسکی پاداش میں سخت سزائیں دیجاتی ہیں۔ دیتے ہی گورنمنٹ حقیقی باری تعالیٰ یا دوسرے لفظوں میں قانون قدرت کی خلاف ورزی جس امر سے لازم آئے اسکو سب سے بُرا جرم سمجھنا چاہیے۔ ہر مذہب اور ہر ملت کی کتبِ ربانی میں یہ جرم ہمیشہ سنگین سمجھا گیا ہے کسی گورنمنٹ کو یہ زیبا نہیں ہے کہ قانون قدرت کی خلاف ورزی کو وہ اپنی سلطنت کے قوانین کی خلاف ورزی سے کم سمجھے۔ یہاں ایک بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ اس طرح قانون قدرت کی خلاف ورزی لازم بھی آتی ہے یا نہیں۔ مُتذہبِ زمانہ کے لوگ قانون قدرت کی خلاف ورزی اسکو نہیں کہتے۔ لیکن مقدماتِ مندرجہ عنوان کے دیکھنے کے بعد غالباً کوئی ذی فہم ایسا کہنے کی جرأت نہ کرے گا۔

انگلستان کے قانون میں (درہمی کیفیت تمام یورپ کی ہے) بدکاری کوئی جرمِ فوجداری نہیں ہے۔ لیکن ہندوستان کے طرزِ تمدن کے لحاظ سے اور ہندوستان کی قدیم عادات کی رعایت اور سابق قوانین کے اعتبار سے یہاں بعض بعض حالتوں میں زانی مجرم سمجھا جاتا ہے۔ لیکن سزا اسکی اگلے زمانہ کے اعتبار سے بہت کم رکھی گئی ہے۔

مسلمانوں میں قتلِ زنا و دونوں کا درجہ سادی ہے۔ یہ دونوں جرم ہیں اور دونوں کی سزائیں موت ہیں اگر افسوس ہے اُن نام کے مسلمانوں پر جو یراکی

عورتوں سے بدکاری کرنے کو کوئی خفیت یا بھی اخلاقی جرم نہیں سمجھتے۔ لوگ اپنی مذہبی کتابیں اولٹ کر دیکھیں اور کچلی آستون کی سوانح عمریوں کو اپنے موجودگانوں سے مقابلہ کریں اور شرم سے گردن تھکائیں۔

کیا بڑا زمانہ آیا! سیخواری اور بدکاری کو لوگ جرم نہیں سمجھتے۔ بڑا نہیں جانتے چھپانے کی کوشش نہیں کرتے ملا اسکا بیان کرنا اور علانیہ ارتکاب کرنا فخر اور سبابت خیال کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اسی کے تذکرہ سے اس وقت جلسوں کی رونق سمجھی جاتی ہے۔ افسوس! صد افسوس!! شرم! ہزار شرم!!

بہین تفارت رہ از گاست تابہ کجا

قتل سہرہ۔ نزاعیں۔ رشک۔ اسقاط حمل۔ حبس بیجا۔ جبرنا جائز۔ یہ سب جرایم تو بدکاری کے آگے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ ان سب سے الگ ہو کر محنت جسمانی کے متعلق غور کیجیے۔ شہر کے کسی طبیب یا ڈاکٹر سے پوچھیے تو معلوم ہو کہ تلوین نوٹے باشندے بدکار ہیں۔ اور نوٹے بدکار دن میں سب نہیں تو بچا شئی ضرور ایسے ہیں جو بدکاری کی وجہ سے امراض متعدی میں مبتلا ہیں۔ ذرا طبیبوں سے اس بارہ میں گفتگو کریجیے تو معلوم ہو کہ قانون قدرت کی خلاف ورزی نے بالفعل کیسی سخت مصیبت نوع انسانی پر ڈال رکھی ہے۔ جیسے بعض ناکارے درخت پھل لگے نہیں کہ شرنے شروع ہوئے۔ یہی کیفیت نوجوانوں کی ہے۔ آپ ان کو ہنستے کہلاتے دیکھتے ہیں وہ آپس میں گلیلیں کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہو گئے کہ یہ خوش ہیں۔ ہرگز نہیں۔ ذرا بھی نہیں۔ پردہ اٹھا کر دیکھیے تو معلوم ہو کہ ان نوجوانان حین کی جڑ کزور۔ سے شرم سے ہونے۔ پتوں کی سبزی دوا ایک روز کی مہمان ہے

جڑین اندر سے کھوکھل ہو گئی ہیں۔ عنقریب چین سے بہ الگ کر دیے جائیں گے یا چوب خشک کی طرح زمین میں گڑے کھڑے رہیں گے۔ ان نوجوان مسلمانوں کے ضمن میں زمانہ شباب میں طباً اور عقلاً کیسا کچھ تسکین بخش اور مفرح ہونا چاہیے۔ خفقان قلب کے لیے سحر و شمع سے زیادہ پڑاثر۔ سبکی اور سنائی میں سب سے بڑا مؤثر۔ لیکن بے اعتدالیوں کے باعث وہ زہرِ لہلہ سے بھی زیادہ بُرا ہے۔ اور مؤثر کی جگہ وہ سانپ اور بچھو سے بھی زیادہ پرخطر ہے۔ کتنا بڑا کفرانِ نعمت ہے۔ خدا کی نعمت کو جو ہم اپنی بے تمیز یوں سے بکلاتے ہیں سخت باز پرس ہم سے ہوگی۔ اور زیادہ تر قوم کے رفیقا و یوں اور شیواؤں سے جو باوجود قدرت کے قومی اصلاح کی طرف توجہ نہیں کرتے۔

اب تمام دنیا میں گورنمنٹوں نے طرزِ حکمرانی بدل دیا ہے۔ پچھلے زمانہ کی طرح اخلاقی امور میں مداخلت کرنے سے وہ حتی الوسع گریز کرتی ہیں اور جاہلی ہیں کہ لوگ اپنے طور پر اصلاح کی کوشش کریں۔ مُعَذِّبِ مُلُکوں میں علاوہ کھانے پینے کے کسبِ معاش۔ بچوں کی پرورش مختصر یہ کہ غمِ روزگار کے سوا قومی اصلاح یا قومی بھی خواہی کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ کام ہر شخص کو کرنا ہو گا ہے۔ ہندوستان کے تعلیم یافتہ نوجوانوں نے بھی اس طرف توجہ کی ہے۔ کہیں تعلیم کے لیے کٹیاں ہوتی ہیں۔ کہیں عقد بیوگان کی فکر ہے۔ کچھ لوگ مذہب کی پرانی متبرک رسوم کے زندہ کرنے کی فکر میں ہیں کسی کو ناپسندیدہ رسوم کے مٹانے کی آواز نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بکھاری اور بھواری کے مٹانے کی طرف بھی لوگ توجہ کریں۔ اسکے متعلق کمیٹیاں ہوں تو کم سے کم اتنا اثر ضرور ہو گا کہ لوگ ان

جڑائیوں کا علانیہ از نکاب کرنا بُرا سمجھیں گے۔ اور یہی بُری کامیابی ہے۔ یہ ایک مشہور بات ہے کہ بُرے کام کا اعلان کرنا بُرائی کو کئی درجہ بُرا دیتا ہے۔

فصل نسبت و تسلیم

شراب خواری

دنیا کے اکثر مذاہب اور گُل اخلاقی سوسائٹیوں نے شراب خواری کو ناجائز ٹھہرا رکھا ہے۔ پھر بھی نادان ہی نہیں کہنے ذی عقل اسکے ہاتھوں تباہ ہیں۔ انگریزی سوسائٹی سے ہکو ذاتی واقفیت نہیں لیکن سُنتے ہیں کہ انگریزوں میں اسکا رواج اس طرح ہے جیسے ہم لوگوں میں چائے پان یا حقہ کہ چھوٹے بُرے سب ہی بے تکلف اسکا استعمال کرتے ہیں کیونکہ انھیں مذہبی قید نہیں ہے اور ملکی آب ہوا کے اعتبار سے بسا اوقات دوا بھی استعمال کرنا پڑتی ہے۔ لیکن اسکے ساتھ ہی ہم یہ بھی تسلیم کریں گے کہ انگریز عموماً اسکی مقدار پر بحال رکھتے ہیں اور بہ نسبت ہندوستانیوں کے وہ بہت کم اسکی بدولت برباد جاتے ہیں۔

انگریزوں کی تقلید سے جہاں بہت سی بھلائیوں میں آئیں وہاں یہ بُرائی بھی پیدا ہوئی کہ شراب خواری کا دستور بڑھتا جاتا ہے جس سے قوم کے ہی خیر و بہرہ سخت تشویش ہے۔ کیا شراب خواری کا دستور ہندوستان میں پہلے نہ تھا؟ ضرور تھا لیکن چند متمول شہروں میں محدود تھا اور عوام کے دلوں میں اسکی طرف سے رکاوٹیں تھیں۔ اب یہ بلا ہندوستان کے چھوٹے بُرے تمام شہروں میں پھیلی جاتی ہے اور دلوں سے رکاوٹ اور آنکھوں سے حیا گشتی جاتی ہے۔ اسکے اسباب پر ہکو بیان غور کرنا نہیں ہے وجہ تو کھلی ہوئی ہے کہ جہاں مذہبی قید سے انسان آزاد

جو اسد برائون نے ساتھ کپڑا۔ ہین ان برائیوں کے نتائج بد کا فوٹو کھینچنا ہے جسے دیکر شاید کچھ تنبیہ حاصل ہو اور نہ ہی ہو تو ہم سوسائٹی کے فرض سے ادا ہوئے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں دو قومیں زیادہ آباد ہیں۔ ہندو اور مسلمان۔ ہندوؤں کے تمدنی تباؤ سے ہم خوب واقف ہیں۔ اعلیٰ قسم کے ہندوؤں میں شراب خوار ذات سے باہر کر دیے جاتے ہیں۔ اور بھگتوں کا ایک منبرک فرقہ اسکو بخش جاتا ہے۔ مسلمانوں میں تو یہ مذہباً حرام کی گئی ہے۔

عقل ہی ایک ایسی شے ہے جو انسان اور حیوان میں ماہ الامتیاز ہے اور انسان کا نیچر اس طور پر رکھا گیا ہے کہ ایک دم کے لیے اس سے عقل جدا کر لی جائے تو اسکو زندگی بسر کرنا دشوار ہو جائے۔ شراب کا پہلا کام ہے عقل کا سلب یا کم کرنا۔ اس لیے ذی خود اسکے قریب جانا انسان کے نیچر کا پکارنا سمجھتے ہیں اور ہرگز اسکو پسند نہیں کرتے کہ ایک تھوڑی سی خاطر جو ہر انسانی صنایع کیا جائے۔

کبھی کبھی بھوکو خیال آتا ہے کہ شراب پینے والے کوئی بُرے دل و دماغ کے لوگ ہونگے اور اپنی جرأت اور بہادری کے سامنے بہن پیش یا عاقبت اندیشی کو بچ جانتے ہونگے۔ ہین کوئی اندھیری کوٹھری میں بیٹھا جا ہے تو بے چراغ لیے ہم ہرگز نہ جاسکیں گے۔ سانپ بچھو۔ کیڑے مکوڑے سبھی طرح کے جانوروں کا خوف لگا رہے گا۔ شراب پی کر دنیا میں رہنا اندھیری کوٹھری میں بے چراغ جانے سے ہرگز کم نہیں۔ دینیکی کوٹھری کے لیے نیچر نے عقل ہی کو چراغ بنایا ہے۔ کیا یہ شرابی شراب پیتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ اسکے بے رشتہ نشہ میں وہ کسی جرم کے مرتکب نہ ہو جائیں یا کسی بلا سے ناگمانی میں نہ پھنس جائیں۔ کیا یہ شرابی دوسرے

شرابیوں کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے اور یہ نہیں سمجھتے کہ شراب پینے کے بعد اکو بھی یہی سوانگ بھرنا پڑتا ہے۔ کمین سٹرکون پر پڑے ہیں۔ کتا ٹنٹھ چاتا ہے۔ قری کی ہے اور بھڑاسی کی نجاست میں کپڑے لت پت ہیں۔ گھر میں مان۔ بہن۔ بیٹی۔ سب ہی طرح کی عورتیں ہوتی ہیں۔ کمین ستر عورت کھل گیا عورتیں ٹنٹھ بھیر کر الگ ہو گئیں۔ بنین کھڑی ہیں اور آپ پڑوسن کا سراپا بنا رہے ہیں۔ کوئی عورت سامنے آگئی اور آپ سر ہو گئے۔ نہ جھوٹے بڑے کا خیال نہ اپنے لگانے کا پاس۔

ناسمجھ بچوں کو چھری سے کھیلنے نہیں دیتے۔ لڑکوں کو کوئین یا دریا کے کنارے جانے سے روکتے ہیں۔ روٹی کو آگ سے بچاتے ہیں۔ نمک کو پانی سے دور رکھتے ہیں۔ لیکن دل و دماغ اور عقل انسانی کو شراب سے جو مضریتیں پہنچتی ہیں انکا خیال یہ شرابی نہیں رکھتے اور ایسی سوئی بات نہیں سمجھتے۔ سمجھتے کیون نہیں لیکن شامت اعمال سے دھیان نہیں کرتے۔

شراب پینے والوں پر لوگ بھروسہ نہیں رکھتے۔ امانت کی صفت اور نہیں تسلیم نہیں کرتے۔ عوام کی نظردن میں انکا وقار نہیں ہوتا۔ اپنے لگانے عزت نہیں کرتے۔ سیکڑوں طرح کے ذاتی اور مالی نقصانات اسکی بدولت انھیں اٹھانے پڑتے ہیں۔ اور ان سب کے عوض میں ملتا کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سر در جوٹائی اور مذہبی خیال سے ہر طرح پر مضر صحت اور مخرب اخلاق ہے۔ ہاں ایک بات اسکی بدولت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بنفکردن کے نزدیک شراب بخوار سخی سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے بنفکردن کی قید اس لیے لگائی کہ سمجھ دے

اور اہل مذہب ایسے سخی کو کوسرف کا خطاب دیتے ہیں۔ اور اسراف سیکڑ دن طرح کی بڑائیوں کی خود جڑ ہے۔ چوری۔ دغا بازی۔ دروغ گوئی۔ خیانت یہ تمام باتیں اسراف کے ساتھ ساتھ جلتی ہیں۔

غرض کہ مفصلہ بالا وجہ سے شراب خواری اسلام میں ام الجبریم سمجھی گئی ہے اور اسکے لیے سزا مقرر ہے۔ شراب پینے والوں کو ۸۰ کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ اور غلام ہونے کی صورت میں صرف ۴۰ کوڑے۔ جرم شراب خواری قابل راضی نامہ یا صلح نامہ نہیں ہوتا۔ حاکم وقت کو یا مدعی ہوتا ہے۔ طریقہ سماعت شہادت اور ضابطہ عدالت یہ ہے کہ جب کوئی شراب انگوری پیے ہوئے گرفتار ہوا اور اُسکے منہ سے بر آتی ہو۔ یا یہ کہ سوائے شراب انگوری کے کوئی اور شراب پی کر بدست ہوا اور دشمن شراب پینے کی گواہی دین یا دہ خود ایک بار اقرار کرنے قہریش درست ہونے کے بعد اور یہ معلوم کر کے کرائے اپنے خوشی سے پی مٹی اسکی سزا ہوتی ہے۔

فصل سبب و چہام

جھوٹی قسمیں

جھوٹ بولنا یا جھوٹا وعدہ کرنا یا خلافی کرنا یا جھوٹے واقعہ کو قسم کھا کر سچ باد کرنا یہ سب شرع محمدی میں بڑا گناہ قرار پایا ہے۔ گو حاکم وقت کو دست اندازی کا اختیار نہیں دیا گیا ہے جب تک کہ اور طور پر حق العباد کا اٹانہ لازم نہ آتا ہو مگر اخروی عذاب سے شرع میں بہت ڈرایا گیا ہے۔ جھوٹ بولنا کسی حالت میں مسلمانوں کو روا نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے کے بعد نادم ہونا چاہیے۔ خدا سے

پناہ مانگنا چاہیے۔ تو بہ کرنا چاہیے کہ وہ مغفور حیم ہے۔ لیکن اگر کسی فعل کے کرنے یا نہ کرنے پر خدا کی قسم کھا کر بھی اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے تو شارع معص تو بہ کرنے کو کافی نہیں سمجھتا بلکہ نادان ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ نادان حاکم وقت کے ذریعہ سے نہیں وصول کیا جاتا بلکہ خاٹمی پر لازم ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی سزا ادا کرے کہ ایک بردہ آزاد کرے یا دس مساکین کو کھانا کھلاوے یا دس مساکین کو کپڑا پہنائے اور اگر ناداری اجازت دے تو بیہیم تین روزہ رکھے۔ اور اس عمل کے کفارہ گناہ کہتے ہیں۔

بلکہ کفارہ کے اگر کچھ اسلام نے خراج کرنا واجب ٹھہرایا ہے تو اس کی صورت یہ ہے جو بیان کی گئی یہ نہیں کہ جھیلکی بدن پر گری اور لوگوں نے تجویز کیا کہ اتنا اُردو ادا تاتا تیل خیرات کیجیے۔ سفر میں چلے تو فقیروں کے لیے امام فاضل کا پیسہ باندھ لیا۔ کشتی پر سوار ہونے تو کچھ حضرت خواجہ غفر کی نذر کی۔ ہمارے اعتقاد کی کزوریوں نے یہ کفارے لازم کیے ہیں اور اگر شرک بھی اس ضعف ایمان کے ساتھ ہے تو سمجھیے کہ منکالت اور گمراہی کی براہین ہیں۔

ایک نئے خیال والے کی دختر کا نکاح تھا۔ نئے خیال والے کیوں کہا جائے یوں کیسے کہ ایک بچے مسلمان واقف احکام الہی کے گہر رات آنے والی تھی سمجھی سے اُسے کھلا بھیجا کہ لوگ کم آئیں مجھے جو کچھ خرچ کرنا ہے وہ لڑکی کے جینز میں خرچ کر دیں گا۔ جواب آیا کہ اتنے ہاتھی اتنے گھوڑے اتنے کھار اتنے آدمی ضرور جائیں گے اور آپ کو سامان کرنا ہوگا۔ بیچارے مولوی نے جواب میں لکھا: مجھے رسک دینا، خانہ اور دھڑا دینا آدمیوں کو کھانا کھلانے کا حکم جو

محکومہ یا کیا ہے وہ میرے سر پر اور آنکھوں پر ہے۔ سنگ آمد سحت آمد پر عمل کرنا
 ہی ہوگا لیکن محکومہ تو بتلادیا جائے کہ کس گناہ کا یہ کفارہ ہے۔ جھوٹی قسم کھانے
 میں عورت و ذرا سا کین کا کھلانا محکوم ہے کیا لڑکی پیدا کرنا اس سے بھی بڑا
 گناہ ہے۔ کہ ہزار دن مساکین کے علاوہ جانوروں کا کھلانا بھی لازم قرار دیا جاتا ہے
 یہاں یہ کتا بیوی سے کہ بات لیجانے کا دستور اور بیٹی واسے سے بھجور
 ناخوارہ مہمانوں کی مہانداری کرانے کا قاعدہ شرع کے خلاف ہے۔ سیاہ
 شادی میں اگر کوئی خرچ شرع نے روارکھا ہے تو وہ طعام ولبہ ہے یعنی
 سوہرا اگر اپنے سیاہ کی خوشی میں اور بی بی ایسی نعمت پانے کے شکر یہ میں اپنے
 چند احباب کو بقدر وسعت کچھ کھلائے تو مسنون ہے۔ دوسروں سے کھلانے
 کی فرمائش نہ مستحب ہے نہ مسنون ہے۔ تعزیرات ہند کے مطابق استحصال
 بالجبر البتہ ہے۔

فصل سبب و عجز

جہایم پر نصوص قرآنی

(نقل و مقام وغیرہ)

موسنون! کوئی مارا جائے تو جان کے بدلے جان کا حکم ہے۔ آزاد کے
 بدلے آزاد۔ غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ بچہ جس کسی کو اسکا
 بھائی مسلمان سوائے کروے تو دستور کے مطابق خوش سما ملکی کے ساتھ
 خون بہا ادا کرنا چاہیے۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ آسانی
 اور مہربانی ہے۔ پھر اس کے بعد جو زیادتیاں کرے تو اس کے لیے دردناک

(چوری)

مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے تو اسکی پاداش میں اُنکے ہاتھ کاٹاؤ۔
یہ تعزیر خدا کی طرف سے ہے۔ وہ زبردست حکمت والا ہے۔ سورہ مائدہ رکوع ۶

(رتوت)

آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ مال کو حاکمون کے پاس
رسائی کا ذریعہ ٹھہراؤ کہ لوگوں کے مال میں سے تھوڑا بہت جو کچھ ہاتھ آئے جان
بوجہ کرتا حق ہضم کرد۔ سورہ بقرہ رکوع ۲۳۔

(شراب خوری اور قمار بازی)

پیمبر بزرگ شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو اُنہیں
کہہ دے کہ عدوؤں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہیں مگر فائدہ
سے گناہ و نقصان بڑھ کر ہے۔ سورہ بقرہ رکوع ۲۱۔

مسلمانوں! جب تم نشہ کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ بیان تک کہ
جو کچھ کہو اُسکو سمجھ سکو (یعنی نشہ اتر جائے)۔ سورہ نسا رکوع ۷۔

(۲۱) اور یہاں ہے جوئے ایسا کہ من تو وہ سنگسار کیے جائیں۔ کتب میں یون مذکور ہے
کہ دنیا کی حالت میں سنگسار کرنا حضرت موسیٰ کے وقت سے محکوم تھا۔ توریت میں حکم تھا لیکن محمد
صین تھا۔ ایک مالدار یہود کے لڑکے نے کسی عورت سے زنا کیا۔ یہودیوں نے چاہا کہ وہ کوئی عورت
رسوا کر کے چھوڑے۔ یہ جائیں ملاکت کی سزا نہ دیجائے اور آنحضرتؐ سے بیان کیا کہ توریت میں
ایسا ہی محکوم ہے۔ آنحضرتؐ نے کہا کہ توریت میں ضرور رحم کی سزا ہوگی۔ یہودیوں نے یہ بھی کہہ
اجا مطلب توریت سے نکالنا چاہا۔ لیکن عبداللہ ابن سلامؓ کی موجودگی میں وہ کامیاب نہ ہو سکے
توریت نے بھی رحم ہی کا فتویٰ دیا اور وہ دونوں سنگسار کیے گئے۔

۱۷ والسارق والشارقة فاعلوا ایدہما جزاہما کما کلام اللہ واللہ عز وجل حکیم۔
۱۸ ولا تأکلوا أموالکم بیکم بالباطل وتدلوا بہا الی المحکام لتأکلوا من اموال الناس بالاثم واثم تعلون۔
۱۹ یسلونک عن الذکر والمیسر قل انما اثم الذکر والیسر انما انما الذکر من نعما۔
۲۰ یا ایہا الذین آمنوا لا تقر بوالفسوق واثم سکاری حتی تعلوا ما تقرولون۔

مسلمانو! شراب - جوا - بُت اور پانسے ناپاک شیطانی کام ہیں - ایسے ہر کام سے تم بچتے رہو تا کہ فلاح پاؤ۔ شیطان جانتا ہے کہ شراب اور جوس کی وجہ سے تم میں باہم دشمنی اور بغض پیدا کر دے گا اور دین کا زینہ تمہیں باز رکھے۔ کیا تم یہ سنکر بھی باز نہ آؤ گے۔ سورہ مائدہ رکوع ۱۲

باب سوم

عبادات
فصل سبست و ششم
وضو اور غسل

ہاتھ پاؤں اور منہ دھونے کا نام وضو ہے۔ خاص خاص صورتوں کے سوا۔ ۲۴ گھنٹہ میں پانچ مرتبہ وضو کرنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ یورپین ۲۴ گھنٹہ میں ایک مرتبہ وضو نہاتے ہیں۔ ہندو بھی عموماً ایک مرتبہ اور کبھی کبھی دو مرتبہ ہر روز نہاتے ہیں۔ مسلمانوں کا پانچ مرتبہ وضو کرنا ثبوت اس امر کا ہے کہ مسلمانوں میں تمام قوموں سے زائد وضو کا خیال رہتا ہے۔ نہانے میں ایک عیب یہ ہے کہ کبھی کبھی حالت ہبسم اور بارہا موسم یا ملکی آب و ہوا روز روز نہانے سے بڑے نتائج پیدا کرتی ہے۔ لیکن وضو خاص امر افاض کے سوا کسی حالت میں مفرحت نہیں سمجھا جاتا اور تفریح طبع جو نہانے کی علت غائی ہر وہ وضو سے بخوبی حاصل ہوتی ہے۔ جہاں میں مسلمان ضرور غسل

۱۱ یا ایہا الذین امنوا انما الخیر والمیسر والاعصاب والازلام من عمل الشیطن فاجتنوہ لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یخرج بینکم العداۃ والبغضاء فی الخیر والمیسر ولعلکم عن ذکر اللہ وعن الصلوۃ فصل انتم

کہتے ہیں اسے ساتوین روز بعد کرنا۔ ہاں کو نہانے کی تاکید سب ہر روز پانچ مرتبہ
سمجھا رہے ہیں اور یہ وہی احکامات ہیں جو اس کے ساتھ ہالک کار اور ساتوین روز غسل کرنا
خوبصورتی کا اس وجہ سے اس وقت لے لے کر اس کے عبادت کے ہیں۔

اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ مغرب بعد روزہ غسل کر کے ہیں اور یوں یہ صاحب
بھی روزہ غسل کرتے ہیں ان کے قیام میں وہ تارک الصلاۃ مسلمان جو نماز کی عمر سے
وضو نہیں کرتے یا کبھی کبھی انہیں کے اثر سے ساتوین روزہ کے غسل میں بھی پہنچتی
کرتے ہیں انصاف معلوم ہوتا ہے۔ اسلام میں اس وقت سے پہلے اس لیے
اسلام کے تمام مذہب و دین میں جس قوم کو اپنی صفائی دینا پڑتا تھا۔ تمام روئے زمین کے
لوگ حکمِ صفائی کا دم بھرتے تھے آج وہ تمام من وستان کے باشندوں نے ان کے
اور نامہ ایک عیسائی اور دالوان و تھہ نہیں ہے۔ قصور ہمارا سنہ کہ جو چیز
ہم میں قابل تہمتی وہ ہے الگ رکھ دی۔ انسان انسان سب برابر ہیں خوبین
کی چارہ میں ایک کو دوسرے سے ممتاز رکھتی ہیں جب مسلمانوں نے اپنی قومی شعار
کی چادر اتار بیچ لی تو ان کا قومی امتیاز بھی جاتا رہا۔ اس موقع پر میں ایک نقل بیان کرنا
ہوں جسکو سن کر ناظرین افسوس کریں گے۔

میں (مصنف کتاب) ایک روز صبح کی گاڑی میں لکھنؤ پہنچا اور ایک ضرورت سے
نکلا اسی وقت چوک جانا ہوا۔ ایک کھانہ دن چڑھ چکا تھا جب میں ایک مسلمان کا گھر
کی دکان پر جا کھڑا ہوا۔ میرے پیچھے ایک ہندو دلال بھی آیا جو ایک کارگر پر سوار تھا اسکی
بی بی جاگتی تھی۔ بی بی نے مجھے سونڈھے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ لیکن وہاں اس قدر
گندگی تھی کہ میں بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ پانی کے گھر سے۔ نیلے کپڑے۔ حقہ کی راکھ۔

کھانے کے برتن۔ آلاتِ حذت سب ایک ہی جگہ تھے۔ وہ عورت انکسین مٹی جانی
تھی اور میرے بیٹھنے پر اصرار کر رہی تھی۔ مین نے نہایت ہمدردی سے پوچھا کہ اگر
پانی کے گھڑے الگ رکھ دیے جائیں اور سویرے سے یہ تمام جھاڑ ڈالا جائے
کہ ذرا نمی دور ہو جائے تو تمہارا کچھ بوجھ۔ ۶۔ بیٹے کو فرمایش کرتی ہو لیکس بیٹھنے
کے لایق جگہ نہیں بناتیں۔ مین یہ کہتا ہوا دبان سے چلا۔ دلال نے ٹھہرت کہا۔
"حضرت سلمان ایسے ہی گندے ہوتے ہیں" دلال مجھے ضرور سہار دے گا اور وہ
محض اس لیے کہ محکوباتِ گندگی سے متنفر پایا۔ اب تیرا اس حکایت کا صاف بیان
ہے کہ اس ہندو دلال کے ذہن میں یہ امر تھا کہ سلمان صاف نہیں رہتے اور
جو کوئی گندگی سے متنفر نظر آئے اس کی نسبت سلمان نہ ہوئے کا قیاس کرنا چاہیے
یہ حکایت لکھو کی ہے جہاں سے سلمانی حکومت اٹھے ہوئے نصف صدی سے
کچھ زائد زمانہ نہیں ہوا۔ حکومت عیب پستی کرتی رہی۔ حکومت جانے پر عیوب
کھل پڑے۔ ہماری خوشنما صورت اُسی وقت قابلِ دیکھنے کے ہو سکتی ہے جبکہ ہم
احکامِ اسلام کے پورے طور پر پیرو ہوں تب ہم نے نماز کو ڈھکوسلاؤں ملاؤں کی تقلید سمجھ کر چھوڑ
دیا گھنٹہ دن چڑھے سوکرا اٹھے۔ اُنھنے پر بھی کھانے کے وقت تک منہ دھونے کی
نوبت نہیں آئی۔ ایک طرف تو ہم ہیں دوسری طرف ہندو ہیں کہ نہ ہوا ہو باروداً
نور کے تڑکے لکھ ملتے ہوئے اٹھے۔ لٹیا ہاتھ میں لی دھوتی کندھے پر رکھی حاجت
بشری سے فارغ ہو کر دریا میں استنان کیا جوٹی جھاڑتے دھوتی کندھے پر
ڈالے چلے آتے ہیں۔ حالتِ کتنی ہی بد نما ہے لیکن بدن صاف ہے صبح
کی ہوا کھا چکے ہیں۔ دل و دماغ کو تفریح حاصل ہوئی ہے جی خوش ہے۔

طبیعت کام کرنے پر مائل ہے۔ لچھی زبان نہ ہوگی تو ہمارے بیان ہوگی کہ جہاں ہیفکرون نے پیردن چڑھے تک مسواک تک نہیں کی ہے۔ لیکن واضح رہے کہ یہ حالت مسلمانوں کی اب ہے۔ اسکے پہلے یہ حالت انکی نہ تھی اور اب بھی جہاں کہیں احکام شرع پر انکا عمل ہے حالت افلاس میں بھی یہ صفائی اور پاکیزگی میں آپا پنی نظر دین۔ اس اُڑھی حالت کا بھی ایک نقشہ ملاحظہ کیجیے۔

مجبور ایک مرتبہ مٹی کی راہ سے گورکھ پور آنے کا اتفاق ہوا ریل کے اوقات پہلے سے معلوم نہ تھے اس لیے سفر ایسی ٹرین میں ہوا کہ سٹیشن پر مجبور بائچ گھنٹہ کے لیے ٹھہرنا پڑا۔ موضع اعظم گڑھ میں مشہور قصبہ سبھ۔ جولاء ہے اس میں بستے ہیں۔ غلطی کے مشہور بلوہ کی وجہ سے مٹوا در بھی مشہور ہو گیا ہے کہ بیان کے چند جولاہوں نے اس بلوہ میں منہرہ بلوایوں کے جم غفیر کا مقابلہ نہایت استقلال کے ساتھ کیا تھا۔ میراجی چاہا کہ اس مشہور قصبہ کی سیر کرنا چاہیے۔ یہ قصبہ متعدد ٹولوں میں تقسیم ہے اور سب ٹوے ملکر ایک شہر کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس شہر میں سب کے پہلے میری نظر ایک جولاہ پر پڑی جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا سوت جوڑ رہا تھا میں سیدھا اسکے پاس پہنچا اور نہایت معمولی مسافر کی حیثیت سے جا کر اسکے برابر بیٹھ گیا۔ اُس نے نام پوچھا میں نے بتایا۔ اُس نے کچھ زاید دریافت کرنا چاہا تو میں نے اغماض کیا۔ بہر حال اُس نے یہ سمجھ کر کہ میں مسلمان مسافر ہوں اپنے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تھوڑی دیر میں شربت لیکر آیا۔ شربت تو اپنی نوعیت میں اعلیٰ درجہ کا نہ تھا مگر اسکا ظرف نہایت صاف اور طریق لانے کا نہایت پسندیدہ تھا۔ میں نے بلا ضرورت اسکے پینے کا جبرگوار کیا اور میزبان کی خاطر شکنی پسند نہیں کی اپنے میزبان کا گھر میں نے نہایت

صاف پایا۔ دیوارین پاکیزہ منی سے لپی ہوئیں۔ کن رکی کا کہیں نام نہیں۔ میراجی دہان
 بہت خوش ہوا۔ میں نے فقہیہ کے حالات دریافت کرنے شروع کیے۔ سنت سے
 میں نے اسے قائم کی کہ اگر بیان اٹھیں جولاہون کے پنہ سے کیرہ پینہ موت
 کاتنے ردی درست کرنے کی کل قائم کی جائے تو مت مناسب ہوگا۔ میں نے اس کے
 متعلق جو اپنے نیالات ظاہر کیے تو برابر میزبان بہت غفلت ہوا۔ اور اپنی آڑھت میں
 ایک متمول حلا ہے کے گھر مجھے گایا دہان بیوی آدمی تھے حواسے تھان
 نیچے کے لیے لائے تھے یہ وہ تمام تھان کم یونگی دا لے زائد یونگی دہان کو مال
 دے آتے تھے اور وہ اسے طوریہ پر راہ کرتے تھے یا سو پار یون کے ہاتھ اکٹھا کر
 کرتے تھے۔ میری تقریر سنت کے لیے بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور بہت توجہ سے
 میری بات سنی۔ میری یہ راہ تھی کہ مول لوگ بڑے بڑے حصہ خرید کریں اور اپنی
 درجہ کے لوگ میرے چوبیس حصہ لیں لیکن شریک کل حلا ہے ہوں۔ جو لوگ اب
 سمجھی اور گلتہ جاتے ہیں وہا بندہ خود اپنی شین میں کام کریں۔ یورین کا ریکر جو ہائے
 جابین افسے متمول حولاہون کے رٹکے کام سیکھیں اور کام سیکھنے پر شین باکل لینے
 ہاتھ میں رکھیں یہ بات ایسی تھی کہ کہیں سے نامقبول ہیں ہو سکتی تھی جولاہون نے
 بے انتہا پسند کیا۔ افسوس ہے کہ محکو بھر دہان جاسے کی فرصت نہیں ملی ورنہ اگر
 میں دادر چار مرتبہ کوشش کر رہا ہوں کہ صورت قائم ہو جاتی۔ بہ حال میں اون
 لوگوں سے مل کر نہایت خوش ہوا۔ وہ لوگ نہایت صاف ستھرے تھے۔ کپڑے پھٹے
 ہوئے بھی تھے تو صاف اور پاک تھے۔ چہرہ پر گریا سیل نہ تھا۔ روشنی معلوم ہوتی تھی۔
 ہاتھ پاؤں صاف تھے۔ یہ بعض دھواریے کی برکت تھی۔ علاوہ اس کے اجسام کے

تمام درود یوار قصبہ کے صاف تھے۔ گلیاں اور راستے ایسے صاف تھے کہ میں نے
شہر دن میں بھی جہان نیو سیلٹی کا قانون جاری ہے یہ صفائی نہیں دیکھی۔ مسجد میں
اس قصبہ کی زاید تر خام تھیں لیکن نہایت پاکیزہ حالت میں تھیں۔ دیوار بن صاف
تھیں۔ فرتس زمین پر نہ خاک تھی نہ نکاحا۔ تھی کے بٹھنے صاف تھے۔ ڈول
چمڑے کا بی درست تھا۔ شہر کی مسجد دن سے کہیں زیادہ وہاں رونق مٹی درجہ سکی کیا
تھی۔ صرف یہ کہ گل باشندے نمازی ہیں۔ سب وضو کرتے ہیں صاف رہتے ہیں
اور جب خود صاف ہیں تو صاف چیزیں بھی پسند کرتے ہیں۔ اسلام کی صفائی اُنکے
درود دیوار سے ٹپکتی ہے اور بے لا وہ شہر یا قصبہ جہاں کے اکثر باشندے بہر دن چڑھ
ہم آگھون کا سیل صاف نہیں کرتے کیا خود صاف رہیں گے اور کیا گھر کی چیزیں
صاف رکھیں گے۔ اب جن حضرات کا یہ خیال ہو کہ مسلمان سبیلے ہیں اور سیلی حالت
میں رہتے ہیں وہ سُنو کے غریب فاقہ کش جولاہوں کی حالت جا کر دیکھیں۔

جملہ مترضہ کے طور پر مفصلہ بالا باتیں بیان کی گئیں اب اصلی مضمون کی طرف
مراجعت کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ وضو قرآن میں محکوم ہے۔ آیت قرآنی یہ ہے
”فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ دَائِبِكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَاسْحَابُوا رُءُوسَكُمْ دَائِبَكُمْ اِلَى الْكُعْبَيْنِ“ بخوبی ترکیب نے
اس آیت کے معنوں میں اختلاف پیدا کیا ہے۔ ہاتھ منہ دھونا بالاتفاق فرض ہے۔ سر پر
سج کرنا یعنی سر کے گرد بھیگے ہوئے ہاتھ سے جھاڑ ڈالنا بھی بالاتفاق فرض ہے اختلاف
صرف پاؤں میں ہے۔ اکثر علماء سے اسلام پاؤں کا دھونا فرض بتاتے ہیں اور بعض
یہ کہتے ہیں کہ پشت پاکی گرد جھاڑ ڈالنا یعنی ”پاؤں پر سج کرنا“ کافی ہے۔

غسل حالت جنابت میں فرض ہے جیسا کہ انفساء کے بعد ہی فرض ہے

پیغمبر خدا عیدین اور عجمہ کے دن برابر غسل کرتے تھے اسلئے ان ایام میں غسل ضروری سمجھا جاتا ہے۔ مردہ کو دفن کرنے کے قبل غسل دینا واجب ہے۔ حج کے دنوں میں بھی برزخ غرضہ غسل واجب ہے۔ احرام باندھنے کے پہلے بھی غسل واجب ہے عیدین جمعہ اور جمعہ کا غسل بظاہر اسلئے ضرور ہے کہ گندگی سے ہوا کے خراب ہو جانے کا احتمال رہتا ہے اور دوسروں کی تکلیف کا اندیشہ ہوتا ہے۔

غرض کہ نہانے دھونے کے احکام اسلام میں شرح و بسط کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور شارع نے بڑا اعتدال ملحوظ رکھا ہے مگر ان پر عمل کیا جائے تو نہایت صفائی کے ساتھ آدمی رہ سکتا ہے۔ جسم کو صاف اور طہیبت کو مفرح رکھنے کے لیے اس قدر پانی کا استعمال کافی ہے جتنا کہ اسلام نے ضروری شمار دیا ہے اور اگر کچھ اور مانو کیا جائے تو بھی کہیں شرع میں ممانعت نہیں ہے۔ دن بھر میں تڑا مرتبہ غسل کیا جائے تو شرع کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں جہاں کہیں پانی تازہ نہ ہو سیکر نہ ہو وہاں پانی کو فضول کرنا اس طرح کڑی حق اس سے محروم رہیں البتہ داخل سرائے ہے اور یہ ایک بالکل جدا مسئلہ شرع کا ہے۔

فصل ہشتم و ہفتم

تیثم اور مسح

بجائے دھونے کے تیثم اور مسح کر لینا بھی جا بجا محکوم ہے۔ صرف حدیث نبوی سے یہ ثابت نہیں ہے۔ قرآن میں بھی حکم ہے۔ بعض اسکی مصلحت نہیں سمجھتے اسلئے تصریح کی ضرورت معلوم ہوتی ہے۔

جہاں کہیں پانی میسر نہ آئے اور اسلئے وضو یا غسل ممکن نہ ہو وہاں شرع بخیر

وضو یا غسل کی جگہ تیمم کا حکم دیتی ہے۔ کف دست کو پہلے پاک مٹی یا خاک پر پھیر کر دو وزن ہاتھوں پر اور منہ پر پھیر کر تیمم کھلاتا ہے۔

علم طب سے جو واقف ہیں ان پر پوشیدہ نہیں ہے کہ انسان کے تمام جسم میں مسامات ہیں اور ان مسامات سے بدن کا زہر نکلا کرتا ہے۔ بدن کا دھونا اس زہر کے رفع کرنے کے لیے طباً ضروری ہے۔ وہ زہر گواہی دیتا ہے اور مقدار کے لحاظ سے ایسا نہیں ہے کہ اس کا ایک جگہ عرصہ تک ہجانا تیزاب کا کام کرے لیکن پھر بھی اس کا رفع ہونا بے انتہا تفریح بخشا ہے۔ صرف ہاتھ اور پاؤں سے وہ دفع کیا جائے جب بھی بہت تسکین ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ وضو یعنی ہاتھ پاؤں منہ کا دھونا نصف غسل کا کام دیتا ہے۔ جس طرح شارع نے بجائے غسل کے وضو قائم کیا ہے اسی طرح پانی نہ ملنے کی حالت میں بجائے تمام بدن کے مل ڈالنے کے صرف ہاتھ اور منہ کا رگڑ ڈالنا یا پونچھ ڈالنا بتایا ہے۔ ہاتھ یا کپڑا نرم کر کے جسم پر رگڑا جائے تو وہ ضرور مٹی مل لینے سے اچھا ہے۔ لیکن واضح رہے کہ شارع نے پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کا حکم دیا ہے اسی طرح بجائے ہاتھوں کے رد مال سے منہ پونچھنا شاید زائد حضرت بخش ہو۔ لیکن شرع اسلام کے قواعد آسانی اور سہولت پر مبنی ہیں کہ جنگے پاس کپڑا ہو اور جنگے پاس کپڑا نہ ہو دونوں سے یکساں تعلق رکھتے کپڑے دالون کے لیے تیمم کا طریقہ خدا رکھنا اور جنگے پاس کپڑے نہ ہون ان کے لیے دوسری طرز رکھنا اس اصول کے خلاف ہوتا جس نے تمام بنی نوع انسانی کو ایک رشتہ میں باندھنا چاہا تھا اور جس نے ایک رشتہ میں علی طور پر باندھ کر دکھا بھی دیا۔ اب ایک بات یہ رہی جاتی ہے کہ مٹی ملنے کی کیا ضرورت ہے ویسے ہی ہاتھ پیر لیے جائیں تو کیسا۔ تفریح اس سے بھی

حاصل ہوتی ہے یہ کہنا بیشک صحیح لیکن بعض دقت بغیر مٹی کے منہ اور ہاتھ کی
 چکانا بہت رنج نہیں ہوتی مٹی میں ایک خاص قوت پاک کرنے کی ہے اور یہ قوت
 کوئی سلسلہ بہت باریک نہیں ہے تجربہ سے اسکو تعلق ہے۔ پہلے وضو کیجیے پھر
 تھوڑی دیر میں مٹی سے تیمم کیجیے پھر ذرا اٹھ کر خالی ہاتھ منہ پر پھیریے تجربہ خود بتا دے گا کہ
 وضو میں سب سے زیادہ تفریح ہے اسکے بعد تیمم کا درجہ ہی بیخالی غولی ہاتھ پھیرنے کا۔
 واضح رہے کہ تیمم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام منہ میں خاک لپیٹ لی جائے
 منہ پر بعد تیمم کے خاک ظاہر نہیں ہوتی اور اگر کبھی کبھی خاک ظاہر بھی ہوئی تو اسکو
 آسانی سے جھاڑ سکتے ہیں تیمم سے مقصود ہے کثافت کا رفع کرنا اور تفریح پیدا کرنا
 نہ ہاں کہ خاک آلودہ کرنا مقصود نہیں ہے اور نہ چہرہ تیمم سے کبھی خاک آلودہ یا بدنام ہوتا ہے
 تر ہاتھوں کو سر پر پھیرنا مسح راس کہلاتا ہے۔ اور وضو کا ایک رکن یہ بھی ہے۔ سر پر ہاتھ
 پھیرنے کی غایت صرف بالوں کی گرد کا صاف کرنا ہے۔ صفائی جسم اسلام میں بہت
 ضروری امر ہے اسکے متعلق جو توضیح وضو کے بیان میں کی گئی ہے قابل ملاحظہ ہو
 میں نے ایک محفل میں دیکھا کہ ایک یورپین خٹلمیں جب بیرو مال سے اپنے
 جوتے کی خاک جھاڑ رہا تھا۔ ملازم اسکا موجود نہ تھا۔ سیٹے سمہ پوچھنے کے رد مال سے
 اسنے جھاڑن کا کام لیا۔ اسنے رد مال کا گرد آلودہ ہونا گوارا کیا لیکن بھری محفل میں جوتے
 پر گرد کا رہنا پسند نہ کیا۔ اسوقت دفعتاً میلز ذہن منتقل ہو گیا مسح علی الخفین کے سلسلہ کی طرف
 میں نے مجلس نماز میں جو کوئی جو باہرین کر جانا چاہیے اسکو چاہیے کہ ہم ہاتھ جوتوں پر پھیرے
 اور اس طرح اسکی گرد جھاڑ ڈالے اسی کو اصطلاح شرع میں مسح علی الخفین کہتے ہیں
 یعنی جن لوگوں کے پاؤں میں بوٹ ہوں اور مانگو اتارنا منظور نہ ہو وہ وضو کے وقت

بجائے پاؤں دھونے کے صرف بوت برنم ہاتھ پیر لین لینے اسکی خاک جھاڑ ڈالین تو کافی ہے۔

فصل سبب و شتم

اذان

جب مدینہ کے سلمان تعداد میں بڑھتے گئے تو نواز کے لیے بلانے میں کسی قدر انتہام کرنا پڑا۔ دس بیس سو تک تو غیر کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جب تومنین کی تعداد سباز دن تک پہنچی تو اعلان غیر کام چلتا نظر نہیں آیا۔ لوگوں کا انتظار کیا جاتا تو انتظار کرنے والوں کو جد تکلیف ہوتی اور باوجود انتظار کے بھی جو لوگ بچھڑ جاتے انکو الگ گاہ ہوتا۔ اب خیال یہ پیدا ہوا کہ لوگوں کے خبر کرنے کے لیے کوئی تدبیر سوچنا چاہیے۔ مختلف تجویزین پیش ہوئیں۔ کسی نے آگ جہانے کی صلاح دی کہ آگ کی روشنی دیکھ کر لوگ جمع ہو جائیں گے۔ کسی نے یہ کہا کہ ناقوس یا گھنٹہ سے اعلان کیا جائے۔ اسلام کی ابتدائی حالت جیسی سادہ اور دلکش تھی وہاں ڈھکوسلون کی پابند نہ ہو سکی۔ کثرتِ راس اسپر قر ربانی کہ مابند مقام پڑھا ہو کر کوئی شخص پکار دیا کرے بس تنہا ہی کافی ہے۔ اب پکارنے کے الفاظ کیا ہوں اسپر غور ہونے لگا چند شخصوں نے کچھ الفاظ بتائے اور کہا کہ انھوں نے عالم خواب میں ان الفاظ کے ساتھ اذان دیتے ہوئے سنا ہے۔ وہ الفاظ منظور کیے گئے۔ اور آج تک نماز کے پہلے انہیں الفاظ سے نماز کو پکارتے ہیں یا یہ کہ ان کو نماز شروع ہونے کی اطلاع و بجائی ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں۔

”اللہ اکبر شہدان لا الہ الا اللہ۔ اشمہ ان محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم“

حی علی الفلاح! لا اله الا انت

”اے اکبر! یعنی خدا سب سے بڑا ہے“ اس کے بعد سونے ”اشھدان لا اکر الا اللہ و
اشھدان“ اے رسول اللہ! کہتا ہے جس کے معنی یہ ہیں ”میں گواہ دیتا ہوں کہ سوائے
اللہ کے دوسرا معبود نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا اللہ کا بیٹا نہیں ہے“
اس کہنے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ سننے والے سمجھ جائیں کہ پکارنے والا کوئی مسلمان
سب اور پھر ایمان کریں کہ یہ مسلمان کیا کہتا ہے۔ اس کے ابی حوزن اعلیٰ مطلب بیان
پر لاتا ہے یعنی وہ پکارتا ہے ”حی علی الصلوات علی اللہ“ (بھائیو! نماز کو اؤ کہ
اس میں فلاح ہے) اس کے بعد وہ تباہی و تملیل یعنی (اے اکبر! اللہ لا اکر الا اللہ) کہہ کر
اپنی صمد کو ختم کرتا ہے۔

نمازیوں کی ہمارے کو فوج قواعد سے تشبیہ دین تو اذان کو بے شکست
بجلی کہہ سکتے ہیں بلکہ ہم تو یہ کہتے کہ اس زہین بگل فوج کو اتنا سادہ سستہ نہیں کرتا
جتنا پہلے زمانہ میں اذان سلوان کو بیدار کرتی تھی اذان سننے کے ساتھ ہی شرف
اپنے گھر سے نکل پڑتا تھا۔ گویا اذان کہہ رہی جو لوگوں کو بچھ لاتی تھی۔ ناظرین نے
کسی گنجان آبادی میں آگ گئے دیکھا ہو گا تو ان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر ابھی
میں موجود ہو گا کہ آگ کے تیل بلند ہوتے ہی تمام محاذ کے لوگ اپنے گھر سے نکل پڑے
تھے اور چند منٹ میں وہ لوگ جلتی ہوئی آگ کے گرد آتش پرستوں کی طرح حلقہ باندھ
کھڑے ہو گئے تھے۔ بس یہی کیفیت اذان سننے والے مسلمانوں کی تھی جب
نیک اسلام اسلام کی حالت پر تھا۔ اس گہی گزری حالت پر بھی عرب اور اس کے گرد و
نواح میں اذان دینے والے عرب ایک عجیب کیفیت پیدا کرتے ہیں اکثر انگریزی

متفق اللسان میں کہ صبح کے وقت اذان کے سادے سادے چند الفاظ کی پھر سی کیفیت پیدا کرتے ہیں جو بالکل سُسنے ہی سے تعلق رکھتی ہے بیان میں ہمت نہیں ہے کہ اُن الفاظ سے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں یا جو سامان بندھتا ہے وہ پورے طور پر بیان ہو سکے۔

ہم نے اب تک یہ دکھا یا کہ مسلمانوں میں اذان کیا چیز ہے اور اُس کے بعد یہ دکھاتے ہیں کہ اب لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں۔ ہندوستان کی آدمی مسجد میں تو ایسی ہیں جنہیں پھر اذان نہیں ہوتی اور جو مسجد میں آباد ہیں انہیں بھی اکثر ان کی حالت یہ ہے کہ محلے کے کسی ایک نمازچی اُسے رونق ہے۔ وہی بچا رہ سون۔ امام۔ مقتدی سب کچھ ہے گھڑی رات رہے اگر اذان دیتا ہے اور پھر گھڑی دن چڑھے اشراق کی نماز پڑھ کر نکلتا ہے لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ملتا جو اس غریب کا ساتھ دے۔ فجر اور عشا کا کیا ذکر فجر عصر اور مغرب کی نماز میں بھی محلہ واسے شریک نہیں ہوتے۔ مؤذن نے اذان دی لیکن اذان دینے سے اس کا مقصد کبھی یہ نہیں ہوتا کہ لوگ آواز سن کر جمع ہوں۔ یہ خود بخود کیونکہ لگایا جب وہ جانتا ہے کہ پڑوس والے اسے دھیان میں نہیں لاتے۔ اذان دینا شعرا سلام ہے۔ یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ بے اذان دیے نماز پڑھ لی جائے لیکن غور طلب یہ ہے کہ حسب مؤذن کو یقیناً معلوم ہے کہ برسوں "حی علی الصلوۃ" کہتے گزر گئی لیکن کسی فرد بشر نے بھی کبھی سے بلا واسطہ تصحیح نہ کیا اگر وہ صرف اتنا ہی کہہ دیتا کہ ارے بھائی ذرا سن جاؤ تو کہنے آدمی جمع ہو جایا کرتے نماز پڑھتے یا نہ پڑھتے لیکن بلانے سے آفرور جاتے۔ نواب یہ گفتگو ہے کہ جان لو جبکہ ہر ایک رکن دین کی توہین اور تفضیح کراہی کہاں تک مناسب ہے۔ اب تیسری قسم میں وہ مسجد میں داخل ہیں جہاں

موتوں الگ ہیں۔ امام بہاؤ شاہ یا حسین بن بہاؤ شاہ بن مہدی بن مصلیون
 سے تعلق سجدہ جانا ہے۔ جہاں اسلام کا پرچار ہوتا ہے۔ اسے اور مسلمانوں کی
 آبادی زیادہ ہے۔ دہان سجدہ زیادہ تر اسی قسم کی ہیں۔ اول اور دوم قسم کی سجدہ
 زیادہ تر ہندوستان کے ان صوبوں میں ہیں جہاں مسلمان کم آباد ہیں۔ مذہبی جوش
 میں رہیں ہوادی اسی ہیں۔ لیکن وہ دواج کے باشندوں میں اسلام نے اس طرح
 جگہ بند پکڑی کہ سب کے آباد رہنے والے اسے اسے ہو سکیں۔ خیر انکا کوئی شمار نہیں۔
 تیسری قسم کی سجدہ جہاں بین اور پانچون وقت بلانا عین اذان ہوتی ہر دن
 کے مسلمانوں کی نسبت بھی کم کہہ سکتے ہیں کہ تلوین سچا سچا ہے ہر گے جو اذان کی
 ماہیت سے واقف ہوں۔ اذان پر ایسا موقوف ہے۔ بہت سے ارکان مذہب
 ہو رہے ہیں کہ لوگ بطور رسم و رواج کے انہی پیری کرتے ہیں۔ اصل مذہب کے طور پر
 انکو ماننے والے کم ہیں۔ یوں سمجھئے کہ قرآن تو مسلمانوں کا دین ہے۔ ایمان ہے
 جو کچھ ہے وہی ہے کئی تہ کپڑوں میں لپیٹ کر اسے سب سے اوچھے طاق پر اور
 وہاں بھی سب کتابوں کے اور لوگ رکھتے ہیں لیکن جو کچھ عظمت ہے اسکی جلد اور
 کاغذ کی ہے۔ اس کے عنوان کا ہی دھبہ ال میں ہوا ہے۔ سلطان بہت کم ہیں بتلو
 میں نوے گھر مسلمانوں کے۔ ایتھ میں جو اپنے کو شرک سے مستثنیٰ نہیں کہہ سکتے
 ہیں۔ تو ریٹ کے عمدہ قانون کو دل سے راجا نے اسے اکثر ملے۔ گئے۔ عورتوں کے
 حقوق جو قرآن میں قایم ہیں انکو دل سے ناپسند کرنے والے بہت ہیں۔ یہ لوگ
 رسم و رواج کے مقابلہ میں آیات قرآنی کو با وقفت نہیں سمجھتے۔ خلاصہ یہ کہ قرآن کو
 ان خوبوں کی وجہ سے جو اسمیں ہیں (یعنی بہترین قانون مسلمانوں کے عقیدے مطابق)

بہت کم لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ ان باپ دادا کو جو مٹے چاہتے دیکھا ہے اس لیے ظاہری تعظیم کرے میں نافعوں کی طرح سچے مسلمانوں کو مٹا سکتے ہیں۔ جب اصل قرآن کی یہ حالت ہے تو اذان کی نسبت یہ پوچھنا کہ اسکے سچے استعمال کو لوگ کہاں تک ٹھیک طور پر جانتے ہیں۔ بحث ہے۔ آیات قرآنی کو سمجھ کر غیبر عمل کیا جائے۔ یہاں بہت کم ہے اور یہ بہت زیادہ رائج ہے کہ دوا کے طور پر لوگ علوم استعمال کرتے ہیں اکثر ہرون میں دعا اور تعویذ سلب مرض میں حکیموں اور ڈاکٹروں کی دواؤں سے کہیں زیادہ موثر سمجھا جاتا ہے۔ اور سچا اسلام گویا انہیں عقیدہ کے ساتھ محدود مانا جاتا ہے۔ ہمارے کئے کا فتاریہ نہیں ہے کہ آیات قرآنی کو دوا کی جگہ کام میں لانا نادانی ہے۔ خدا کی قدرتوں میں کسی کو دخل نہیں ہے اور نہ تاثیر اشیا پر کسی فرد بشر کو پورا عبور ہو سکتا۔ لیکن اس قدر تو ہم ضرور کہیں گے کہ یہ آیات دوا کی طرح کام میں لانے کے لیے بنائی ہوئی تھیں۔ انکے بنانے کے اصل اغراض کچھ اور تھے جن پر ردھیان کرنے والے بہت کم ہیں۔ مثلاً ”ان اللہ علی کل شیء قدیر“ اللہ ہر چیز پر قادر ہے (جنگل میں کسی مسافر پر شبیر حملہ کرے اسکو بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہ آوے اور اس لیے وہ دل کڑا کر کہے کہ اللہ رب پر غالب ہے (ان اللہ علی کل شیء قدیر) اور شبیر بتلوار کا دار کرے لیون اس آیت قرآنی سے اپنے خیالات کی مضبوطی اور دل میں تجربات پیدا کرے تو کہا جائے گا کہ اسنے شائع کے اغراض کی تکمیل کی۔ لیکن بجائے حملہ کرنے کے وہ چپ چاپ آکھ منبر کے بیٹھ رہے ہیں اور شمع سے اس آیت کو بڑھتا جائے اور عقیدہ یہ رکھے کہ اس آیت کے اثر سے تیر کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور وہ مجھے دیکھ نہ سکے گا تو یہ نہ کہہا جائے گا کہ آیت کا

استعمال اچھے طور پر نہیں کیا گیا۔ ممکن ہے کہ اس آیت میں آنکھ پھونکنے کی بھی تاثیر ہو مگر کسی کے ذاتی عقیدہ سے آیت نہیں ہے۔ لیکن یہ تبرکات سمجھنے کا ایک اچھا دفع کرنا سیر کی ایک صورت ہے۔ اس لیے اس سے ملنا سیکھنا اس سے لوگوں کی عقیدت اللہ کی طرف بڑھ اور دلوں میں مضبوطی پیدا ہو۔ اسکو دوسرے طور پر یوں سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو حمایت مہرہ کپڑا سر میں باندھنے کے لیے دیا جائے اور وہ اس سے اپنا مزین صاف کرے۔ گو مزین صاف کرنے کا کام بھی اس کپڑے سے نکل سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس کام کے لیے بنایا نہیں گیا تھا اور اس لیے یہ فرق کرنا چاہیے کہ اس طرح استعمال کیا گیا۔

جہاں مختلف امراض کی دوا میں آیت قرآنی سے کام لیا جاتا ہے وہاں بھی اس کے دور کرنے میں لوگ اذان کو موزن سمجھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کام کے لیے اذان کسب سے پڑا تو بھی گئی ہے اور نہ ہم یہ کہتے کہ مسلمانوں کا خیال اس بات میں غلط ہے۔ یوں کہا جاسکتا ہے کہ ہم ہاتھ دھوئے (یعنی وضو کرنے) نماز پڑھنے صاف کام کرنے اور صفائی رکھنے سے یعنی عمدہ مشاغل سے کثافتیں پیدا نہیں ہوتیں اور اس لیے مسلمان جہاں رہتے ہیں یا دوسرے نفلوں میں جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے یہ بلائیں اور بیماریاں جو کثافت سے پیدا ہوتی ہیں (پاس نہیں آتیں۔ لیکن اسکے ساتھ یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ کہا کہ ان تک شاعرانہ خیال کا پیرایہ رکھتے۔۔۔ ممکن ہے کہ انہیں یہ یاد رہے کہ لوگ ان کو اس قدر کہہ کر کہنا کہ جو الفاظ نماز کے لیے بلند کرنے کو موزون کیے گئے تھے ان سے ہیضہ کے بھگوانے کا کام لینا نئی بات نہیں ہے۔ ضرور دیکھا ہے۔ ابتدا میں اس کام کے لیے اذان

کبھی موضوع نہیں ہوئی لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ نماز کے بعد (اور وہ بھی دن کی نماز کے بعد نہیں) تمام نمازیوں کا مل کر اذان دینا اور اس سے دفع امراض دہائی کا خیال رکھنا کس زمانہ کی اختراع ہے۔ جہاں لوگ اذان کو اذان نہیں سمجھتے خود اپنا تو کوئی ایسا ہرج نہیں ہے لیکن جہاں اذان کو اذان سمجھتے ہیں وہاں اس طرح پکارنا کسی طرح مناسب نہیں کہا جاسکتا کہ نماز ہو چکنے کے بعد پھر نمازیوں کو بلا تے ہیں اور دل میں مقصود یہ رکھتے ہیں کہ ہماری آواز پر نمازی نہ آئیں بلکہ بلا نکل جائے۔

فصل بیست و نہم

نماز

نماز فارسی ترجمہ صلوٰۃ کا ہے۔ نہایت فوری رکن اسلام کا ہے۔ تمام مذاہب نیز اخلاقی امور اصول موضوعہ یا علوم متعارفہ کی طرح یا تے جاتے ہیں۔ مثلاً چوری۔ دغا بازی۔ زنا۔ کبر۔ حسد۔ رشک۔ جھوٹ تمام مذاہب میں مذہب میں راستبازی خوش سہا ملگی۔ حب قومی۔ تمام مذاہب میں پسندیدہ ہیں۔ اسی طرح خدا کے وجود کے متعلق بھی موحیدین مسلمانوں سے متفق ہیں۔ پھر جو چیز اسلام کو تازہ کرتی ہے وہ عقاید میں رسالت کا ماننا اور عملیات میں نماز کا پڑھنا ہے۔ اسلام نے جو طریقہ بندگی کا قرار دیا ہے یعنی نماز پڑھنا وہ تمام دوسری قوموں اور مذاہب کی پرستش کے طریقہ سے جدا ہے۔ پہلے ہم بتائیں گے کہ نماز کیا چیز ہے اور اس کے احکام کیا ہیں۔ پھر بتائیں گے کہ اس میں مصالح کیا ہیں۔

ہر عاقل و بالغ مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ رات اور دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھے۔

خدا کی یاد کرے۔ اس خاص طور پر یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چار مرتبہ خدا کے سامنے کھڑا ہو۔ جھکے۔ اور جھکنے کے بعد سجدہ کرے۔ نماز کے اوقات یہ ہیں۔ (۱) صبح دن نکلنے کے قبل۔ (۲) دوپہر کے بعد شام تک۔ (۳) شام سے دن چھپنے تک (۴) دن چھپنے سے اندھیرا ہونے تک۔ (۵) اندھیرا ہونے سے صبح تک۔ بعض حالتوں میں اور بعض آئمہ کے نزدیک ہر حالت میں (۶) کوڑا کے ساتھ اور (۷) کو (۵) کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ صبح کا وقت بہت تنگ ہوتا ہے اور اٹھانے میں دن نکل آنے کا احتمال رہتا ہے اس لیے آسانی کے خیال سے بجائے چار رکعتوں کے دو رکعتیں اس وقت رکھی گئیں اور دن پھینے کا وقت ابی تنگ ہوتا ہے ذرا دیر ہوئی کہ تاریکی جھاگئی اس لیے ایک اس وقت بھی کم کر کے صرف تین رکعتیں رکھی گئیں۔ ان پنج وقتہ نمازوں کو جماعت سے یعنی بہت سے مسلمانوں کا ایک ساتھ ہو کر پڑھنا نہایت درجہ کو سختی کے ساتھ محکم ہے۔ بیمار پر مرتے دم تک نماز فرض ہے۔ ہے۔ بیمار بیٹہ کر لیٹ کر۔ آنکھ کے اشارہ سے پڑھتا ہے۔ جنگ میں بھی وقت پڑھتا ہے۔ تو نماز صحت میں ہے۔ آگے فوج لڑتی ہے اور پہلی فوج نماز پڑھتی ہے۔ آگے کی فوج پیچھے نماز پڑھنے کو پہلی آئی اور پیچھے کی فوج آگے پہلی گئی۔ تمام شہر کے ایک ایک جگہ ہو کر جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھتے ہیں۔ سال میں دو مرتبہ دو دور کے مسلمان قریب شہر صحرا میں جمع ہو کر نماز عیدین پڑھتے ہیں اور ایام حج میں تمام دنیا کے مسلمان مکہ میں اکٹھا ہو کر عید الفصحی کی نماز پڑھتے ہیں۔ مردہ کو دفن کرنے کے پہلے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اس میں رکوع و سجود نہیں ہوتا مگر جماعت ہوتی ہے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت بھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کو نماز کسوف و خسوف کہتے ہیں قحط کی

حالت میں شہر کے باہر جمع ہو کر نماز پڑھنا اور خدا سے دعا مانگنا سنوں ہے غوث کی حالت میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ طہارت کی حالت میں ستر عورت چھپا کر اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہیے نماز میں زائد تر "اللہ اکبر" اللہ سب سے بڑا ہے) کہا جاتا ہے۔ اس میں سورہ الحمد بھی پڑھنا فرض ہے۔ اسکے علاوہ کچھ اور آیت قرآنی بھی پڑھتے ہیں جن میں موقع محل اور وضو قلب کے اعتبار سے طوالت بھی ہو سکتی ہے اور اختصار بھی ہو سکتا ہے۔ بیان موقع ہے کہ نماز کے تمام عربی الفاظ اور عربی عبارت کا ترجمہ کر دیا جائے۔

"اللہ اکبر" (اللہ سب سے بڑا ہے)۔

"ثنا اور تہود" (اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ اور تیرا نام بڑا والا ہے اور تیرا مرتبہ بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں بنادہ مانگتا ہوں اللہ کے مانند سے ہوئے شیطان سے)۔

"بسم اللہ الرحمن الرحیم" (رحم دے دے بڑے مہربان اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں)

"سورہ فاتحہ" سب تعریف اللہ کے واسطے ہے جو پروردگار عالمین ہے بڑا مہربان ہے۔ نہایت رحم والا ہے۔ قیامت کے دن کا الگ ہے۔ اے اللہ ہم تجھی کو بندگی کرنے میں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہلکے سیدھی راہ چلا جن پر تیرا فضل ہے اُنکی راہ۔ نہ ایسی راہ جس پر تیرے غضب کے مارے اور گمراہ لوگ چلتے ہیں۔

سہ احمد علیہ السلام رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ مک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اہل القراء المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔

”سورہ فیل“ تو نے دیکھا مہین کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ کیا انکا کر غلا نہیں کر دیا؟ انہر غول کی غول چڑیاں جبین جنحون نے انہر تبیر کی کنکریاں بھینک کر اٹھو کھائے ہوئے بھوست کی طرح کر دیا۔

”سورہ قریش“ قریش جبار سے اور گرمی میں سفر کرنے کے خوف بنائے گئے ہیں اب انکو اسکے شکر میں چاہیے کہ اس خانہ کعبہ کے پروردگار کی عبادت کریں کہ وہی انکو مہسوک میں کھانا کھلاتا ہے اور خوف سے انکو امن دیتا ہے۔

”سورہ ماعون“ تو نے قیامت کے جھٹلانے واسطے کو دیکھا۔ یہی تو قیسم کوڑھیلیتا ہے اور محتاج کے کھانے کی تاکید میں کرتا۔ خرابی ہے ان نمازوں کی جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں۔ ریا کرتے ہیں اور ماعون کو رد کرتے ہیں۔

”سورہ کوثر“ ہم نے تجھ کو شرم دی۔ اپنے رب کی نماز پڑھ اور قرآنی کتر یاد شمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔

”سورہ کافرون“ تو کہہ۔ کافرو۔ میں تمھارا معبود نہیں پوجتا۔ اور نہ تم میرا معبود پوجتے ہو۔ نہ ہم تمھارا معبود پوجیں گے۔ اور نہ تم ہمارا معبود پوجو گے۔ تمکو تمھارا دین ہے اور مجھ کو میرا دین ہے۔

۱۵ اتم ترکیب فیل ربک باصطاف الفیل اتم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا اابل ترہیم
سحارۃ من سحیل۔ محکم کھفت ماکول۔

۱۶ لایف قریش۔ یلغیم حاکمۃ الرشاء والعتیف۔ طلیعد واربت ہذا الہمیت۔ الذی اطمعہم
من جوع وامسم من خوف۔

۱۷ ارایت الذی یکید بالبدین۔ فذلک الذی یزع البیت ولا یخص علی طعام المسکین فویل
للمصلین الذین ہم غن صلا تہم ساہون۔ الذین ہم یارذلک ویمنون الماعون۔

۱۸ انا اعطیک الکوثر فصل لربک۔ انحران شائنا۔ ہوا لا تر۔

۱۹ قل یا نبیا الکفرول۔ لا اعبدنا فعدون ولا اتم عہد دن مافسہ۔ ولا انا عابد یا عبد تم۔ ولا
اتم عہد دن ماعہد۔ تکم دیم ولی دین۔

”سورہ نصر“ جب اللہ کی مدد اور فتح آئی اور تو نے دیکھا کہ لوگ فوج فوج ہتھ کے دین میں داخل ہوتے ہیں تو اب اللہ کی خوبیاں اور اُسکی پاکی بیان کر اور اُس سے بخشش مانگ۔ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔

”سورہ لہب“۔ ہلاک ہو جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ خود بھی ہلاک ہو۔ اُسکا مال اور اُسکی کمائی اُسکے کام نہ آوے۔ اب وہ اور اُسکی چغلی کھانے والی بی بی جسکے گلے میں کھجور کی رسی ہے یہ دونوں دہکتی آگ میں داخل ہونگے۔

”سورہ اخلاص“۔ تو کہہ کہ وہ اللہ ایک ہے۔ بے نیاز ہے۔۔ جہاد رہنا گیا۔ اُسکا ہمسر کوئی نہیں ہے۔

”سورہ فلق“ تو کہہ کہ مخلوق کی بُرائی۔ شب نام کی ظلمت کی بُرائی۔ گرہوں میں پھونکنے والی عورتوں کی بُرائی اور حاسد کے حسد کی بُرائی سے میں پروردگار صبح کی پناہ میں آؤں۔

”سورہ ناس“ تو کہہ میں آدمیوں کے رب آدمیوں کے پادشاہ اور آدمیوں کے سجدہ کی پناہ میں آیا دوسو ستر اسی خناس کی بُرائی سے جن ہو یا آدمی۔

”سبح اللہ لمن حمدہ“ (اللہ سُنتا ہے جو اُسکی تعریف کرتا ہے)۔

۱۰ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ فَوَاجَاْ - فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اسْتَفْزِ
اِنَّكَ اَنْتَ الْوَّاهِبُ -

۱۱ تَبَّتْ يَدَا اَبِيْ لَهَبٍ وَتَبَّ - مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهُ اَنْ يَّكْسِبَ - سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَاةُ
حَمَلَةَ الْخُلُبِ - فِىْ جِيدٍ مِّنْ حَبَلٍ مِّنْ مَّسَدٍ -

۱۲ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - اللّٰهُ الْغَنِيُّ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ - لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ -

۱۳ قُلْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّرِّ الَّذِىْ فُتِنْتُ - اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّرِّ الَّذِىْ فُتِنْتُ - اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّرِّ الَّذِىْ فُتِنْتُ -

۱۴ قُلْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّرِّ الَّذِىْ فُتِنْتُ - اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّرِّ الَّذِىْ فُتِنْتُ - اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّرِّ الَّذِىْ فُتِنْتُ -

”ربنا ملک الحمد“ (اے ہمارے پروردگار تعریف تیرے لیے ہے)۔

”سبحان ربی العظیم“ (میرا پروردگار عظیم پاک ہے)۔
 ”سبحان ربی الاعلیٰ“ (میرا پروردگار اعلیٰ پاک ہے)۔

”التحیات الحمد التحیات صلوات علیہا“ (صلوات اللہ کے لیے ہے)۔ اے نبی سلام اور اللہ کی رحمت اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ سلام ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے دوسرا معبود نہیں ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ محمدؐ اُس کے بندہ اور اُس کے رسول (جیسے ہوئے) ہیں۔

”اھم صل الھم“ اے اللہ رحمت بھیج محمدؐ پر اور آل محمدؐ پر جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی ابراہیمؑ اور آل ابراہیمؑ پر۔ تو بیشک لائق حمد ہے اور بزرگ ہے۔ اے اللہ برکت نازل کر محمدؐ اور آل محمدؐ پر جیسا کہ تو نے برکت نازل کی ابراہیمؑ اور آل ابراہیمؑ پر تو بیشک لائق حمد ہے اور بزرگ ہے۔

”دعائے قنوت“ اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے بخشائیش چاہتے ہیں۔ تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری نیک تعریف کرتے ہیں۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری ناشکری نہیں کرتے ہیں۔ اور تیرے نافرمانوں کو الگ کرنے اور چھوڑ دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی نماز پڑھتے ہیں اور تجھی کو سجدہ کرتے ہیں اور تیری طرف دوڑتے

۱۱ التحیات والصلوات والصلوات علیہا السلام علیک ایھا البنی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
 ۱۱ السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین استدان لا اھ الا اللہ واشدان محمدؐ ورسولہ
 ۱۱ اھم صل علی محمدؐ وعلیٰ آل محمدؐ صلیت علی ابراہیمؑ وعلیٰ آل ابراہیمؑ انک حمید مجید عظیم
 ۱۱ بارک علی محمدؐ وبارک علی آل محمدؐ وبارک علی آل ابراہیمؑ انک حمید مجید

ذی عقل غافل ہے۔ یہی بڑا ثبوت انسان کی کمزوری کا ہے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ موت کی یاد دنیا کی تمام بُرائیوں سے انسان کو بچا سکتی ہے تو انسان کے لیے موت کی یاد سے بڑھ کر اور کوئی چیز اخلاقی حیثیت سے بکار آمد نہیں ہے۔ خدا کی یاد کرنے کرتے خدا سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اس وقت خدا کا دھیان بغیر موت اور حیات کے خیال کے بھی ہوتا ہے۔ مگر یہ خاص خاص مدارج ہیں جیسا کہ حضرت یوسف کے قصہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب زلیخا نے بیجا بھونچنے کے قبل بُت کی آنکھ چھپانا چاہا تو حضرت یوسف کو گویا ہو گیا اور وہ سوچے کہ زلیخا اپنے بُت سے شرم کرتی ہے اور میں خدا سے شرم نہ کروں۔ بہر حال تمام دنیا کے مذاہب خدا کی یاد کو ایک بڑا رکن مذہب کا خیال کرتے ہیں۔ قرآن میں جا بجا خدا کو یاد کرنے کا حکم ہے اور اس تاکید کے ساتھ کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے ہر وقت خدا کی یاد کرو۔ اس یاد کرنے کے علاوہ نماز پڑھنے کا بھی قرآن میں جا بجا حکم ہے۔ جسکو حدیث نبوی اور فعل نبی کے ساتھ ساتھ دیکھنے سے وہ طریقہ نماز کا شروع معلوم ہوتا ہے جسکو مختصر طور پر ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نماز ہی میں یاد خدا ہو سکتی ہے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز کی صورت خاص قائم نہ ہوتی تو خدا کی یاد کا طریقہ اتنا عمدہ اور موکد طور پر قائم نہ رہتا جتنا کہ اب قائم ہے۔ دیگر مذاہب کے طریقہ پرستش یا طریقہ یاد الہی کو دیکھیے۔ خدا کا راگ گاتے ہیں۔ باجا بجاتے ہیں۔ پانی خدا کی یاد میں گراتے ہیں۔ پھول پتی چڑھاتے ہیں۔ کبھی کبھی روشنی بھی یاد الہی کے وقت کرتے ہیں۔ جس پر مکر کے بیٹھتے ہیں۔ مراقبہ کرتے ہیں۔ کسی چیز کو دھیان کرنے کے لیے خدا فرض کر لیتے ہیں۔ اور پھر اظہارِ خلوص کرتے ہیں۔ یہ طریقے تو سادہ سادہ

ہیں۔ انکے علاوہ علم طلب جاننے والے یاد خدا کے لیے علم تشریح میں بے انتہا نکلتے پاتے ہیں۔ علم نباتات میں بھی لامتناہی باتیں خدا کی یاد دلانے والی ہیں اسکے جاننے والے خدا کی یاد اور معرفت کا بڑا سبق لیتے ہیں۔

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورقے دفتریت معرفت کردگار
علم ہیئت کے جاننے والوں کو بھی بہت سی باتیں خدا کی صنعت کی ایسی معلوم ہیں کہ وہ خدا کو اس ذریعہ سے یاد کرنا چاہیں تو بڑے یکے مومن ہو جائیں۔ غرض کہ بہت سے طریقے خدا کی یاد کے ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اور انہیں سے بعض ایسے ہیں کہ اسلام کے خلاف نہیں ہیں اور حکم قرآن کے موافق ہیں اللہ کی یاد کرنے میں اُن طریقوں پر عمل کیا جاسکتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں صرف یہ دیکھنا ہے کہ نماز کی صورت میں جو طریقہ شرع اسلام نے مختص کر دیا ہے وہ سب طریقوں سے افضل ہے یا نہیں۔ دلیل اور برہان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک کا وجدان بہترین شہادت ہے صرف توجہ دلانا ہمارا کام ہے۔ خیال کیجیے! خدا کا دھیان دلیں کر کے دست بستہ باادب کھڑے ہو جائیے۔ رکوع کیجیے سجدہ کیجیے۔ الفاظ جو عموماً پڑھے جانے ہیں انکا ترجمہ اوپر کر دیا گیا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس درجہ خدا کی وحدانیت اور اس کے جلال و جمال کی تصدیق پر مبنی ہیں اور حضور قلب کے لیے جو بندگی کی جڑ ہے کتنا عمدہ ذریعہ ہے۔ اب ہر شخص فیصلہ کر سکتا ہے کہ یاد الہی کا طریقہ اس سے بڑھ کر دوسرا ہونہیں سکتا۔

اب دنیوی مصلحت پر نظر ڈالیے۔ نماز نے اخوت اسلامی کی ایسی سچتہ خیر قائم کی ہے اور مسلمانوں کو باہمت اور باقاعدہ رکھنے کی اتنی عمدہ تدبیر بتائی ہے کہ اسکی نظر

نہ اسوقت ہے نہ کبھی تھی نہ آئندہ خیال میں آسکتی ہے۔ پانچ وقت مسجد میں نون اذان نہیں دیتا گو یا فوج کی حاضری کے لیے گجل بجاتا ہے۔ گجل سننے کے ساتھ ہی جس طرح تمام فوج والوں کو یکجا سو جانا واجب ہے اسی طرح محلہ کے تمام مسلمانوں کو یکجا سو جانا چاہیے۔ نماز ایک طریقہ قواعد فوج کا ہے پیغمبر صاحب صفت سیدھی کرنے میں بے انتہا توجہ فرماتے تھے فوجی قواعد کی بنیاد اسلام سے ہے اسکے پہلے لڑائیوں میں صف آرائی کا قاعدہ ناقص تھا یا بالکل نہ تھا۔ عیدین میں گلگتہ کے سید ان قلعہ میں جا کر مسلمانوں کی نماز دیکھیے تو معلوم ہو کہ کس درجہ باشوکت اور باقاعدہ مسلمانوں کی قواعد معلوم ہوتی ہے۔ اسلام کے رد سے تمام مسلمان فوج کے سپاہی تھے اور یہی نماز انکی فوجی قواعد تھی۔ جمعہ کی نماز میں گویا کل شہر کے باشندوں کی ایک جگہ قواعد ہوتی ہے۔

سال میں دو مرتبہ عیدین کے روز سالانہ قواعد ہوتی ہے جس میں آس پاس کے مسلمان بھی جمع ہوتے ہیں اور عمر بھر میں ایک دفعہ مکہ میں جا کر حاضری دینا لازم رکھا گیا ہے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان آخرا بھی ہیں اور ہند کے بڑے بڑے پڑا نے اسلامی شہر دن میں ابھی تک جمعہ اور جماعت کا دستور چلا جاتا ہے۔ اس نماز کے دینی اور دنیاوی فائدے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتے۔ وہ کیا ایسی اخلاقی بھلائیوں ان مسلمانوں میں ہیں جو اور بے نمازی قوموں میں نہیں ہیں۔ یہ سوال اسوقت کیا جاتا جب اسلام کے اچھے دن تھے تو جواب دینا ہکو آسان تھا اور اسوقت کوئی سوال ہی کرنے والا پیدا نہ ہوتا جب بھلائیوں انکوں سے بدیہی طور پر دکھائی دیتی تھیں اور غیر قوموں کے جوق حوق اسلام میں شریک ہونے سے آپ اپنی دلیل

تھیں۔ اسوقت جب مسجدوں میں بجاے اخوت اسلامی بڑھانے کے لوگ دوسروں کی غیبت کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ آمین بالجہاد و رفع یدین پر لڑنے جھگڑنے کو آتے ہیں دوسروں کی تحقیر کرنے میں اپنی بڑائی سمجھتے ہیں۔ تو ہم بھائیوں کی دکھا سکتے ہیں دوسرے یہ کہ فی زمانہ نماز پڑھنے والے جب توحید کے دل دادہ نہیں ہیں۔ خدا اور خدا کے رسول کی بتائی ہوئی شریعت کے شدید انہیں ہیں تو پھر اس جمیعت میں زندہ برکت ہو اور زندہ بھائیوں جن کے تذکرہ سے کتا بن بھری بڑی بن لگ کر پھر بھی خدا کا شکریہ ہے کہ اس گری ہوئی حالت میں بھی اس جماعت اور جمعہ کی وجہ سے جو حالت مسلمانوں کی ہے آج دنیا کی تمام دوسری گری ہوئی قوموں سے بدرجہا اچھی ہے۔

جس طرح انگریزوں کا اتحاد قومی ہے کہ جب چار آدمی اکٹھا ہوئے تو کھانے کا چوڑا ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح اگلے مسلمان اپنی ہر جماعت میں نماز ضرور پڑھتے تھے۔ دیکھئے محلہ کی پنج وقتہ حاضری میں نماز لازم ہے۔ ہفتہ وار جماعت میں بھی نماز ضروری ہے۔ رمضان کے روزوں کے ختم ہونے کی عید میں جب جمع ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں قربانی کی تیاری کرنے کے قبل نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ مردہ دفن کرنے کو جمع ہوتے ہیں جب بھی نماز پڑھتے ہیں۔ مینہ کے لیے دعا مانگنے پر بھی نماز پڑھتے ہیں عرب کے قرب و جوار میں شمس پرستی کا مذہب تھا شمس ہی کو لوگ خدا حاسنہ تھے۔ رات کو اسکا چھپ جانا عوام کے لیے اس کے زوال کی کافی نشانی نہ تھی۔ آفتاب و ماہتاب کے غروب سے جو ہر قریٰ انکی خلیل اللہ سمجھے تھے لوگوں کے دل وہ سبق ببول گئے تھے اس لیے مسلمان انہیں گاہن لگنے پر خدا کی پرستش کرنے تھے اور یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ

خالق عالم جس نے سورج کو اندھیرا کر دیا قابل پرستش ہے نہ کہ سورج کی فانی اور ذال پذیر روشنی۔ سورج گرہن اور چاند گرہن بیشک قدرت ایزدی کا ایک کرشمہ ہے۔ ہنود بھی اس تقریب میں پرستش کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ہنود سورج اور چاند کی پرستش کرتے ہیں اور مسلمان اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جس نے انکی روشنی ماند کر دی اور دعا کرتے ہیں کہ خدا اپنے غضب سے بھکویا۔

علاوہ ان نمازون کے اور بہت سی نمازیں مسلمان اپنی خوشی سے بھی پڑھتے ہیں جبکو نماز نفل کہتے ہیں۔ فرض نمازون کے آگے پیچھے بھی نفلین پڑھتے ہیں۔ دوسرے وقتوں میں بھی جب جی چاہا پڑھتے ہیں روزہ میں بعد نماز عشا جماعت سے تراویح پڑھتے ہیں۔ مگر ان نفلوں میں سب سے اچھی نفل آدھی رات کے بعد والی ہے جبکو تہجد کہتے ہیں۔ اسلام میں سختی نہیں رکھی گئی ہے۔ آدھی رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا اکثر دن پرگران گزرا ہوا اسلئے وضو کا حکم نہیں ہوا۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد برابر پڑھتے تھے جن لوگوں کو تہجد پڑھنے کی عادت ہے وہ جانتے ہیں کہ اس میں خوف فریح قلب کو حاصل ہوتی ہے وہ مفرحات جالینوس کھانے سے بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ رات کا ستارہ نیلگون آسمان۔ ستاروں کی قندیلین۔ انکی ٹٹماتی ہوئی روشنی کا سامان ہوا عین سبکی اور تازگی۔ باد صبا کی ابتدا۔ عالم سے گرد و غبار دفع۔ لہو کی جنبش سے جو کثافت دن کو ہوا میں پیدا ہو گئی تھی وہ سب دفع۔ زمین سے آسمان تک نور ہی نور۔ پھر اس وقت جو خدا کی نماز پڑھے گا۔ خدا کا راگ گلے گا۔ یا اور طور پر خدا کو یاد کرے گا۔ وہی اس مزے سے واقف ہو سکتا ہے۔ پاؤں پھیلا کر سونے والے کیا جانیں کہ انکی بیہوشی میں ہوش والوں نے کیا کیا

ہم نے ادب لکھا ہے اور کہنے کی بھی ضرورت نہیں معمولی سمجھ کا آدمی ذرا غور کرنے سے خود معلوم کرے گا کہ خدا کی عبادت کا طریقہ نماز سے اچھا ہونہیں سکتا۔ لیکن ہم خاص طور پر نماز جنازہ کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ ہندوؤں کے جنازہ کے آگے رام نام ست ہی کی آواز بلند رہتی ہے۔ بعض مسلمان اس آواز سے مموماً گھبراتے ہیں۔ مگر اس پیار کے نام اور پیاری صدا سے ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ جنازہ کے ساتھ نقیب پکارتا جاتا ہے رام نام ست ہی اسی کو ذرا ادب دینا کہ قرآن میں خدا فرماتا ہے ”کل من علیہا فان یتقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام“ (دنیا کی سب چیزیں فانی ہیں صرف ذات باری جو صاحب جلال و اکرام ہے رہ جائیگی)۔ خلاصہ یہ کہ گو ہم رام نام ست کی آواز بہت پسند کرتے ہیں لیکن الصفات کے ساتھ دیکھنے کے بعد یہ ماننا پڑتا ہے کہ جنازہ کو سناٹے کے ساتھ اٹھانے میں اور سب مسلمانوں کے یکجا ہو کر نماز پڑھنے میں اور نماز پڑھنے کے بعد مردہ دفن کرنے میں جو شان پیدا ہوتی ہے وہ راستہ میں بولے سے پیدا نہیں ہوتی۔ جنازہ چلا ہر ایک سکوت میں ہے۔ سب کے چہرے پر عبرت چھائی ہوئی ہے۔ نجیب تفریہ کی سی کیفیت ہے۔ پھر صف بستہ ہو کر نماز جنازہ پڑھی بعد ازاں سلام پھیر کر مردہ کو خدا کی حفاظت میں سونپ کر گھر واپس آئے۔ اس طرز میں رنگ ہی دوسرا ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ اپنے رب کی پہچاننے والی یہی ایک قوم مسلمانوں کی ہے۔ شرع کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ۷۰ برس کی عمر میں لڑکوں کو نماز پڑھانا چاہیے اور دشا برس کی عمر تک جو لڑکے ادھر راغب نہ ہوں انکو مار کر بوجھ قتم نماز پڑھانا چاہیے۔ ہر ملک اور ہر فرقہ میں لڑکوں کو عمدہ کام کے لیے مارنا روا ہے اور جب نماز کی تعلیم ایک عمدہ تعلیم اخلاق کی ہے تو اس پر زیادہ سختی کرنا چاہا نہیں ہو سکتا۔ حکومت

یوں بھی سمجھا سکتے ہیں کہ لڑکے جہاں اسکول میں لکھنا پڑھنا سیکھتے ہیں وہاں رکعت
جہاں شگ اور قواعد بھی سیکھتے ہیں اسکول سے نکل کر ہلاکار گھر جاگ جائے اور قوام
میں شریک ہو اس پر تنبیہ ہیڈ ماسٹر کی رودا ہے اسی طرح منج وقت نماز میں مسلمان
بچوں کا مسجد میں نہ جانا۔ اولیا کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ انکی تنبیہ کریں۔

فصل ستی ام

روزہ

روزہ (صوم) اسلام میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دوسرے ادیان میں بھی تھا
اور ہے۔ عرب۔ شام۔ ارض روم۔ اور مصر کے انبیا برابر اسکی تاکید کرتے تھے۔
ہندوؤں کے مذہب میں بھی روزہ محکوم ہے۔ اس میں ضرور کوئی نفع ہے جب ہی
اکثر شریعتوں نے اسے ردا رکھا ہے۔ چار فائدے اس میں گھلے گھلے ہیں اور ممکن ہے
کہ انکے علاوہ اور بھی ہوں۔

اول۔ سب سے بڑی نعمت خدا کی تندرستی اور ہوا کے بعد غذا اور پانی ہے
پھر اسکے بعد عورتوں کی صحبت ہے اور انہیں چیزوں کا صبح سے دن چھپے تک اپنے
اوپر حرام کرنا روزہ رکھنا ہے۔ یہ چیزیں نایاب نہیں ہیں بوقت حاجت بھی پاتے
ہیں اور باذرا پاتے ہیں۔ اور اسلئے وہ انکے اصلی مزہ سے نا آشنا رہتے ہیں۔
منعم کے شکر میں بھی بلائیں کبھی تنہا براے لذت دنیا زبان نہیں

جس خدا نے یہ نعمتیں بندوں کو دین وہ ضرور مستحق ہے کہ اسکا شکر ادا کیا جائے
وہ کسی کے شکر کا بھوکا نہیں ہے لیکن بہکوشان عبودیت کا اظہار کرنا چاہیے خدا ایسے
داندہ راز خفی و جلی کاھوٹا شکر یہ بھی زیبائیں۔ بھوک نہیں ہے ہر آدھرا کھانا

پیٹ میں ٹھونس رہے ہیں جی نہیں چاہتا دوسروں کے اصرار سے کھاتے ہیں اور الحمد للہ کہتے جاتے ہیں۔ خدا کا شکر کرنا ہے تو خدا کی نعمت کی قدر کر جب نہایت سی صادق اشتہا ہو تو کھانا کھاؤ اور پانی پیو کہ بڑی سے بڑی غذا تم کو اچھی سے اچھی غذا معلوم ہو اور ہر بن سو سے تمہارے خود بخود خدا کی احسان مندی اور شکرگزاری کا اظہار ہو۔

دوم۔ شہور ہے کہ کھانا خوش ذائقہ نہیں ہوتا بھوکھا سے خوش ذائقہ بتاتی ہے برقص عمدہ غذا کا طالب ہے اور دولت کے ساتھ عمدگی کے مدارج بڑھتے جاتے ہیں۔ ناداری کی حالت میں وہینوں گوشت نہیں ملتا تھا اور حالت سدھرتے ہی بکری کا گوشت دونوں وقت لینے لگا پھر اور نرئی ہوئی تو مرغ کا گوشت بھی دستر خوان پر آنے لگا۔ اب معمولی مرغ کے گوشت کا مزہ بھی جاتا رہا۔ مرغ دانہ خور کی تلاش ہوئی۔ گھر کے اندر ہی مرغ پالنے اور دانہ کھلانے کا سامان کیا گیا تھوڑے دنوں کے بعد اسکا مزہ بھی ساقط ہو گیا۔ جو مزہ پہلے بازار کے معمولی گوشت میں تھا اب وہ مرغ دانہ خور میں بھی نہیں ہے۔ اب یہ اسے ہوئی کہ مرغ اور بٹیر کی بخنی مینا چا ہے اور اس میں بھی رفتہ رفتہ یہ تکلف ہوا کہ بجائے بخنی کے عرق بننا چاہیے جو پانی کی طرح پی لیا جائے بالآخر عرق میں دانہ اسے انگو بھی شامل ہوئے اور وعدہ سنے جواب دیا۔ اب دنیا کی کسی چیز میں مزہ نہیں۔ روزہ دار مسلمان ان کھڑاگ سے برسی ہیں بعد نماز مغرب سوئی روٹی کھانے والے اور مرغ دانہ خور کے کباب کھانے والے دونوں اپنے کھانے میں یو را مزہ پاتے ہیں ایک دوسرے کے کھانے پر براہیں نہیں ہے۔ ہر ایک اپنی رحالت میں خوش ہے کھانے پینے میں

جو مزد روزہ داروں کو ملتا ہے دوسرے اسکا اندازہ نہیں کر سکتے۔
 سوم۔ ہر مسلمان کو فوج کے سپاہیوں کی سی جفاکش اور مستعد زندگی رکھنا چاہیے
 دنیاوی کام جتنے ہیں سب میں محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر سال میں ایک
 مہینہ رمضان کا اس جفاکشی اور مستعدی کی مشافی کے لیے رکھا گیا ہے۔ دن
 کام کرنے کا وقت ہے اسی دن ہی میں روزہ فرض ہوا۔ ہندوؤں کی طرح
 رات کا روزہ مسلمانوں میں فرض نہیں ہے۔ آج کل انگریزی فوجوں میں ہندوستانی
 انگریزی سپاہیوں سے زائد مدد و حین اسکی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے لوگ
 کھانے پینے کا اہتمام کم کرتے ہیں۔ اور انگریزوں کی طرح یہ نہیں چاہتے کہ معدہ
 کبھی خالی نہ ہو۔ ہندوستانی سپاہی رات دن میں صرف دو مرتبہ کھاتے ہیں اور وقت
 بچھانے تو ایکے تہ بھی نہیں کھاتے۔ مرٹھوں کی لڑائی میں بعض اہل الراے کہتے تھے
 کہ ان مرٹھوں سے جہاں بھی گئے ہوئے چنوں سے فوج اور گھوڑے دونوں کی غذا
 ہوتی ہے لڑنا آسان نہیں ہے۔ انگریزی آلات حرب اور قواعد فوجی میں یورپین
 سپاہیوں کو موق ہے در نہ تکلیف برداشت کرنے میں ہندوستانی سپاہی کہیں بڑھے
 چڑھے ہوئے ہیں غرض کہ تکلیف برداشت کرنا سپاہیوں کا ایک جوہر ہے۔ دنیا کے تمام
 کاموں میں محنت اور جفاکشی لازم ہے جو شخص جفاکش اور محنتی نہیں ہے وہ گویا اپنی
 حالت میں ناقص ہے۔ روزہ سے یہی مقصود ہے کہ لوگ بھوک کی تکلیف برداشت
 کرنے کے عادی رہیں۔ وقت آجائے تو گرسنگی انکے کاروبار میں ہارج نہ ہو۔
 ابھی حال میں ترکوں اور یونانیوں کی لڑائی ہوئی ہے۔ نصف صدی سے یورپین
 خاصوں نے ترکوں کو قوم بیمار کا خطاب دے رکھا تھا اس لڑائی نے ثابت کر دیا کہ

ترک ابھی تک اپنی حالت سنبھالنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ترکوں نے اس لڑائی میں بڑی نمایاں فتح حاصل کی اگر یورپ کی سلطنتیں بیچ میں نہ پڑتیں تو یونان ترکوں کے قبضہ میں آجاتا۔ یورپ کے اسے زنون نے اس فتح کا سبب یہ لکھا ہے کہ گوساماں رسد کی کمی دونوں طرف تھی لیکن ترک روزہ رکھ کر لڑنے کے عادی تھے انکے مقابلہ میں یونانی جو دن ہرین کمی مرتبہ کھائے بغیر تھکا نہیں کر سکتے تھے ٹھہر نہ سکے۔

چہارم۔ بڑوں کے تمام افعال بے کسی استثناء اور بے کسی امتیاز کے خوشماہوتے ہیں اس اعتبار سے انگریزوں کا پانچ چھ مرتبہ کھانا آج کل بہت پسند کیا جاتا ہے اور ہندوستان کے مسلمان اکل و شرب کی جدید تہذیب سے صوم کی روکھی سوکھی صورت کو عہدایا کر ایسے خیالات پر اگندہ کرتے ہیں۔ انگریز صبح آٹھ کر کافی پیتے ہیں پھر چائے کا کھانا (بیریک فاسٹ) دو بجے ٹفن یا لچ۔ شام کو ڈنر اور کبھی کبھی سوتے وقت سپر یہ سب پانچ بھوٹے۔ انگریزی تعلیم پائے ہوئے نوجوان اس اناہاد ہندوستانی کے سامنے صبح سے شام تک منہ بند کیے ہوئے بیٹھنے کو خوبصورت کرتے ہیں اور مضر صحت جانتے ہیں۔ بیک عادت طبیعت ثانی ہوتی ہے جو شخص چھ مرتبہ کھانے کا عادی ہو وہ اگر دن رات میں صرف دو ایک مرتبہ کھائے تو ممکن ہے کہ طبیعت بے لطف ہو جائے۔ لیکن ایسی خراب عادت ہی کیوں ہو۔ خود کو اس قدر کھانے کا پابند کرنا گویا ایک بڑی زحمت سر پر لینا ہے۔

کھانا طاقت پیدا کرنے کے لیے ہے نہ کہ دبال جانے کے لیے۔ بار بار کھانے سے طاقت میں مدد نہیں ملتی ایک مرتبہ پیٹ بھر کر کھالینا اور اس کا ہضم

کر لینا ذرا بار بار کھانے سے اچھا ہے۔ یون بھی سمجھ سکتے ہیں کہ شکاری جانوروں کے کھانے کا وقت معین ہوتا ہے اور مویشی رات دن چرا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پیٹ بھر دس بارہ گھنٹے کے لیے کھانا کھا لینا اس سے کہیں اچھا ہے کہ ہر تیس گھنٹے کچھ کچھ ضرور کھایا جائے۔ بار بار کھانا طلبا بھی نامناسب ہے۔ انگریز ذرا ذرا کھاتے ہیں۔ پیٹ بھر کر کھائیں تو بزرگ صحت کا یہ سہرا رکھیں۔ طب یونانی کے رو سے غذا دو دن میں تین مرتبہ کھائی جائے تو البتہ ہضم صحیح ہوگا۔ یعنی ہر سولہ گھنٹے کے بعد غذا کرنا مناسب ہے۔ روزہ کے دنوں میں ملک اور موسم کے اعتبار سے پیٹ خالی رکھنے کا اور سطرنا ہم اگھنٹہ ہوتا ہے۔ ۱۱ گھنٹہ سے ۱۲ گھنٹہ کم یہ خیال کرنا کہ روزہ صحت ہے بالکل غلط ہے۔ بلکہ یہ سمجھا جائیے کہ روزہ صحت میں مدد ملتی ہے۔ موسم رمضان جذبہ اخراج رطوبت میں سہل کا کام دیتا ہے اور وعدہ کو خود بخود ہر سال درست کر دیتا ہے۔ یہ روزہ فائدہ کشی نہیں ہے۔ سہل ہے۔ چورن ہے۔ جوارش جالینوس ہے جسم کی تمام بُرائیاں معدہ کے فساد سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس روزہ کے ذریعہ سے معدہ درست رہتا ہے تو روزہ کو وبال جان نہ سمجھنا چاہیے بلکہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ حفظان صحت کا بڑا اصول اس روزہ کے ذریعہ سے اسلامی فوج اور اسلامی جماعت میں قائم کیا گیا تھا۔

ہم یہ تسلیم کریں گے کہ آغاز صوم میں کبھی کبھی زکام یا درد سر کی شکایت ہو جاتی ہے وہ بھی روزہ رکھنے سے نہیں بلکہ زائد ترانظار کی بے اعتدالیوں سے لیکن اس نقص کے ساتھ جب وہ فوائد دیکھے جائیں جو معدہ کے قوت ہضم بڑھانے کے متعلق مترتب ہوتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی شکایتیں دوسرا شیطانی سے زائد درجہ نہ کہیں گی۔

پتھم انسان میں دو قوتیں متساوی ہیں قوۃ ہیمی و قوۃ ملکوئی۔ ان دونوں کو اعتدال کے ساتھ رکھنا تکمیل انسانیت ہے۔ ہر مذہب کی غایت ان قوتوں کے اعتدال کا قیام رکھنا ہے۔ مذہب اسلام کتنا ہے کہ اس اعتدال کو مذہب اسلام ہی سبب زائد نظر رکھنا ہے۔ نہ تو اسلام کا روزہ بہت سخت ہے۔ اور نہ ایسا ہے کہ خلوسے معدہ بھی نہونے پایا کہ دوسری غذا پہنچ گئی۔ یا صرف خاص خاص غذاؤں کا پرہیز ہوا پھر تو وہ روزہ داری نہ ہوئی اسپتال کی بیمار داری ہوئی کہ گوشت روٹی کی جگہ دودھ مقرر ہو گیا۔ غلہ کی جگہ صرف میوہ جات کھانے لگے۔ روزہ داروں کو صبح کے ناشتہ کے وقت ذرا سا خیال آب و دانہ کا ہوتا ہے پھر اُس وقت کے گزر جانے پر اشتیاق کا زب جانی رہتی ہے اور ایک قسم کی تفریح اور بدن میں سبکی معلوم ہوتی ہے۔

اندرون از طعام خالی د۱ مادہ روزہ معرفت بینی

اصل قوۃ ملکوئی میں ترقی ہوتی ہے۔ تزکیہ نفس کا مقدمہ ہے شکم کو ہر وقت عمر غبار کی زنجیل نہ رکھنا۔ دھیرے کے بعد جو خاص لطف روحانی حاصل ہوتا ہے اسکو روزہ داری ہی جانتے ہیں اور بالخصوص وہ روزہ دار جو خوشی سے روزہ رکھتے ہیں اسلام پر افطار صوم کا وقت تکلیف شروع ہونے کے قبل آجاتا ہو یعنی صحت جسمانی ہو سکتا ہو پیدا ہونے نہیں پاتا۔ ایام روزہ میں علاوہ صحت جسمانی کی ترقی کے اخلاق حسنہ بھی ترقی کر جاتے ہیں۔ بیان اُن لوگوں کا تذکرہ نہیں ہے جنہوں نے فطری ضروریات کے علاوہ اپنی غلطی سے اپنے کو افیون یا تبا کو وغیرہ اشیائے نفسی کا عادی بنا رکھا ہے اور اچھی خاصی حالت میں دایم المریض ہو رہے ہیں۔ ایسے لوگ روزہ میں غصہ بہت کرتے ہیں اور روزہ کے شاکی بھی رہتے ہیں لیکن ہے کہ ان لوگوں کو

وہ لطف محسوس ہو جو روزہ سے عموماً ہوتا ہے یا ان کے اخلاق میں روزہ اور حج سے وہ ترقی نہ ہو جو ہونا چاہیے۔ مگر ان مستثبات سے روزہ کے اصول میں کوئی فرق نہیں آتا اور نہ اسکی بہتری میں حرف آسکتا۔

فصل سی و یکم

عبادات کے متعلق نصوص قرآنی

و من اولہ یقیم

ایمان والو جب تم کو فتنہ ہو تو عیب تک اپنی بات نہ سمجھنے لگو نماز کے قریب نہ جاؤ اور ناپاک ہو تو باشتناہ حالت مسافرت کے بلا غسل کے نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اگر تم بیمار یا مسافر ہو یا تم میں سے کوئی پابغمانے سے آئے یا عورتوں کو چھوے اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو۔ اپنے منہ اور ہاتھ پر مسح کرو۔ اللہ عاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ سورہ نسا رکوع ۷۔

نماز

ایمان والو جب نماز کو اٹھو تو اپنے منہ اور کھینچوں تک دو لون ہاتھ دھو ڈالو۔ سرور کو مسح کر ڈالو اور ٹخنوں تک پیر دھو ڈالو اور اگر جنب ہو تو پاک ہو جاؤ۔ اگر تم بیمار یا مسافر ہو یا تم میں سے کوئی پابغمانے سے آئے یا عورتوں سے تم نے جماع کی اور پانی نہ ملا تو زمین پاک کا قصد کرو اور اپنے منہ اور ہاتھوں کو اس سے ملو اللہ کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ تم تنگی ڈالے لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمکو

یا ایہا الذین امنوا اتقوا الصلوۃ وانتم ساری جن فقلوا اتقون ولا جنبا الا عاری سبیل
حنی فقلوا ان فتنہ مریضی او علی سفلو حاد احد حکم من الخایط اولستہ انہ غلم تجدد ما
فیہ صلیبہ علیہا فاسمہ ابو جرحم وایہ ایمان اللہ کان عقوۃ فخرک

ملوۃ و زکوۃ

نماز پڑھو زکوۃ دو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورہ بقرہ کو رکوع صبر اور نماز سے استعانت چاہو۔ اس میں دشواری ہے مگر ان عاجزی کرنے والوں کو نہیں جن کا یہ خیال ہے کہ اپنے رب سے انکو ملنا ہے اور اس کے پاس پھر جانا ہے۔ سورہ بقرہ کو رکوع ۵۔

نماز پڑھو۔ زکوۃ دو۔ جو کام اچھا کرو گے اللہ کس اُسے پاؤ گے۔ تمھارے کام کو اللہ دیکھتا ہے۔ سورہ بقرہ کو رکوع ۱۳۔

خیال رکھو اپنی نمازون کا خصوصاً بیچ والی نماز کا۔ اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہو۔ اگر تمہیں کوئی ڈر ہو تو بیاہ یا سواری پر چلتے ہوئے نماز پڑھو اور بھر جب امن پاؤ تو اللہ کا شکر کرو کہ تمہیں جو معلوم نہ تھا اُسے سکھایا۔ سورہ بقرہ کو رکوع ۳۱۔

تم ملک میں سفر کرو تو نماز کا فکر نہ کرو گناہ نہیں ہے اگر یہ ڈر ہو کہ کافر تمکو تباہ کر گئے۔ بیشک کافر تمھارے مریخ دشمن ہیں۔ اور جب تیرے لادین غیر مسلم تو نہیں ہوا تو ملا کے لیو انکو کھڑا کرے تو چاہیے کہ ایک جماعت انکی تیرے ساتھ ہتھیار لیے کھڑی رہے پھر جب سجدہ کر چکیں تو پیچھے ہٹ جائیں۔ اور پھر دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی تھی وہ آئے۔ اور چاہیے کہ اپنا سجادہ اور اپنا ہتھیار ساتھ رکھیں۔ کافر چاہتے

۱۴۴ و اتقوا الصلوۃ و اتوا الزکوۃ و رکعوا مع الراکعین۔

۱۴۵ و استعینوا بالصبر و الصلوۃ و انما کلیمۃ اللہ علی الخقیقین الذین یظنون انہم ملقاہم و انہم الیراجون۔

۱۴۶ و اتقوا الصلوۃ و اتوا الزکوۃ و اتوا لافسک من غیر سجدہ عند اللہ ان یراکون بصیر۔

۱۴۷ حافظ علی الصلوۃ و الصلوۃ الوسطی و قد سوا اللہ فشتین فان فشتہم فربا لا و رکعوا فاذا انتمتم فاذکروا اللہ کما علیکم بالکم فوا تملکون۔

ہیں کہ تم کسی طرح اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے غافل ہو تو وہ تم پر تو
 پڑیں۔ تم کو مینہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے ہتھیار کھول لو
 اور اپنا بچاؤ کرو۔ اللہ نے ذلت والا عذاب کافروں کے لیے تیار کیا ہے۔ جب
 نماز پڑھ چکو تو اللہ کو کھڑے نہ بیٹھے اور بیٹھے یاد کرو۔ اطمینان کی حالت میں نماز ادا
 کرو۔ بیشک یہ نماز مومنوں پر وقت مقرر کیا ہوا حکم ہے۔ انکا بچپا کرنے سے تم
 ہمت نہ ہارو اگر تم بے آرام ہو تو وہ بھی تمہاری طرح بے آرام ہیں اور تمکو جو مینہ
 اللہ سے ہے انکو نہیں ہے۔ اللہ دانا اور حکمت والا ہے۔ سورہ نساء رکوع ۱۰۔

مسلمان وہی ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو انکے دل دہل جائیں اور
 جب آیات الہی انھیں سنائی جائیں تو انکے ایمان میں ترقی ہو اور ہر حال میں
 اپنے پروردگار پر بھروسہ کریں۔ نماز پڑھیں اور جو ہم نے انکو دے رکھا ہے اس میں
 سے خرچ کریں۔ سورہ انفال رکوع ۱۔

دن کے شروع اور آخر اور اہل شب میں نماز پڑھو۔ نیکیاں گناہ و درکرتی میں
 ذکر کرنے والوں کے لیے یہ یاد دہاتی ہے۔ سورہ ہود رکوع ۱۰۔

۸۷ واذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان اقمروا من الصلوة ان نفعتم ان یفتنکم الذین کفروا
 ان یکلّمکم ولا تکلّموا عدوآئہم ولا تکلّموا الذین کفروا منکم ولا تکلّموا الذین کفروا منکم ولا تکلّموا الذین کفروا
 ولماخذوا الصلوة فادعوا لعلکم تاتون ولماخذوا الصلوة فادعوا لعلکم تاتون ولماخذوا الصلوة فادعوا لعلکم تاتون
 سک ولباخذوا الصلوة فادعوا لعلکم تاتون ولماخذوا الصلوة فادعوا لعلکم تاتون ولماخذوا الصلوة فادعوا لعلکم تاتون
 علیکم سیاتہ واحدہ ولا جناح علیکم ان کان بیکم اذی من صراطکم فممن یفتنکم ان یسلّموا علیکم
 حذرکم ان اقمروا عدوآئہم ولا تکلّموا الذین کفروا منکم ولا تکلّموا الذین کفروا منکم ولا تکلّموا الذین کفروا
 حذرکم ان اقمروا عدوآئہم ولا تکلّموا الذین کفروا منکم ولا تکلّموا الذین کفروا منکم ولا تکلّموا الذین کفروا
 ان یفتنکم الذین کفروا ولماخذوا الصلوة فادعوا لعلکم تاتون ولماخذوا الصلوة فادعوا لعلکم تاتون
 ان یفتنکم الذین کفروا ولماخذوا الصلوة فادعوا لعلکم تاتون ولماخذوا الصلوة فادعوا لعلکم تاتون
 الذین یفتنکم الذین کفروا ولماخذوا الصلوة فادعوا لعلکم تاتون ولماخذوا الصلوة فادعوا لعلکم تاتون
 الذین یفتنکم الذین کفروا ولماخذوا الصلوة فادعوا لعلکم تاتون ولماخذوا الصلوة فادعوا لعلکم تاتون

باب ۱۱۱۱ چہام

شخصی معاملات اور ذابطہ عدالت

فصل سی و دوم

شرکت کاروبار

انسان اپنی خلقت میں ایک دوسرے کا محتاج پیدا ہوا ہے۔ بنی نوع انسانی کو باہم مل جل کر کام کرنا ناگزیر ہے۔ کوئی قوم کوئی فرقہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں چند آدمیوں کا ایک دل ہو کر شرکت باہمی سے کاروبار کرنا محمود نہ خیال کیا جاتا ہو۔ یہی شرکت کسی اتفاق کے لفظ سے تعبیر کی جاتی ہے۔ مگر حال یہ تسلیم ہے کہ دنیاوی کاروبار میں ایک انسان کا دوسرے انسان سے مدد مانگنا یا بہ شرکت اس کے کام کرنا لائق ہی ہے۔ اب بحث یہ ہے کہ کن کن امور میں شرکت مناسب ہے۔

اعظم امور میں شرکت کے نفع یا اس کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور جو لوگ کیا جائے۔ جب دنیا میں کوئی فرد بغیر اس سے بے نیاز نظر نہیں آتا۔ گفتگو صرف یہ ہے کہ خانگی امور میں بھی شرکت نفع بخش اور ماسائش دہان ہو سکتی ہے۔ بیان شرکت سے مراد ایک کا دوسرے سے مدد حاصل کرنا نہیں ہے۔ ورنہ یہ حالت تو کسی صورت میں مستحسن سمجھی جاسکتی اور نہ کوئی شخص اپنے کو دوسروں کی اعانت سے کسی حالت میں مستغنی کر سکتا۔ ہم ماند و بود کی شرکت سے بحث کرتے ہیں اس شرکت میں جہاں سیکڑوں فائدے ہیں وہاں ہزاروں مضرتیں بھی ہیں۔ اس کی بدولت قبض اور حسد کو ترقی ہوتی ہے جو خانگی تجارت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اتفاق کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ ایک دوسرے پر تکبہ

کرنے لگتا ہے۔ ایسے ہمت اور جفا کشی سلب ہو جاتی ہے۔ آدمی نکما ہو کر رہ جاتا ہے۔ ان سب باتوں پر نظر ڈال کر یہ بات مستحسن خیال کی گئی ہے کہ خانگی اور جزوی معاملات میں شرکت سے گریز کیا جائے۔ قومی باتوں میں۔ اہم معاملات میں یا ایسے کام میں جسکو عوام سے تعلق ہو شرکت بیشک نفع بخش ہوتی ہے۔ بلکہ انسانی زرقی کا مدار اسی پر ہے۔ لیکن خانگی معاملات میں اس سے جتنا نفع حاصل ہوتا ہے اُس سے کہیں زیادہ زحمتیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ تمام عالم کے باشندوں کے طرز تمدن پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دانشمند قومیں اپنے خانگی معاملات میں شرکت سے بہت زیادہ اجتناب کرتی ہیں اور اس قسم کی شرکت کو اُمُ الْإِجْبَاطِ جانتے ہیں۔ اگر برون کو دیکھیے کہ وہ اپنے خاندان دانوں سے کس طرح برتاؤ کرتے ہیں۔ اپنے بچانے بھائی بھتیجے سے شرکت رکھنا کیسا وہ حتی الوسع یہ چاہتے ہیں کہ باپ بیٹے بھی یکجا نہ ہوں۔ بیٹے ذرا ہوشیار ہوئے کہ کسی پورٹنگ ہوس میں داخل کیسے گئے۔ وہ ان سے نکلے تو فکر معاش میں پڑے مگر باپ سے بالکل الگ ہو کر معیشت کی صورت منبھی تو گھر رہنے کی سوچھی لیکن وہ بھی کبھی کبھی باپ سے بھی استمراج کیسے تہیز۔ انہیں باپ بیشک کی کجائی کا زمانہ بہت مختصر ہوتا ہے۔ جب تک بیٹا خود معاش پیدا کرنے کے قابل نہ ہوگا باپ کا بھوکون مرنے کو اور اذکرے کا خرچ سے مزدور دے گا۔ لیکن یہ نہ ہوگا کہ بیٹے باپ کے ساتھ سکونت اختیار کریں اور اس طرح باپ کی آزادی میں خلل ڈالیں۔ بیان اُن حالتوں کا تذکرہ نہیں ہے کہ باپ اپنے کسب معاش یا اجراءے پیشہ میں دلسوز ملائیز یا معاونین کا محتاج ہو اور اس غرض سے وہ اپنے بیٹے کی سمیت مرجع تقویر کرے۔ اس قسم کی کجائی ممالک یورپ میں بھی دیکھی جاتی ہے۔ مگر اس طرح پریشانی

اور باب کی شرکت دہین تک قایم رہے گی جہاں تک غرض مشترک کو تعلق ہے اس کے خانگی معاملات بھر بھی علیحدہ علیحدہ ہوں گے۔

اگلی نذر دین میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے پاس کسی منصبی کام کے انصرام میں رہنے کی غرض سے نہیں) اگر ٹھہر گیا تو چلتے وقت خالصاں مانے خرچ خیراک کا بل پیش کر دیا۔ ہم لوگوں کا طرز تمدن اسکو بہت ہی کمزور بنانا ہے لیکن فی الواقع یہ ہماری بھول ہے اس میں کوئی رستگراہ نہیں۔ یہ معاملہ کی صفائی ہے جب تک ہم خود اپنے فوت باز دوسرے کھاتے میں دوسرے کا احسان کیون لین۔ یا جب کوئی ہماری بخششوں کا محتاج نہیں ہے تو ہم اُس کے ساتھ کیون سلوک کریں۔ حمایت اور ہدایا کا بھیجنا۔ خاندانہ مہمان ہونا یہ دوسری باتیں ہیں جسے محبت کو ترقی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم کسی دنیاوی کام کی غرض سے کہیں آمین تو کیا فروغ کہ کسی عزیز کے گھر ہی ٹھہرنے کوئی دوسری جگہ ٹھہرنے کے لائق عمدہ میسر نہ آئے اور ایسے اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جا دوسرین زیر کیا کہ خواہ مخواہ اُس پر اپنے خرچ کا بار بھی ڈالیں۔

ہندوستان میں شرکت کا معاملہ بالکل نرالا ہے۔ اب تو کچھ ترمیم ہو چکی ہے۔ ورنہ پہلے تین تین اور چار چار رشتہ دار جو رشتہ دار تھے مگر خاندان کی حالت شرکت ہتی تھی۔ کبھی کبھی ممبروں کی تعداد سیکڑوں تک پہنچ جاتی تھی لیکن کاروبار مشترک رہتا تھا خاندان میں ایک ہی شخص امام یا پیشوا ہوتا تھا باقی سب مقصدی ہوتے تھے یا نیم غلام ہوتے تھے۔ اس قسم کا طرز تمدن بیشک مصلحتوں پر نظر ڈال کر اختیار کیا گیا تھا۔ مصالح سے ہکوا سو وقت گفتگو نہیں ہے۔ کہنا یہ ہے کہ نفع سے فرر رہا

ہوا ہے۔ ہندوستان میں آزادی بہت کم ہے۔ جہتیں بہت۔ طبقتیں بھی ہوئیں۔
 خیالات محدود۔ دل غلاموں سے بھی زیادہ کمزور لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی
 آب و ہوا کا یہ اثر ہے۔ ممکن ہے کہ ایسا بھی ہو لیکن ان جراثیموں کے پیدا کرنے پر
 یہ طرز تمدن غزو و شریک غالب ہے۔

عربوں کے اصول بھی انگریزوں سے ملتے جلتے ہیں وہ اپنے خانگی کاروبار میں
 کسی کی شرکت پسند نہیں کرتے۔ مال عرب پیش عرب "اپنا مال اپنے قبضہ اور تحفظ
 میں۔ ایک کو دوسرے سے لگاؤ نہیں۔ حتیٰ کہ زن و شو کے درمیان بھی مال دولت
 اور اثاثہ کی تفریق ہوتی ہے۔ اس برتاؤ کے اثر سے جو سچی خوشی۔ سچی آزادی اور
 بے فکری و جسکو لطف زندگی کہتے ہیں عربوں کو اس گئی گزری حالت میں بھی
 حاصل ہے وہ بیان کرنے کی چیز نہیں ہے۔ بلکہ انگوں سے جا کر دیکھنے کی
 چیز ہے۔

برٹش عدالتیں ہمیشہ ملکی رسم و رواج کی پابند ہوتی ہیں۔ ہندوؤں میں شرکت
 خاندانی اس درجہ عام ہے کہ میراں خاندان ہندو کی نسبت قانونی قیاس شرکت
 قائم ہوتا ہے اور خاندان کا تقسم ثابت کرنا اس فریق کے ذمہ ہوتا ہے جو ایب
 ہیمن کرے۔ یہ اصول ہمارے نزدیک بہت زیادہ ترقی کا مانع ہے۔ تجارت کرنے
 لوگ کر رہے یا کسی ادارہ اعلیٰ ذریعہ سے غیر ملکوں کا سفر کر کے دولت پیدا کرنے میں
 ہر سہولت کو یہ غلط ہو سکتا ہے کہ انکی محنت میں حصہ لینے کی غرض سے وہ لوگ اٹھ
 ٹھٹھے ہو گئے جو چھپرے بھائی یا اس سے بھی دور کے رشتہ دار ہیں۔

ہند کے مسلمانوں نے بھی اپنے بڑے بیون کا **انڈین ریٹائرڈ** اور **کیمپ**

بھی اس قسم کے شوق اور خیالات بہت زیادہ پھیل گئے۔ اگر ایک شخص ذرا فاسق
 البال ہے تو تمام گنہگار سپر بار ہے۔ وہ تو ترقی کرنا چاہتا ہے مگر گنہگار بدی کا دھبہ
 ہے کہ اسے اُبھر نے نہیں دیتا ہے۔ لوگ اس قسم کے سلوک کو نہایت محسن سمجھتے ہیں
 ہرنا اور مفلس اعزہ اپنے اس استحصال بیجا کو عیب نہیں سمجھتے۔ لیکن ہمارے
 نزدیک شتم اور شتم لہ دو لون بر سر خطا ہیں۔ اگر ملکہ خدا مالدار کرے تو دوسروں پر احسان
 کرنا اقتضا سے شکران نعمت ہے۔ لیکن گفتگو یہ ہے کہ احسان کا پیرایہ اور شکران
 نعمت کا طریقہ کیا ہے۔ کوئی غریب بھائی ہمارا ہوتے ہو تو ہمارے لیے اس کے لیے
 کاشتکاری کا بندوبست کرادیں۔ بیل مول لے دیں۔ کھیت ٹھہرا دیں۔ مگر انا نہ
 اور کچھ دونوں کے کھانے کا سامان مٹیا کرادیں اور پھر اس سے کہہ دیں کہ تم اگلے اپنے
 بال بچوں میں آزادی کے ساتھ بسر کرو۔ اگر وہ اس اُدب کا نہیں ہے نہ جدت کا
 خواہشمند ہے یا کسی حرفت و صنعت کی طرف اسکی طبیعت راغب ہے یا ذکر کرنا
 چاہتا ہے تو دیا سامان کر دیں۔ اگر سچ پوچھے تو سچے سلوک کی یہ سب صورتیں
 ہیں۔ باقی رہی مرد و عورت۔ وہ ہمارے نزدیک نہ سچی سخاوت ہے نہ پوری ہمدردی
 بلکہ ایک قسم کی ریاکاری اور خاص فرعونیت ہے۔ کوئی غریب بھائی مدد کے لیے
 آیا اسکا کھانا مقرر کر دیا۔ دو لون وقت وہ ”گس خوان“ غنسیا بودن“ کا مصداق ہے
 لوگوں میں مشہور ہے کہ فلان رئیس کے دسترخوان پر بیسین آدمی روٹی کھاتے ہیں
 تمام گنہگار اس کے سر پر ہے۔ نام تو بہت بڑا پایا لیکن فی الواقع جو کچھ کیا اپنی خود غرضی
 سے۔ یہ جتنے گھر میں مہرے ہوئے ہیں غلام سے بھی بدتر حالت میں ہیں اور
 نوکر دن سے بھی زیادہ کام کرتے ہیں۔

ہم مختلف پیرایہ سے ثابت کر سکتے ہیں کہ شرکت بسا اوقات بھائے نفع کے
مفرت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بحث چند ان محتاج ثبوت نہیں ہے۔ کم و بیش سب
ہماری تحریر سے اتفاق کریں گے۔ اب ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اس شرکت
کے مسئلہ نے انگریزی عدالتوں یا انگریزی الفائن پر کیا اثر

ایک توسند و خاندان مشترک کی صورت ہے۔ کبھی تو پیشوا سے خاندان دوسرے
کمزور مسکین کی حق تلفی چاہتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بے تعلق اشخاص اپنے
مستول رشتہ داروں کی کمزور جائداد میں حصہ لینے کی غرض سے اسے خواہ مخواہ
اپنا پیشوا ٹھہراتے ہیں دیوانی اور فوجداری کے مقدمات کی سلیپ الٹی جائیں
تو معلوم کتنے مقدمہ ایسے لکھیں گے جنکی بنیادیں سے شروع ہوئی ہو۔

دوسری صورت اشتراک کی یہ ہے کہ اکثر دیہات کی بٹی داریاں مشترک ہیں لمبروار
یا زبردست حصہ دار چاہتا ہے کہ آسامی اسی کے اختیار میں رہے۔ دوسرے حصہ
داروں کا وہ خواہ مخواہ نیچر چاہتا ہے جتنے میں سب اسکے دست نگر رہیں۔ اور دوسرے
کمزور حصہ دار ہیں کہ اپنا رنگ علیحدہ جمانا چاہتے ہیں اور یہی آگے چل کر سب ٹھہرتا
ہے نفاق کا۔ اگر غور سے دیکھیے اور کل نزاعات کے ابتدائی اسباب پر نظر ڈالیے
تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنے مقدمات دیوانی۔ فوجداری اور کلکٹری عدالتوں میں
دائر ہوتے ہیں انہیں سے نصف اسی بٹی داری مشترک کے سبب سے قائم ہوتے
ہیں۔ ان دفتروں کے مٹانے کے لیے تقسیم کا ایک چارہ کار قانونی ہے مگر اسکی
کارروائی میں تاخیر اتنی ہوتی ہے اور فریق متمول کو جائزونا جائز کارروائی کے مواقع
اتنے ملتے ہیں کہ کمزور مشترک تقسیم کے نام سے گھبراتے ہیں کیونکہ تقسیم کے قبل معمولی

اجنبی حصّہ داری کی صفت قائم بھی رہتی ہے۔ مالگزار سی گھر سے دنیا خنیں پڑتی۔
تقسیم میں کہیں خجرا درنا قابل ذراعت زمین حصّہ میں آئی تو سرکاری مالگزار سی بھی گھر
سے دینا پڑے گی۔ گو اس قسم کے معاملات بہت کم ہوتے ہیں۔ مگر در حصّہ داروں کے
لیے تقسیم سے اچھا کوئی چارہ کار نہیں ہے مگر نا سجدہ لوگ اس عمدہ چارہ کار کے اختیار
کرنے سے بہت زیادہ گریز کرتے ہیں اور ایک سیدھی راہ کے بھولنے سے ایسے
ایسے نقصان اٹھاتے ہیں کہ ناگفتہ بہ۔

بیان تک تو شرکت کاروبار کی خدمت ہی خدمت بیان کی گئی۔ اب کچھ اسکی
جملہ بیان بھی لکھنا چاہیے۔ شرکت کاروبار مراد خانگی معاملات میں یا جزئیات میں ہوتا
ہے ورنہ بڑے معاملات میں شرکت ہی ایک ایسی چیز ہے جسپر کامیابیوں اور نریقوں
کا مار ہے۔ یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ جتنا ہی ہم کو چھوٹے معاملات میں شرکت کا شوق
ہے اتنا ہی بڑے بڑے معاملات میں شرکت سے نفرت ہے۔ ہم جانتے ہی نہیں
کہ بڑے بڑے معاملہ میں شرکت سے دنیا کی دوسری قومیں کیا کیا منافع اٹھاتی ہیں
ہندوستان میں مشترک کاروبار کی ایک بہترین یادگار موجود ہے کہ ایسٹ انڈیا
کمپنی نے ہندوستان کی حکومت اسی ذریعہ سے حاصل کر لی۔ لیکن ہم سے کبھی یہ
منہوگا کہ کوئی کوٹھی شراکتی قائم کر کے کچھ اپنا جوہر دکھائیں۔ انگریزوں کے ٹھہر چڑھانے
کو ہندوستان میں بھی سیکڑوں لمیٹڈ کمپنیاں قائم ہو گئیں۔ لیکن کامیابیاں زیادہ تر
انھیں کمپنیز کو ہوئیں جو انگریزوں کے ہاتھوں میں تھیں یا جنہیں شریک غالب ہیں
تھے۔

اب ہم یہ دکھاتے ہیں کہ شرع محمدی نے ان دونوں قسموں کی شرکتوں کی نسبت

کیا بتایا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ عالمی معاملات کی شرکت اسلام نے بہت زیادہ ناپسند کی ہے اس کے ثبوت میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ واکہ وسلم کا ہرناؤ سند میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ آنحضرت کے متعدد ازواج مطہرات تھیں جن میں سے ہر ایک کے مکانات جدا تھے اور کھانے پینے کا سامان بھی علیحدہ تھا۔ باری باری سے آنحضرتؐ ازواج مطہرات کے گھروں میں شب باش ہوتے تھے اور خود آنحضرتؐ کا قیام بھی اپنے ازواج کے گھروں میں گویا بطور مہمان کے ہوتا تھا لیکن آنحضرتؐ کی چیزوں اور ازواج مطہرات کی چیزوں میں امتیاز کیا جاتا تھا۔ اور ہر ایک کو اپنے مناسبہ میں آزادانہ حق حاصل تھے۔ اسکے بعد حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ کے ساتھ جو برتاؤ آنحضرتؐ کا تھا وہ بھی قابلِ لحاظ ہے۔ حضرت علیؓ بیچارہ بھائی آنحضرتؐ کے تھے اور آنحضرتؐ نے نسلِ فرزند کے انکی پرورش کی تھی۔ حضرت علیؓ کے مان باپ مرچکے تھے سوائے آنحضرتؐ کے کوئی دوسرا انکا مربی نہ تھا۔ آنحضرتؐ نے جب اپنی چھٹی بیٹی حضرت فاطمہؓ کو انکے ساتھ بیاہ تو حضرت علیؓ سے انکا اثاثہ بکوا کر بیٹے خانہ داری کا سامان دیتا کر دیا تب کہیں حضرت فاطمہؓ کو انکے والد کیا۔ آنحضرتؐ کو بیٹی اور داماد کی روٹی وہ بھرتی تھی بلکہ بعض اپنے طرزِ عمل سے یہ تعلیم کرنا مقصود تھا کہ شادی کرنے کے بعد مذکورہ خواہنے کنبہ سے علیحدہ ہو کر رہیں گے جب ہی وہ آزادی کا فطر آسمانیں گئے اور دین و دنیا کے فائدے حاصل کر سکیں گے۔ مزید توضیح کے لیے ”آفتۃ اسلامی“ فصل نو ذہم کتاب ہذا پڑھنا چاہیے۔ لیکن اسکے ساتھ ہی بڑے بڑے امور میں مسلمانوں کے اشتراک پسند کرنے سے ظاہر ہے کہ ہنر اور روح پرور کے خاتمہ۔ ہر ایک بلکہ بلادِ اسلام کے متناشنانہ تھے۔ معاویہ اور حضرت علیؓ کی

پندرہ وزہ لڑائیاں نظر اندازی جائیں تو بنو امیہ بھی متوہس کے قریب تمام ہندو
اسلام پر تنہا قابض تھے۔ فرانسیس لیکر ہندوستان اور تاتاریک جہان اب اس
تہذیب کے زمانہ میں بھی بیسیوں شاہنشاہ خدا جہا حکومت کرتے ہیں تنہا بنو امیہ

حکمران رہے۔ بنو عباس بھی شروع شروع تمام بلاد اسلام پر قابض تھے کچھ دنوں
کے بعد اندلس نکل جانے پر بھی تمام افریقہ اور ایشیا کے بلاد اسلام پر اپنے عروج کے
زمانہ میں تنہا بنو عباس کی حکومت تھی۔ ان حکومتوں کو یون سمجھے کہ بادشاہ کوئی
چیز نہیں ہوتا۔ اراکین دولت حکومت کی جان ہوتے ہیں۔ مشرق سے مغرب تک
جتنے اراکین دولت تھے وہ نسل عرب سے تھے۔ باب دادا سے وہ سبق سنتے

آئے تھے حسین رسول اللہ نے اہم کاموں کو بالاتفاق انجام دینے کی بابت تاکیدیں
کی تھیں یہ اسی سبق کا اثر تھا کہ جب تک مسلمانان عرب با حکومت تھے کبھی انکو یہ خیال
بھی نہیں آیا کہ وہ علیحدہ علیحدہ حکومتیں کریں لیکن وہی ملک جب دوسری قوم کے
حاکموں اور گورنروں کے ہاتھ آیا تو وہ شرکت کے برکات نہ سمجھ سکے اور جا بجا خود
مختارانہ روش اختیار کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ بھی واضح رہے کہ جب تک
سلطنت عربوں کے ہاتھ میں تھی بادشاہ سلطنت کو کاروبار شرکت سے برہ کر کوئی
چیز نہیں سمجھتا تھا اور نہ خود کو کوئی شرارتی کے پیچھے سے بڑھ کر جانتا تھا اور یہی وجہ ہے
کہ تمام یورپین مورخ بالاتفاق کہتے ہیں کہ دنیا کی شہنشاہی عربوں سے ابھی کسی نے
نہیں کی۔ سلاطین اسلام نے زمانہ مابعد میں جو حالت اختیار کی وہ اُس طرز سے
بالکل خدا گانہ تھی جس پر سلاطین عرب قائم تھے اور یہی وجہ روز بروز انکے انطاہلکی ہونے
ترفعہ میں طرح اسوقت دنیا کی زندہ قومیں خانگی معاملات میں شرکت ناپسند کرتی ہیں

اور بڑے بڑے کاموں میں شرکت کی دلدرا دہ ہیں۔ یہی کیفیت تمام مسلمانوں کی ذمہ
عروج میں تھی۔ رہے نام اللہ کا۔ ”کل من علیہا فان“ و یقی وجہ ربک ذوالجلال
والاکرام۔“

فصل سی و سیم

توریت

کھاج اور دراشت یہ دو باتیں اختلاف عالم قائم رکھنے کے لیے نہیں تو تمدنی حالت
کو اعلیٰ درجہ پر رکھنے کے لیے بہت ہی اہم ہیں۔ مسلمانوں کو اس پر ناز تھا کہ ان دو چیزیں
پر انکے قانون اتنے عمدہ اور مستحکم اصول پر قائم ہیں کہ اپنا نظیر نہیں رکھتے۔ ”ناز تھا“
کا یہ مطلب ہے کہ اب اس پر ناز نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس خود منہر کے مسلمانوں
کا تو یہ خیال ہے کہ خدا نے اگر قرآن میں کچھ غلطی کی ہے تو وہ انھیں مسکون کے متعلق
کی ہے۔ ہمارے نزدیک جن لوگوں کے خیالات ایسے ہوں وہ ہرگز ہرگز مسلمان
نہیں ہیں۔ ہم مسلمان ہو کر شراب پیئیں۔ بد اخلاص کے مرتکب ہوں۔ سود کھائیں
اور دل میں سمجھیں کہ ہم بُرا کرتے ہیں تو ہم صرف گنہگار ہیں دائرہ اسلام سے خارج نہیں
ہوئے لیکن اسکے ساتھ اگر ہم یہ خیال کریں کہ شراب ایسی پاک اور عمدہ چیز قرآن میں
”من عمل الشیطان کبھی گئی ہے۔ یہ تو میرا امر نامناسب ہے۔ زنا کرنے والوں کے
لیے جو سخت نوازا قرآن میں لکھی ہوئی ہے ہرگز مناسب حال نہیں ہے۔ سود کھانے
کو اکل مار لکھا ہے۔ یہ بالکل ہی مصلحت عامہ کے خلاف ہے۔ تو ہمارا یہ سوچنا یعنی یہ
کے گا کہ قرآن کے احکام موجودہ زمانہ کے موافق نہیں رہے۔ اب ایک دوسرا
نبی اور ایک دوسری کتاب نازل ہونا چاہیے جو موجودہ ضرورتوں کو سمجھے اور موجودہ

حالت کے موافق ہو۔ جب ہمارا یہ اعتقاد اپنے مذہب اور اپنی مذہبی کتاب کی نسبت ہوا تو ہم مسلمان کہان رہے۔ اقرار باللسان صرف ایک منافقانہ فعل رہ گیا۔ تصدیق باقلب کہان رہی۔ اور ہم بے اسکے مسلمان کس طرح ہوئے۔ قرآن کو دل سے ناپسند کریں اور اُس کے حکم کو خلاف مصلحت جانیں اور پھر مسلمان کے مسلمان بنے رہیں۔ اچھا اسلام ہے۔

ابتداء سے اسلام میں ایک یہودی اور ایک مسلمان میں کچھ جھگڑا ہوا۔ یہودی آنحضرت محمد کو رسول اللہ نہیں مانتا تھا۔ لیکن انکو ایک اچھا منصف تسلیم کرتا تھا۔ مسلمان نام کا مسلمان تھا۔ لیکن دل سے منافق تھا۔ اُس خاص جگہ وہیں وہی برسرِ خطا تھا۔ اسلئے اسے کسی منصف مزاج کی بھی ضرورت نہ تھی۔ یہودی نے آنحضرت کو فیصلہ کے لیے ثالث مقرر کیا۔ مسلمان اس خیال سے راضی ہو گیا کہ شاید نہ یہی خیال سے آپ میرے موافق فیصلہ کریں گے۔ جب آنحضرت نے اُس منافق مسلمان کے خلاف فیصلہ کیا تو وہ راضی نہ ہوا اور عمر بن الخطاب کے پاس یہودی کو بلا لایا اور چاہا کہ یہاں سے دوسرا فیصلہ اپنے موافق صادر کرائے۔ عمر بن الخطاب کو جب معلوم ہوا کہ یہ مسلمان برسرِ خطا ہے اور پیغمبرِ خدا کے فیصلہ کو غلط سمجھ کر ٹھجے سے اسکے خلاف امید رکھتا ہے تو وہ اندر مکان کے چلے گئے اور تھوڑی دیر میں ننگی تلوار لیکر نکلے اور اُس منافق کو قتل کر دیا اور کہا: اب حق اور باطل میں فرق ہو گیا۔ زبانی فیصلہ سے یہ مرد و کھبی راضی نہ ہوتا، اسی واقعہ سے حضرت عمرؓ کو الفاروق خطاب دیا گیا۔ مسلمان ہو کر جو توریت کے متعلق جھوٹی تدبیریں سوچتے ہیں اور احکامِ خدا اور رسولؐ کی قدر نہیں کرتے وہ خود سمجھیں کہ زمانہ رسولؐ میں وہ کیا سمجھے جاتے۔

نکاح کے متعلق جو خوبیان مذہب اسلام میں رکھی گئی ہیں انکا بیان مفصل ۳۸
 ”نکاح“ میں ہوگا۔ بیان صرف سائل تواریث اور انکی خوبیان بیان کی جاتی ہیں۔

آیات قرآنی

”مان باپ اور رشتہ داروں کے ترکہ میں مردوں کا حصہ ہے اور اسی طرح عورتوں کا بھی ٹھوڑا بہت مان باپ اور رشتہ داروں کے ترکے میں حصہ ہے اور ٹھہرایا ہوا ہے تقسیم ترکہ کے وقت رشتہ دار یتیم اور سائلین آسمانوں میں تو انکو بھی زمین سے کچھ دینا کرو اور نرمی سے گفتگو کرو۔ سورہ نسا، رکوع ۱۔“

”تمھاری اولاد کے حق میں اللہ جتنا ہے کہ مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ دیا جائے۔ اور اگر عورتیں ہی ہوں تو دو سے زیادہ کو ترکے کی دو تہائی۔ اور اگر ایک ہو تو اسکو آدھا۔ میت کے مان باپ میں سے ہر ایک کو اگر اس میت کے اولاد ہو) ترکے کا چھٹواں حصہ۔ اور اولاد نہ ہو اور مان باپ دونوں وارث ہوں تو مان کو ایک تہائی۔ اور میت کے بھائی بہنیں ہوں تو مان کو ایک سہ۔ ترکہ کی تقسیم ادا سے وصیت (اگر میت نے وصیت کی ہو) یا قرض کے بعد سب سے تم نہیں جانتے کہ تمھارے باپ اور بیٹوں میں سے کون تک زیادہ نفع پہنچائے گا۔ اللہ کی طرف سے حصے مقرر ہیں کہ وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اگر تمھاری بیلیان اولاد نہ چھوڑیں تو تمکو نصف ترکہ ملے گا۔ اور اولاد ہو تو چوتھائی۔ ترکہ کی یہ تقسیم ادا سے وصیت (اگر میت نے وصیت کی ہو) یا قرض کے بعد ہے۔ اور تمھارے ترکہ میں تمھاری

سہ لاریال نصیب مائیک لوالمان والا قریون وھنا نصیب مائیک لوالمان والا قریون مائل مشا وکثر نصیباً
 منقولاً واذھنر قسمہ اولوالقرنی وانیہی ولسکین فاروقہم منقولہم قولہم قوا سعادتاً۔

ہیبیون کا حصہ اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو ایک چوتھائی ہے۔ اور اولاد ہو تو آٹھواں حصہ ترکہ کی یہ تقسیم ادا سے قرض یا تعمیل وصیت کے بعد ہے۔ اگر میت نے کچھ وصیت کی ہو۔ کوئی مرد یا عورت بے اصل و فرع ہو اور اخیانی بھائی یا بہن چھوڑے تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ۔ اور اس سے زیادہ ہون تو وہ ایک ثلث میں شریک ہیں۔ ترکہ کی یہ تقسیم بعد ادا سے قرض یا تعمیل وصیت کے ہے اگر میت نے وصیت کی ہو اور ضرر انہیں نہ ہو۔ یہ اللہ کی وصیت ہے۔ اللہ دانائے ابد ہدایت ہے۔ اللہ کی یہ حدیں ہیں جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ اسے اللہ جنت میں داخل کرے گا جسکے نیچے نہرین جاری ہیں اور جہان ہمیشہ رہنا ہوگا اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدوں سے بڑھ جائیگا اسے اللہ دوزخ میں ڈالے گا۔ اور اس پر قلت کا عذاب ہوگا۔ سورہ نسا در کوع ۲۔

”مان باپ اور رشتہ دار جو کچھ چوڑین اُسکے حق دار ہم نے ٹھہرا دیے ہیں۔ اور جن لوگوں کے ساتھ تمہارے عہد و پیمان ہیں کچھ حصہ اُنکو

طه در صیقلی افتد فی اولادکم فلذا کرش خط الانشین فان کن نسائک فوق الانشین فلین تمنا ماترک وان کانت احدو
فلها النصف ولابویہ کل واحد منهما السدس ماترک ان کان له ولد فان لم یکن له ولد ورثه ابواه فلام
الثلث فان کان له اخوة فلام السدس من بعد وصیتہ یوصی بها اودین اباؤکم وابنائکم لکم لامه وبن اہیم
اقرب بکم نفعاً فزیلنہ من اقدان الله کان علیہا حکماً وکم نصف ماترک ازواجکم ان لم یکن لہن ولد فان
کان لہن ولد فلکم الربع ماترک من بعد وصیتہ یوصی بہا اودین وبن الربع ماترک من لم یکن لکم ولد فان
کان بکم ولد فللبن اثمن ماترک من بعد وصیتہ قوصون بہا اودین وان کان رجل یورث کلماته او امرأۃ ولہ
اراثت لکل واحد منهما السدس فان کانوا اکثر من ذلک فم شرا فی الثلث من بعد وصیتہ یوصی بہا اودین غیر ضرار
وصیتہ من الله الله علیہم کما حدوا الله من بطح الله رسولہ فی خطہ حبث تجری سن حکمتہ لانه خلین فیہما
وذلك الفون العظیم وبن یورث الله رسولہ وصیتہ حد وید خذہ لہ اخلالاً فیہما ولہ عذاب معین۔

بھی دیدہ۔ ہر چیز اللہ کے پیش نظر ہے۔ سورہ نسا آئہ ۵۔

”یعنی سب لوگ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں تو کہہ دو کہ اللہ کلام کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی مرد لاد لہ مر جاوے اور اسکی بہن موجود ہو تو بہن کو اس کے ترکہ کا آدھا اور بہن لاد لہ مر جائے تو اس کے کل مال کا وارث بھائی ہوگا۔ اگر بہنیں نہ ہوں تو دونوں کو ترکہ کا دو تہ لٹ ملے گا اور اگر بھائی بہن ہوں کچھ مرد اور کچھ عورتیں تو دو عورتوں کے برابر ایک مرد کا حصہ ہوگا۔ تمہارے بنکنے کے خیال سے اللہ تم سے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے۔“ سورہ نسا رکوع ۲۴۔

ان آیات قرآنی سے فقہانے مختلف صورتیں پیدا کر کے مسائل وراثت کو اتنا عمدہ طور پر ظاہر کیا ہے کہ کسی طرح اس سے اچھی صورت پیدا نہیں ہو سکتی۔ مختصر یہ ہے کہ جسکے حصے قرآن میں عین بہن وہ ذوی الفردض کہلاتے ہیں انکے حصے دینے کے بعد عصبات کو جو عموماً ایک جہدی ہوتے ہیں حصہ ملتا ہے بعد ازان ذوی الارحام پاتے ہیں جن میں دوری اور مادرہری رشتہ دار شامل ہوتے ہیں۔

سورہ نسا میں چند مقامات پر آپ زیادہ غور کیجیے۔ شروع میں خدا نے

”وکل جنت سوائی ما ترک الاولاد ان والا قربون والذین عقدت ایما کلمنا تو ہم نعیم ان اللہ کان علی کل شیء شہیداً۔“

مسلمان جب کہ عورت کو رہنے چاہے گئے تھے رشتہ داروں سے قطع خلق ہو گیا تھا اس وقت آپس میں لوگوں نے بھائی بھائی کر لیا تھا جو حسب اسلام بھلا بہر ایک کے شرعی وارث موجود نہ رہے اور آیت نور میں بھی نازل ہو چکی تھی تب یہ حکم ہمارے حق میں عمداً بیان فرمایا جن سے جس سلوک پر ان کو بھی کچھ جتنے جی دیر دیا مرنے کے بعد ان کے حق میں وصیت کر دو۔ ”وصیت کی“ فصل میں شرح بیان کیا جائیگا کہ صبیحہ کیا معارف بہن اور چالیس بہن وصیت ایک شہادت سے زیادہ روا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تکفل شدہ بیکہ فی الکلام ان امریکا ایک ایسے لاد لہ دلہ خست فلما نصفت اترک دہر پریشان ان ہم کہیں لہما ولد فان کاننا آتشیہن فلما اثلشن ما ترک ان کا لڑا اخوة رجالا و نساؤ فلما کرش فلما لا نشیں یہیں اللہ کہم ان تغفلوا و اللہ یکل شیء علیم۔

مردون کا حصہ عورتوں سے دو چند قرار دیا ہے۔ اب اس پر بھی مرد شکر نہ کریں تو سخت نافرمانی ہے۔ اولاد کے ہوتے ہوئے والدین کو حصہ دینا بعض جہاں عرب کو پسند نہ تھا اس لیے ان نافرمانوں کے لیے وسط رکوع میں خدا کہتا ہے ”تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ اور اولاد میں سے کون تم کو زیادہ نفع پہنچانے کا۔“ اس کا اشارہ یہ ہے کہ خدا تم سے زیادہ سمجھتا ہے۔ تم لوگ یہ خیال نہ کرو کہ میرا ترکہ بون تقسیم ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اور زمین سے صریح تردید اس خیال کی بھی ہوتی ہے کہ بیٹوں کے ہونے سے با بیٹوں میں جائیداد کے رہنے سے بقاے نام رہے گا اور مورث کو کچھ نفع پہنچے گا۔ اسکے بعد ہی خدا کہتا ہے ”اللہ کی طرف سے حصے مقرر ہیں کہ وہ جاننے والا حکمت والا ہے“ یعنی یہ حصے جو مقرر ہیں خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ کوئی اس سے عدول نہ کرے کسی کے دل میں خیال نہ گزرسے کہ یہ حصے مصلحت وقت کے خلاف ہیں۔ کوئی ایسا بے ادب خیال دل میں لائے گا تو خدا کو معلوم ہو جائے گا۔ وہ دون کی بات جانتا ہے۔ کیا تمکو خدا کے حکیم ہونے میں شبہ ہے۔ اور تم سمجھتے ہو کہ تم خدا سے اچھا قانون بنا سکتے ہو۔ ہرگز نہیں۔ خدا نے اخیر میں کہ دیا کہ دین یا وصیت تقسیم ترکہ سے پہلے جب ہی قابل لحاظ ہے کہ اس میں ضرر نہ ہو لیکن جب محض ورثہ کی محرومی کے لیے وصیت یا دین عاید نہ کیا گیا ہو۔ سید سے سید سے طور پر سمجھا کر اور پھر حکم خدا پر چلنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دیکھو انسان ایسے سرکش مخلوق کے لیے اخیر رکوع میں پھر خدا صاف صاف کہتا ہے کہ ”جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدوں سے بڑھ جائے گا اُسے اللہ دوزخ میں ڈالے گا اور اُسے جہنم

مردوں کا حصہ عورتوں سے دو چند قرار دیا ہے۔ اب اسپر بھی مرد شکر نہ کریں تو سخت نافرمانی ہے۔ اولاد کے ہوتے ہوئے والدین کو حصہ دینا بعض جہاں عرب کو پسند نہ تھا اسلئے ان نافعوں کے لیے وسط رکوع میں خدا کھتا ہے ”تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ اور اولاد میں سے کون تمکو زیادہ نفع پہونچائے گا“ اسکا منشا یہ ہے کہ خدا تم سے زیادہ سمجھتا ہے۔ تم لوگ یہ خیال نہ کر دو کہ میرا ترکہ یوں تقسیم ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اور یہیں سے مرتج تردید اس خیال کی بھی ہوتی ہے کہ بیٹوں کے ہونے سے یا بیٹوں میں جائداد کے رہنے سے بقائے نام رہے گا اور مورث کو کچھ نفع پہونچے گا۔ اسکے بعد ہی خدا کہتا ہے ”اللہ کی طرف سے حصے مقرر ہیں کہ وہ جاننے والا حکمت والا ہے“ یعنی یہ حصے جو مقرر ہیں خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ کوئی اس سے عدول نہ کرے۔ کسی کے دل میں خیال نہ گزرے کہ یہ حصے مصلحت وقت کے خلاف ہیں۔ کوئی ایسا بے ادب خیال دل میں لائے گا تو خدا کو معلوم ہو جائے گا۔ وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ کیا تمکو خدا حکیم ہونے میں مشہم ہے۔ اور تم سمجھتے ہو کہ تم خدا سے اچھا قانون بنا سکتے ہو۔ ہرگز نہیں۔ خدا نے اخیر میں کم دیا کہ دین یا وصیت تقسیم ترکہ سے پہلے جب ہی قابل لحاظ ہے کہ اس میں ضرر نہ ہو یعنی جب محض درثا کی محرومی کے لیے وصیت یا دین عاید نہ کیا گیا ہو۔ سید سے سید سے طور پر سمجھا کر اور پھر حکم خدا پر چلنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دیکر انسان ایسے سرکش مخلوق کے لیے اخیر رکوع میں پھر خدا صاف صاف کہتا ہے کہ ”جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدود سے بڑھ جائے گا اُسے اللہ دوزخ میں ڈالے گا۔ اور اُس پر لعنت

کا عذاب ہوگا۔ اب وہ حضرات جو خدا کے حکم اور خدا کے وعدہ دن کو محض اہم مہم سمجھتے ہیں۔ حقوق غصب کرنے میں نڈر ہیں مرنے کے بعد خوب سمجھ جائیں گے کہ خدا کے وعدے کیسے سچے ہیں لیکن افسوس کہ اسوقت کی سمجھ کچھ کام نہ آئے گی۔ مذہب اسلام نے توریث کا قانون بنانے میں مفصلہ ذیل سورہ لمحاکار لکھا ہے۔

(۱) ایک کو دوسرے کی کمائی یا دوسرے کے مال میں کوئی حق نہیں ہے ہر ایک کو اپنی محنت اور مزدوری پر پھر دوسرے کو ناچا ہیے۔ متوفی کے اعزہ کو محض ایسے ترکہ دیا جاتا ہے کہ متوفی کے بعد اُسکے مال کے تصرف کے لیے کوئی انتظام نہ ہوگا تو حجاب سے پیدا ہونگے۔

(۲) مرنے والے کی دولت اُسکے تمام اعزہ میں جہاں تک ہو سکے متفرق ہو کر تقسیم ہونا چاہیے کہ وہ تمام لوگ فائدہ اٹھا سکیں جو اُسکی حیات میں شمع ہوتے تھے یا شمع ہونے کا حق رکھتے تھے۔

(۳) عورتوں کو خود کما کھانے کے ذریعے بہت کم ہیں ایسے اُسکے حقوق تحفہ کے ساتھ قرآن میں محکوم ہوئے

(۴) اس لحاظ سے کہ مردوں پر دوسروں کے نان و نفقہ کا بار ہوتا ہے مردوں کا حصہ عورتوں سے دو چند رکھا گیا ہے۔

(۵) شرع میں یہ بہت ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے کہ ایک شخص ضرورت سے بہت زیادہ ستول ہو جائے اور دوسرا بہت زیادہ مفلس ہو کر گزران کرے۔ شرع کے احکام ہر امر میں مساوات چاہتے ہیں ایسے متوفی کے ترکہ میں بھی بہت سے حصے کر دیے جاتے ہیں۔

(۶) قرآن میں حکم ہے کہ جب کوئی مرے اور ترکہ تقسیم ہونے لگے تو انفقہ۔ شکر گزاری یہ ہے کہ در ثلے شرعی اپنا حصہ لینے کے قبل ان تمام اقربا اعزہ اور پڑوسیوں کو کچھ کچھ دیدین جو وقت تقسیم کے موجود ہوں۔ یہ حکم نہایت قیمہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اسلئے فرض نہیں ہوا۔ لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل اسلام کے نزدیک مورث کے ترکہ میں حصہ لینے کی نوعیت کیا ہے۔ بعض کمینہ خصلت جو مورث کی دولت پر اپنے کسب و مال سے زیادہ اپنا حق قائم کر کے اسکے مرنے کے منشی بیٹھے رہتے ہیں انکو اسلام نہایت ہی ناپاک سمجھتا ہے۔

ہندوؤں کا قانون

ہندوؤں میں خاندان مشترکہ ہو تو لڑکیاں یا بیوائیں عموماً ترکہ نہیں پاتیں۔ بیٹے کی موجودگی میں باپ بالکل محروم رہتے ہیں۔ خاندان مشترکہ میں تو عورتوں کا حق کچھ بھی نہیں ہوتا اور جب ہوتا ہے تو ایسا کہ خاندان کے منقسم ہونے کی حالت میں کل کی بیاہی ہوئی بی بی بچی بچہ پر قبضہ کر لیتی ہے اور باپ باپ منہ مکتے رہ جاتے ہیں۔ انکے یہاں بہنیں کسی حالت میں وارث نہیں ہوتیں۔ کھینچ کھانچ کر بھانجون کو تو بڑا عداوتوں نے در ثا میں شامل کر دیا ہے لیکن بہنیں ہنوز محروم ہیں۔ جائداد ضبط سرکار ہو جائے گی مگر بہن کو نہ ملے گی۔ عجب قانون ہے۔ معلوم نہیں ہوتا کہ ہندو مقنون کو عورتوں سے کیوں ایسی خلش تھی۔ اس موقع پر مجھے ایک گفتگو یاد آئی۔ میں (مؤلف) ایک روز اپنے ایک ہندو دوست سے گفتگو کر رہا تھا۔ وہ اپنے بیان کے مسئلہ توریت کی تعریف کرتے تھے اور میں اُنکے نقائص بیان کرتا تھا کہ اسی اثنا میں اُنکے پیچھے ایک اجنبی ہندو غفیر (گداگر) آکر کھڑا ہو گیا۔ میں نے

اپنے دوست سے کہا کہ خدا سزا ستہ آپ مر جائیں اور سوا اپنی بہن کے اور کوئی
 رشتہ دار نہ جھوڑیں تو آپ کی تمام املاک یہ بابا جی جو پیچھے کھڑے ہیں پاسکتے ہیں
 لیکن آپ کی بہن نہیں پائے گی۔ اسپریر سے دوست نے پوچھا یہ کیونکر ممکن ہے زمین
 نے کہا یہ تو بہت صاف سلسلہ ہے ہر ایک اس سے واقف ہے کہ بہنیں کسی صورت
 سے دارت نہیں ہوتیں۔ بہن کے لیے مرد بچا نا دشوا ہے۔ اور جب تک عورت
 ہے محروم رہے گی۔ لیکن بابا جی ممکن ہے کہ دو جھوٹے گواہ عدالت میں گواہی کر
 خود کو آپ کا گور بھائی ثابت کر دیں اور جائداد کے مالک ہو جائیں۔ خیر اسکا جواب
 تو ہمارے دوست سے بن نہ آیا۔ لیکن انھوں نے یہ کہا کہ تم کو یہ عجب بھن ہے
 کہ خواہ مخواہ اپنی شرع کے مسائل کو تمام دنیا کے قوانین پر افضل سمجھتے ہو یہ عیب
 تمہاری طرح اور بھی چند مسلمانوں میں پایا گیا ہے۔ آج کل چند ہندو بھی ایسے ہیں
 جو اپنے مسائل کو تمام عالم سے فوقیت دیتے ہیں۔ تم ایسے متحبان قوم کو بالخصوص
 ہو گیا ہو کہ گزشتہ زمانہ کی باتیں اس زمانہ میں پیش کرتے ہو اور موجودہ تہذیب
 سے مقابلہ کرتے ہو۔ جو بات پہلے تھی وہ ضرور مناسب وقت تھی۔ لیکن اب زمانہ
 بدل گیا۔ زمانہ کے موافق جو باتیں ہیں اب وہی قابل تقلید ہیں۔ پُرانی باتوں پر
 حاشیہ پڑنا بالکل کاربے سود ہے۔ میں نے اس کے جواب میں جو کچھ کہا اسکا خلاصہ
 بیان کرنا مضمون سے کسی قدر الگ ضرور ہو جاتا ہے لیکن خالی از دلچسپی نہیں ہے۔
 میں نے کہا کہ میں مسلمانوں کے موجودہ قواعد اور مراسم کو ہرگز عمدہ ثابت کرنے
 کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر میں ایسا کروں تو میری غلطی ہے۔ اور اسی طرح اپنے
 مسلمانوں کو ہندو مناسب ثابت کرنے کی کوشش کریں تو وہ بھی غلطی پر ہیں۔

لیکن اسکے ساتھ ہی اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ اپنے عروج کے زمانہ میں اسلام کے تمام مسائل پُر حکمت تھے تو ہموغ نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہندو اگر یہ دکھانا چاہیں کہ اپنی ترقی کے زمانہ میں ہندو دین تمام خوبیاں ہر قسم کی موجودتیں تو بھی ہموغ نہیں ہے۔ بیشک ہندوؤں کے زمانہ عروج کو گزرے ہوئے اتنا عرصہ ہوا کہ وہ اپنے عروج کی تمام باتیں جان نہیں سکتے اور نہ سمجھ سکتے کہ کیا حالت اُن کے تمدن کی زمانہ عروج میں تھی۔ پھر بھی جہاں تک اُن کے علمی دریافت کر سکے انھوں نے اچھی طرح ثابت کر دیا کہ زمانہ عروج کے عادات اور مراسم زمانہ حال سے بالکل مطابق نہیں ہیں اور جو بُرائیاں اس وقت ہیں وہ انکی ترقی کے زمانہ میں ہرگز ہرگز نہ تھیں۔ بظلمات اسکے مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ ابھی تین صدی قبل تک تمام عالم پر یہ روشن تھا کہ مسلمانوں کی رفتار گنتا رہ عقاید و عبادات و معاملات اور تمدن دوسروں کے لیے قابل تقلید تھے اور دنیا میں کوئی تمدن مسلمانوں کے تمدن کے برابر نہ تھا۔ ابھی زمانہ نے کوئی بہت بڑا پلٹا نہیں کھایا ہے۔ وہی لیل و نہار ہیں اور وہی رفتار زمانہ ہے۔ مسلمان اپنی خوبیاں چھوڑ بیٹھے اور تاریکی میں آگئے۔ ہندو قوموں نے انکی خوبیاں اختیار کر لیں اور روشنی میں آگئیں۔ عربوں نے جو روشنی فرانس سے سرسند تک اور چین تک ایک دھڑل ہو کر پھیلی اور بعد ازاں کسی قدر تزلزل کے ساتھ لیکن پھر بھی دوسری قوموں سے کہیں بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کی مختلف طاقتوں نے اس روشنی کو خلیج بنگالہ تک پورب میں اور سرحدِ جرمنی اور آسٹریا تک مغرب میں وسعت دی۔ اگر اس روشنی کے اسباب کا ہم ذکر کریں تو یہ تحقیقات علمی بالخصوص کی مدین داخل ہوگی ہم کو نہیں ہم صرف یہ دکھانے ہیں کہ

ہرے کانکوہ تین سو برس تک کسی خاکستریں دے رہے تھے۔ اپنی اصلی آب و تاب کھو نہیں سکتے۔ ہمارا یہ کتا بالکل بے نقصانہ ہے۔ اور ابھی یہ ہے کہ جس طرح وہ نقطوں کے درمیان میں خط مستقیم ایک ہی ہو سکتا ہے اُسی طرح دنیا میں ترقی کرنے کی راہ مستقیم جسے راہ خدا کہتے ہیں اصولاً ایک ہی ہے جس راہ پر ہندو اپنی ترقی کے زمانہ میں چلے اُسی راہ پر یونانی اور رومی اپنے اپنے دنوں میں چلے۔ مسلمان بھی اپنے زمانہ عروج میں اُسی راہ پر تھے اور عیسائی بھی اس زمانہ کے اُسی راہ پر ہیں۔ بیشک اس وقت کے عیسائی اپنی رفتار میں موجودہ مسلمانوں سے زیادہ تر رہے مستقیم پر ہیں لیکن اس کو ہم کیا کوئی ذی عقل کہی نہیں تسلیم کر سکتا کہ کبھی رہے مستقیم پر مسلمان نہ تھے اور اسی طرح یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہندو کبھی اس راہ مستقیم پر نہ تھے۔ ہم کوئی نئی بات نہیں کہتے ہیں بلکہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ان مسلمان بھی اُسی راہ مستقیم پر تھے۔ اسپر اگر ہم اتنا درست زاد کر دیں کہ یہ راہ مستقیم جب مسلمانوں کے زیرِ شق تھی تو زیادہ تر بارہ تھی تو چند ان ہی موقع نہ ہوگا۔ ہزار برس تک مسلمان کا قرآن تمام کرۂ ارض پر اپنی روشنی بھیلانے ہوئے تھا جسکی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ احکام قرآن پر بغیر توہین بھی انکی خوبوں کے لحاظ سے نقصان تھیں۔ اور کبھی انکو یہ خیال نہیں ہوتا تھا کہ ان پر کوئی کسی قسم کا اعتراض ہو سکتا ہے۔ اب اگر انہ زمانہ کی گوش سے کچھ خاک پڑ گئی ہے اور ہم اُس خاک کو تھار کر غوام کے سامنے اُنکی خوشامد تین پیش کرتے ہیں تو یہ کوئی انوکھا کام نہیں ہوا اور نہ اس میں کسی قسم کی ہتھ مرستی

یورپ کا قانون

یہ بات صرف اہل اسلام میں ہے کہ یورپ۔ ایشیا۔ افریقہ جہاں کہیں وہ ہیں

اُنکی توریت قرآن کے موافق ہے۔ اگر وہ غیر قوم کی رعایا ہیں جب بھی توریت میں
 احکامات ہیں اُنکے درمیان انھیں کا قانون جائز رکھتی ہیں۔ اسے برکات اسلام میں شمار
 کرنا چاہیے۔ ورنہ یورپ ایسے مذہب ملک کے عیسائیوں کے لیے جتنے ممالک ہیں
 اُنہیں ہی قانون ہیں بلکہ ایک ہی ملک میں مختلف جلیلاؤں کے لیے مختلف قوانین
 جاری ہیں۔ مثلاً انگلستان میں زمینداروں کا قانون جدا ہے اور دیگر مال و اسباب
 اور زراعت کے لیے جدا ہے۔ وہاں زمینداری میں جائداد اور خطاب ہمیشہ بڑے
 لڑکے کو ملتا ہے۔ اگر باپ نے دوسری اولاد کے لیے کچھ وصیت کر دی
 تو ضرور بڑے بیٹے کی مرضی پر ہے کہ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کچھ سلوک کرے
 یا نہ کرے اسی کے قریب قریب متقدارانِ اودھ کے لیے بھی گورنمنٹ نے قانون
 بنا دیا ہے۔ ہندوؤں میں راج بھی بڑے لڑکے کو ملتا ہے لیکن شاید یہ فرق ہے
 کہ ہندوستان کے راجہ قانوناً مجبور ہیں کہ اپنے بھائی بہنوں کی خورش اور پوشش کا سامان
 کر دیں۔ انگلستان کے پیرس اس پابندی سے بھی غالباً آزاد ہیں انگلستان میں زمینداری
 کا قانون زمانہ جاہلیت کی یادگار ہے۔ کیا معنی کہ جب رومنس انگلستان سے چلے
 گئے تو ریشمس (قدیم باشندگان انگلستان) نے فاتحین اینگلو سیکسن کی غلامی میں
 جنھوں نے انگلستان کے چھوٹے ٹکڑے کر کے آجس میں بانٹ لیے اور اُن ٹکڑوں
 کے باشندوں کو زمین کی ملکیت میں کچھ حق نہیں دیا۔ بعد اینگلو سیکسن کے جب نارمن
 آئے تو انھوں نے بھی یہی طریقہ قائم رکھا اور سب سے اینگلو سیکسن سرداروں کے
 نارمن سردار مختلف ٹکڑوں کے قابض اور حاکم ہو گئے۔ اسی اثنا میں جب سلطنت
 مذہب کی گئی تو تمام سردار رکن سلطنت قرار پا گئے۔ لیکن پادشاہ نے یہ عبرت

نہ کی کہ آئن سرداروں کے حقوق زمینداری میں کچھ مداخلت کرے اور نہ زانہ جاہلیت کے اس قاعدہ کو کہ ہمیشہ خلف اکبر تنہا قابض رہے وہ شاہ کے متذنب پھیلنے پر تو شان حکومت میں فرق آگیا لیکن تو ریش کا قاعدہ بدستور قائم رہا کہ زمیندار ہی تنہا خلف اکبر کو ملے۔ اگر کچھ ترمیم ہوئی تو اتنی کہ وصیت کا اختیار سرورث کو دیا گیا اور تہذیب کے ساتھ اس وصیت کرنے کا دستور بھی بڑھتا رہا لیکن وصیت کا موقع نہ ملنے کی حالت میں جو حق تلفی اکثر اہل اسلام کے حق میں ہو سکتی ہے اس کا کوئی تدارک اب تک نہ ہوا۔ برخلاف اسکے مسلمانوں نے حکومت قائم کرتے ہی دل بڑا کر کے امیر و غریب سب کا مصلیٰ انصاف کی ایک رستی میں باندھ لیا اور سمجھے کہ انصاف ہی کرنے میں سلطنت کو قوت پہونچنے لگی اور شخصی تشخصات سے بچا سے مدد پہونچنے کے صفت آئے گا۔ شاہ غسان کی حکایت مشہور ہے کہ وہ عیسائی بادشاہ تھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا حضرت عمرؓ کے سامنے وہ ایک بازاری آدمی کے مقابلہ میں فریق مقدس بنا۔ کچھری میں اپنی عزت اس معمولی آدمی سے کچھ زاید نہ پا کر جب شاہ غسان گھبرا یا تو حضرت عمرؓ نے اسے آگاہ کیا کہ اسلام تشخصات کا نہانے والا اور تمام نوع انسانی کو ایک راہ پر چلانے والا ہے۔

علاوہ زمیندار یون کے اور جاہلاد کی نسبت انگلستان کا قانون اور نیز یورپ کے دیگر ممالک کے قوانین ہندوؤں کے قوانین سے بدرجہا اچھے ہیں اور ملکن ہے کہ بہت سی باتیں مسلمانوں سے لیگئی ہوں کیونکہ ترکہ کا بہت سے حصوں میں تقسیم ہونا اور ایک وقت میں ذکور اور اثاث اور چھوٹوں بڑوں کو ملنا مسلمانوں کی طبع انہیں بھی ہے۔ در نہ یورپ کے ایام جاہلیت میں جسکی لاشی اسکی بنییس ترکہ کا

مختلف حصّوں میں تقسیم ہونا اور مختلف رشتہ داروں کو ملنا زمانہ اسن کا یہ مذہب دستور
لوٹ کسٹ مین کمان پیدا ہو سکتا تھا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ روین ملکی تعلیم تمام یورپ
میں کی گئی ہے تو بجز اختلاف کا باعث کیا ہے۔ بہر حال روین کا اثر مسلمانوں کی تعلیم
ملکی رسم و رواج۔ یقینوں کی رائیں سب مل کر مختلف حالتیں مختلف مقامات پر
پیدا ہو گئیں۔ ہم چند مسائل توریت کا مقابلہ کر کے فرق دکھاتے ہیں۔ اچھے بُرے
کی نسبت ناظرین رائیں قائم کریں۔ یورپ میں اولاد زکور اور نامث کو برابر حصّے ملے
ہیں۔ اور مسلمانوں میں مردوں کو عورتوں سے دو گنا ملتا ہے۔ مسلمانوں میں مرد کو
دو گنا اسلئے نہیں ملتا کہ مرد عورتوں سے زیادہ پیارے سمجھے گئے ہیں بلکہ اسلئے کہ انکو
عورتوں سے زیادہ احتیاج ہوتی ہے۔ مردوں پر بیویوں کا نان و نفقہ فرض ہوتا ہے
اور عورتوں پر اپنے شوہر دن کا کھانا فرض نہیں ہے بلکہ اپنی اولاد کی پرورش کا بار بھی
انہیں نہیں ہوتا یہ بھی شوہروں ہی کے سر پر ہوتا ہے۔ فرانس میں اقربا کی موجودگی میں شوہر کو
کچھ ترک نہیں ملتا انگلستان میں سب کا سب شوہروں ہی کو ملتا ہے۔ اسلام میں یہ مسئلہ
دکھا گیا ہے کہ اگر اولاد ہو تو شوہر کو جو بھائی اور اولاد نہ ہو تو نصف۔ نصف سے زیادہ وہ
نہیں پاتا۔ فرانس میں زوجہ کو بھی اقربا کے ہوتے ہوئے ترک نہیں ملتا۔ یہ تو ایسا
معلوم ہوتا ہے کہ فرانس میں زمانہ شوئی کے حقوق اتنے بھی نہیں ہوتے جتنے
مسلمانوں میں مدخولہ عورتوں کے ہو سکتے ہیں کیونکہ مدخولہ عورتوں کو کبھی کبھی منکوحہ کا
قیاس ہوتا ہے نہ وہ زوجہ عکبارت ہوتی ہیں۔ انگلستان میں زوجہ تنہا جو اسے نصف
ملتا ہے اور باقی بیت المال میں جلا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے میان زوجہ کے چوتھے
ہونے کبھی بیت المال میں ترک نہیں جاتا بیویوں کا حصہ مفرد نہ زیادہ سے زیادہ ایک

چہارم ہے لیکن دوسرے رشتہ داروں کے منونے کی حالت میں سب کا سہا ہے
 لکھا جائیگا۔ انگلستان میں اگر روجہ اور زوجہ کی اولاد ہو تو تو زوجہ کو ایک نسائی ملتا ہے۔ اور
 مسلمانوں میں ایسی حالت میں ایک خن ملتا ہے۔ یہ کمی عورتوں کے مدارج گھٹانے
 والی نہیں ہے بلکہ اور دنیا کے حقوق کی نگہبانی کرنے والی ہے۔ علاوہ برین تعداد
 مہر کا ایسی چیز ہے جو تقسیم ترکہ پر قدم بہتہ اور حقین مہر کا اختیار بیبیون کو اور انکے اولیا
 کو پہلے سے حاصل ہوتا ہے اس لحاظ سے مسلمانوں کا ایک شہن انگلستان کے ایک ٹیٹ
 سے تمام جوانب پر نظر کر کے کسی طرح کم نہیں ہے۔
 دیگر ختاف قوانین

بعض قوانین دنیا میں ایسی ہیں کہ انہیں مردوں کو دراشت پہنچتی ہی نہیں۔ اس خیال
 سے کہ مرد خود کی سکتے ہیں متوفی کا سارا ترکہ عورتوں کو دیا جاتا ہے۔ با بیون میں اگر کین
 کا حق اتنا مضبوط ہے کہ انکے مرنے پر انکے شوہر قائم مقام ہوتے ہیں یعنی داماد اور بیٹے
 برابر کے حصہ دار ہوتے ہیں۔ ابھی حال میں بی بی مائیکورٹ سے ایک مقدمہ کا فیصلہ ہوا
 جس میں یہ بحث تھی کہ داماد اگر پہلی بی بی کے غم کو دل سے بھلا کر دوسری شادی کرے
 جب بھی وہ پہلی بی بی کے خاندان میں حصہ پاسکتا ہے ہر کام نے تجویز کیا کہ جب
 داماد وارثوں کے۔ رہا میں داخل ہے تو اسکا رٹڈ وارث ہونا یا نہ ہونا کوئی فرق نہیں نکلتا
 اب ان قوانین کے تحت خاندان میں شرعی قانون کا اعتدال ملاحظہ کے قابل ہے۔ لیکن
 عورتیں کچھ باتیں نہیں دیکھیں مردوں کے برابر پاتی ہیں اور بعض جگہ مردوں کو محروم
 کر کے سب کا سب پاتی ہیں۔ مسلمانوں کا اعتدال قابل قدر ہے کہ وہ ہر حالت میں
 پاتی ہیں لیکن مردوں سے نصف اور یہ کمی پیشی جن درجات پر بی بی ہوا سکا ذکر اور آجکا ہر

اب اس پر بھی بعض مسلمان باوجود دعویٰ مسلمانانہ کے ہندوؤں کے قانون کی پیروی کرتے ہیں۔ اپنی طمع سے اندھے۔ گونگے۔ بہرے ہر سچے ہندو کا ختم اللہ علیٰ تلہ ہم و علیٰ سمعم و علیٰ البصار ہم غشاوہ کے مصداق بنیں ہیں تو کیا ہیں۔

ہند کے مسلمان

ہند کے جاہل مسلمان توریت کے متعلق ہندوؤں کی پیروی کرتے ہیں۔ اور تعجب تو یہ ہے کہ بعض گھٹے پڑھے مسلمان بھی اس بارہ میں قرآن کو ناقص تصور کرتے ہیں۔ برٹش گورنمنٹ کی عدالتوں کی وجہ سے شرع محمدی کے احکام انہیں بہ بڑا فائدہ کیے جاتے ہیں در نہ خود فراموش رعایا کا بس جلتا تو اب تک کبھی یہ سہم نہ گئے ہوتے جن مسلمان خاندانوں میں ہندوؤں کی پیروی سبارہ میں اچھی سمجھی جاتی ہے انکی تمدنی حالت ہندوؤں سے بھی بدتر ہے کیونکہ اشتراک خاندان اور حق نان و نفقہ یہ دو باتیں تو مسلمانوں میں پیدا ہوتی نہیں اور بلا انکے متعلق کیے جوتے ہندوؤں کا قانون وراثت جب مسلمان گھروں میں نافذ ہو جاتا ہے تو وہ آدھا قیتر آدھا شبیر بنت ہی جڑا ہوتا ہے۔ ہندوؤں کے دیگر عادات اور مراسم کے اعتبار سے انکے لیے انکا قانون زاید تکلیف دہ نہیں ہے مگر مسلمانوں کے لیے تو وہ بہت ہی مخرب اخلاق ہے۔ مثلاً ایک ساتھ دو لڑکیاں رام کی اور زبیدہ (ایک ہندو اور دوسری مسلمان) بیابھی گئیں دو دن ساتھ بیوہ ہوئیں اور بیوہ ہونے کے بعد وہ دو دن بارہ برس تک اپنے میکے میں رہ گئیں۔ رام کی تو کر شوہری پائین سکتی تھی۔ ان زبیدہ پاتی۔ لیکن ہندوؤں کے میل جول سے متاثر ہو کر سسرال والوں نے اُسے ترک شوہری میں حصہ دینا پسند نہیں کیا۔ اب بعد بارہ برس کے

دو دنوں کے میکے والے مفلس ہو گئے اور وہ سسرال چلین۔ رام کلی ترکہ نیز پاسکتی تھی لیکن نان فقط پانے کا حق اسکا ایسا زبردست تھا کہ جب تک جیتی رہتی نا فخر اسکتی تھی۔ انگریزی عدالت موجود پھر سسرال والوں کی کیا مجال کہ عذر کرتے یہ لگی اور نہایت پیار سے اسکی آؤ بھگت ہوئی۔ زبیدہ جو بیوہ تھی تو سسرال والوں نے ڈولی تک اترنے نہیں دی۔ وہ جانتے تھے کہ شوہری ترکہ میں ایک ربع اُس کا تھا جو تادی ایام کی نذر ہو گیا اب اسے گھر میں ٹھہرا کر کون بکھیرا پیدا کرے۔ کل کو ہارس قبضہ کی نوعیت پر بحث ہوگی تو اسکا ڈولی سے اترنا غضب دھا دے گا۔ دین گواہ محلہ کے گزر جائیں گے کہ برابر آمد و رفت لگی رہتی تھی اور سسرال والوں کا قبضہ موافق تھا۔ ہندوؤں میں لڑکیاں ترکہ نہیں پاتیں لیکن ترکہ کے عوض میں شادی کے قبل اور شادی کے بعد انکو۔ اُنکے شوہر کو اور انکی اولاد کو رسم و رواج کے پیرایہ میں مختلف مواقع پر بہت کچھ ملا کرتا ہے۔ مسلمان کی لڑکیاں ان چیزوں سے محروم رہتی ہیں اپنے دستور کے مطابق اور بعد آئندہ چلکر ترکہ پردہ سے محروم رہتی ہیں ہندوؤں کے دستور کے مطابق اور اس طرح اپنی ہندو بہنوں سے زیادہ گھٹائے میں رہتی ہیں۔ ہندوؤں میں عورتوں کو ترکہ پردہ کی کمال بھی نہیں ہوتا اور اسلیے جو کچھ بطور خیرات اور منات کے پاتی ہیں بے انتہا شکر گزار رہتی ہیں اور فروش رہتی ہیں اور اس طرح انکی تمدنی حالت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ مسلمان لڑکیاں احکام شرع کے مطابق اسیدوار رہتی ہیں اور بھائیوں کے ساتھ خود کو برابر کا بیٹی دار جانتی ہیں۔ اور جب ملنے کے وقت مگسا جواب پاتی ہیں تو کہ درت پیدا ہوتی ہے۔ اور لطف محبت میں فرق پڑتا ہے اور یوں بہت کچھ۔

بے لطفیوں کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ اس حالت تذبذب سے توبہ بہتر ہے کہ مسلمان ایک دل ہو کر گورنمنٹ سے قانون پاس کروالین کہ شاستر کے مطابق اُنکے حقوق کا تصفیہ ہو کرے۔ ذرا ہلکی ہوگی لیکن ہیشہ کے لیے خلش تو رفع ہو جائیگی۔ ایسی ہی اور بہت سی مثالیں ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جن مسلمانوں کے گھروں میں دیکھا دیکھی دھرم شاستر کے توریتی مسائل جاری ہیں وہ بہت ہی بد قسمت ہیں۔

غرضکہ مختلف قوم کے مختلف قوانین ہیں۔ ہر ایک سب سے خود اپنے قانون کو سب سے اچھا سمجھتا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ شرعی توریت کے قاعدے دُنیا کے تمام گورنمنٹ اور موجودہ قوانین سے اچھے ہیں۔ ممکن ہے کہ غیر مذہب والے بھی دلائل اور نتائج پر غور کر کے یہ کہیں کہ مسلمانوں کا قانون وراثت بشیک افضل القوانین ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے ایسا عقیدہ رکھنا تو گویا اُنکے دین اور ایمان کا جزد ہے۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جب خود غرضی متعلق ہوئی اور ظلم سے آنکھوں پر اندھیری چھائی تو بھرانکے نزدیک اچھے اور بُرے کا فرق نہیں رہتا۔ طبعین الخبثی ہیں اور دل میں سوچتے ہیں کہ ہندوؤں کے قانون ہمارے قانون سے کہیں اچھے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اتنا خیال گزرتے ہی اسلام نے خیر باد کہہ دیا۔ جب شرعی احکام بُرے ٹھہرے تو اُسکا بنانے والا حکیم مطلق نہ ہو۔ اب یا اللہ کے حکیم مطلق ہونے سے انکار کیا جائے یا قرآن کے کلام دُباتی ہونے سے انکار کیا جائے یہی دو صورتیں ہیں اور دونوں صورتوں میں دائرہ اسلام سے آدمی خارج ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے دسب سے زیادہ تر اُس وقت پیدا ہوتے ہیں

جب فریق مقابل کمزور ہو۔ مثلاً کوئی متول شخص گیارہ لڑکے اور ایک لڑکی چھوڑ کر فوت کرے تو لڑکوں میں باہم کوئی منافقہ نہ ہوگا ایک دوسرے سے دبا رہے گا۔ لیکن وہ بیچاری لڑکی سب کی آنکھوں میں کھٹکے گی۔ اگر یہ اپنا حصہ چھوڑ بھی دے تو لڑکوں کے حصہ میں کوئی افزونی نہوگی۔ محض جزو قلیل کل ترکہ کا بیستواچھ حصہ اس بیچاری کو ملنے والا ہے۔ لڑکی ہر کہ بھائیوں پر فدا مہر بھی ہے۔ جان نثار کیسے دیتی ہے۔ اور بھائی ہیں کہ اپنے ستونی والدین کو روزِ مہج اٹھ کر صلواتیں سنا رہے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی بہتوں نے جو اسکا گلا گھونٹ دیا ہو تا تو آج اس بلا سے بھگوار چھٹکارا ہوتا۔ فریق مقابل کی کمزوری بھی بسا اوقات جراثیم کی جذبات کراتی ہے۔ بہنوں کا باشرع ہونا پردہ نشین ہونا فطرتاً بائیس اور کمزور بہن بھائیوں کو بے رحم۔ غاصب اور کینہ خصلت بنادیتا ہے۔ بھائی بھائی کا حق مارنے کی جذبات نہ کرے گا لیکن بہنوں کے مقابل میں نیک سے نیک بھائی بھی بعض اوقات بڑے سے بڑا دشمن ہو جاتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ زیادہ تر یہ خرابیاں ان خاندانوں میں دیکھی جاتی ہیں جو پٹن کھلاتی ہیں اور ریاست اور شرافت قدیم زمانہ سے انکے گھرانے میں چلی آئی ہے۔ بہنوں کے حق میں بے رحم زیادہ تر ایسے ہی خاندان میں ملیں گے۔ کوئی چندرہ برس کے قریب ہوئے کہ ایک بڑے ذمی علم اور اعلیٰ خاندان کے ایک شخص پر بہن نے پردہ ہی حق کا دعویٰ رجوع کیا تھا۔ مدعا علیہ نے مدعیہ کے بہن ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ گواہوں کی کیا کمی تھی۔ فریقین کی طرف سے گواہ پیش ہوئے۔ مدعیہ اور اسکے گواہوں کا یہ بیان تھا کہ فریقین ایک باپ کی اولاد ہیں اور ایک ہی مان کے بطن سے پیدا ہونے اور ایک ہی مان کی گود میں پلے۔ مدعا علیہ اور اسکے گواہوں کا یہ اظہار ہے۔

تھا کہ مدعیہ کی مان بھیک مانگتی ہوئی مدعی علیہ کے باپ کے گھر آکر نہر جوئی اور اس وقت یہ لڑکی گود میں تھی۔ اس قدر تعلق بھی مدعا علیہ بیان نہ کرتا۔ لیکن وقت یہ تھی کہ اکثر خطوط میں وہ مدعیہ کو بہن لکھ چکا تھا

مدعیہ کے وکیل نے۔ مدعا علیہ کے اظہار کے وقت مدعی علیہ سے پوچھا کہ اگر مدعیہ کا شوہر مدعیہ کو طلاق دیدے تو تم اس سے عقد کر سکتے ہو؟ یہ سوال پوچھنا تھا کہ مدعا علیہ کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ تمام جسم سے عرق جاری ہو گیا۔ عدالت نے یہ لکھ روک دیا کہ اس آبرو باختہ کی کما شک بے عزتی کر دے گے ہم مقدمہ سمجھ چکے ہیں غرض کہ مراجعہ اولیٰ سے مدعیہ کا دعویٰ ڈگری ہوا اور رب تک اپیل سے فیصلہ صادر نہیں ہوا۔ مدعا علیہ نے شرم سے اپنی صورت دو ستون کو نہیں دکھائی۔ عدالت رنگ ہا دارو۔ عدالت اپیل کے حاکم نے دعویٰ مدعیہ کا دسمس کر دیا۔ نظامہ محض اس خیال سے کہ اگر مدعیہ بہن ہوتی تو ہرگز انکار نہ کیا جاتا۔ حاکم عدالت نے شاہراہ اپنی طبیعت پر قیاس کیا۔ زمانہ کے رنگ کا لحاظ نہیں کیا۔

ایسی صورتیں تو بہت پیدا ہوتی ہیں کہ بہن نے دعویٰ کیا اور بھائی نے بہن کے وجود سے انکار کر دیا۔ اب ہم اُن جان خراش صورتوں کی طرف ناظرین کو توجہ دلاتے ہیں۔ جب یتیم لڑکیاں اپنے بھائیوں کے قبضہ میں آجاتی ہیں بعض کمبخت بھائی ایسے ہیں جو جائداد نکل جانے کے خوف سے اُن بیچارہ سیہنوں کا سیاہ نہیں کرتے اور کبھی ارادہ بھی کرتے ہیں تو اس شرط سے کہ نکاح کے قبل لڑکی کل جائداد کا ہیہ نامہ بھائی کے نام لکھ دے۔ لڑکیاں پر وہ نشین سہی لیکن کہاں تک نادان رہیں گی۔ آخر وہ بھائیوں کی خواہشوں سے واقف ہو کر اشارہ کنا بیہ اپنی مناسبت

ظاہر کر رہی دیتی ہیں اور دل میں سمجھتی ہیں کہ اگر اس پدری دولت کی بدولت تمام عمر کنواری بیٹھا رہنا ہے تو اس قول سے افلاس اچھا ہے۔ کتنا پروردگار دیندار ہے کہ ایک کنواری پر وہ فشین لڑکی اپنی تمام پدری جائداد سے دست برداری کا وثیقہ لکھ کر اُسکے بدل میں اپنے نکاح کی نسبت بھائی کی رضا مندی سے مل لیتی ہے۔ بعض بعض صورتیں ایسی بھی دیکھنے میں آئی ہیں کہ بہنوں کی شادی کم حیثیت لوگوں سے محض پہلے کر دی گئی کہ بہن کو ناہنس کی صحبت کے غم سے اتنی فرصت نہ ملے کہ وہ اپنے حقوق طلب کرنے کی کوشش میں مصروف ہو۔ یا یہ کہ بہن کے شوہر کو کبھی برابر ہی کا دعویٰ نہ ہو سکے اور نہ بہن اس شرم سے کبھی سر اٹھا سکے۔ معاذ اللہ

اے بسا ابلیس کا دم بڑے بہت

غرض کہ وہ حالت مانگتے رہتی ہے جبکہ بے مان باپ کی لڑکیاں کبھی کبھی اپنے بیچیا اور طاع بھائیوں کی ولایت میں آجاتی ہیں۔

ایک صورت بھائیوں کے اختیار میں یہ بھی ہے کہ والدین سے جینے جی کوئی ایسی تحریر کرالیں جس سے آئندہ زمانہ میں بہنوں کو نقصان پہنچے۔ مگر اس صورت میں اکثر ناکامی ہوتی ہے۔ ایک تو شرعاً والدین کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ترکہ کی نسبت کوئی انتظام قرآن کے خلاف کریں اور دوسرے یہ کہ والدین سے یہ کب ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں میں امتیاز کریں۔ اس کے نزدیک دونوں آنکھیں برابر مہنی جاتی ہیں لیکن زمانہ انحطاط ہے جو کچھ ہو جائے فحش بنیں ہے۔ بعض ایسے جو دست دل کے بھی ہوتے ہیں جنکو اولاد کو کوئی گفتگو سہل نہ لگتی ہے یا تو انکی زندگی بے رہ رہ جاتی ہے اور وہ بے تکلف اپنی اولاد وراثت کی حق تلفی کے

لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں اور بہن بھی تو اُس قبیل سے ہیں جو ایام جاہلیت میں لڑکیوں کو قتل کر ڈالتے تھے یا تنگی کی حالت میں لڑکیوں کو بیچ ڈالتے تھے ان لوگوں سے سوسائٹی کو آخر لازم ہے۔ اگر انکا بس چھٹا اور انگریزی گورنمنٹ کا خوف نہ ہوتا تو یہ بھی اپنی لڑکی کا گلابیڑا ہوتے ہی گھونٹ دیتے۔ پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دینے اور اپنے ترکہ سے آئندہ کے لیے محروم کرنے میں اخلاقاً کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے۔ صرف اتنا ہے کہ پہلی صورت میں بہن سزا مل جائیگی۔ اور دوسری صورت میں خدا کے یہاں باز پرس ہوگی۔ زانیہ ٹوٹنے کے لیے ”سہہ“ کی فصل ۳۶ دیکھیے۔

بھائیو! اگر تم اپنے اور بھائیوں کا حق مارو تو تم صرف غاصب اور گنہگار بنو گے دائرہ اسلام سے خارج بنو گے لیکن جب تم بہنوں کے حق مارنے کی فکر کرتے ہو تو اللہ تمھارے قلب کو دیکھتا ہے کہ تمھیں قرآن کے احکام سے نفرت ہے اسوقت تمھارا دل کی نوعیت ہی دوسری ہے۔ جس قرآن کو تم چومتے ہو چاہتے ہو۔ طوطے کی طرح روز پر بھٹے ہو طاق پر اسے سب کے اوپر رکھتے ہو اور او دھر پشت یکمٹ بنیز کرتے اسی قرآن کو تم اس بارہ میں بدترین کتاب سمجھتے ہو اور اُسی کی بدولت تم خدا کو دل میں بُرا کہتے ہو۔ اب تمھیں بتاؤ تمھارے اسلام کی نوعیت کیا ہے۔

فصل سی و چارم

وصیت

ایک مسلمان کے مرنے پر اسکی جائیداد کس کے قبضہ میں جائے گی؟۔ ہر وقت اسکو جواب ملے سکتا ہے۔ نہ خاندان کی تقسیم کچھ فرق ڈالتی اور نہ وارثوں کا دور

یا نزدیک رہنا کچھ فرق ڈالتا ہے۔ قرآن میں ہر ایک کے حصہ صاف طور پر عین ہیں۔

بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اپنی خدمت اطاعت اور احسانات سے اغیار اعزہ سے بڑھ کر سہ جاتے ہیں۔ اس لیے شرع نے یہ اجازت دی ہے اور یہ اجازت نہایت عدل اور انصاف پر مبنی ہے کہ سورت اپنی ایک ثلث جائداد کو اغیار کے حق میں وصیت کر سکتا ہے۔ لیکن بقیہ دو ثلث جائداد کی نسبت اس کو کوئی کسی قسم کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ نہ وہ کسی وارث کو محروم کر سکتا ہے اور نہ وارثوں کے حق میں خلاف شرع تقسیم کی ہدایت کر سکتا ہے۔ وہ مجاز نہیں ہے کہ ورثہ کے حق میں کوئی وصیت کرے۔ جس خدا نے مرنے والوں کو متمول بنا رکھا تھا اسی خدا نے یہ بھی ٹھہرا رکھا ہے کہ مرنے کے بعد دولت کس کی طرف منتقل ہوگی۔

سب سے عمدہ وصیت نامہ قرآن ہے اور سب سے عمدہ تحریر قرآن کی آیتیں ہیں۔ جو کوئی مسلمان ہو کر قرآن سے عمدہ وثیقہ اپنی اولاد کے حق میں لکھنا چاہے وہ گمراہ ہے۔ دنیا میں رسوائی اور خدا نے بیانِ ذلت اور پھر یہ بھی نہیں کہ تمام وقتوں کے بعد کسی طرح کامیابی بھی حاصل ہو۔ عدالتوں میں کسی طرح تو ریٹ اور وصیت کے متعلق کوئی امر خلاف شرع جائز نہیں رکھا جاسکتا ہے۔ جو شخص اپنے ترک کی نسبت یہ جانتا ہے کہ قرآن کے خلاف اس کی تقسیم ہوا سکے لیے صرف دو ہی صورتیں ممکن ہیں یا تو وہ اپنا مذہب بیل ڈالے یا جائداد کو ایسی جگہ چھپا کر رکھ دے کہ بجز محمود ذہنی اشخاص کے دوسرے یہ نہ پاسکیں۔ جو لوگ دوسرے کے حق تلف کرنے کے لیے ہا جا را این پوچھتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے

مریح احکام کے ہوتے ہوئے تادیلین ڈھونڈتے ہیں اور دوسروں کے حق ہارنے کی تائیدیں سوچنے میں وہ گمراہ ہیں۔

ہدایہ کی عبارت ذیل میں نقل کی جاتی ہے جس سے حدیث نبوی اور سلفہ فقہاء دیونوں معلوم ہو جائیں گے۔

”ولا تجوز لوارثہ لقولہ علیہ السلام ان اللہ تعالیٰ اعطی کل ذمی حق تقہ الا لا و صلیتہ للوارث۔ ولا ینا ذمی البعض بایثار البعض نفی تجوزہ قطیۃ الرحم ولا نہ حیث بالورث الذمی روینا تجوزہ کوئی شخص وارثوں کے حق میں وصیت کرے تو جائز نہیں نہیں ہے کیونکہ پیغمبر خدا کا مریح قول ہے کہ خدا نے تمام وارثوں کے حصے معین کر دیے ہیں۔ معلوم رہے کہ وارثوں کے حق میں وصیت درست نہیں ہے۔ ایک کو ترجیح دی جائے گی تو دوسرے کو خواہ مخواہ اذیت ہو سچے گی۔ اور ایسا کرنے سے قطع رحم لازم آتا ہے۔ اور علماء وہ برین حدیث متذکرہ بالا کے روئے ایسا کرنا ظلم ہے۔“

عام طور پر جمہل امین یہ مشورہ ہے کہ مرنے والے کو وصیت کر کے مرنا چاہیے اپنے بعد جگہ لگا رکھنا چاہیے یہ خیال جہان یک و رثا کے حق میں وصیت کرنے کی بابت ہے اور زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے بالکل غلط اور سراسر گمراہی ہے۔ جب توریث کی آیتیں اتریں تو اب مسلمانوں کے لیے اُنھے اچھی وصیتوں کا خیال کرنا ضلالت ہے۔ ہاں دوسروں کا قرض باقی ہو تو اُسکے ادا کی بابت فرد وصیت کو دینا چاہیے یا اگر غیروں کا بار احسان ہو یا دوسروں سے کچھ وعدہ کیا ہو یا دوستوں کے حقوق خدمت ہوں تو احسان کا بدلہ احسان ہے مرنے کے قبل اُنکے لیے

وصیت کرنا مناسب ہے۔ لیکن وصیت ایک ثالث سے زیادہ کی بابت نہ تو اگر زیادہ کی بابت ہوگی تو احکام شرع اسے باطل کر دیں گے۔ قرآن میں سورہ بقرہ کے باب ۲۷۰ میں وصیت کا تذکرہ ہے۔ لیکن تمام مفسرین اس آیت کی نسبت متفق البیان ہیں کہ یہ آیت آیات توریث کے قبل اور تری تھی اور جب یہ آیات توریث میں ہم ورثا کے حصہ بیان کر دیے ہیں جبکہ کتاب ہذا کی فصل ۳۲ توریث میں مذکور ہے تو پھر اس آیت کے مطابق وصیت کرنے کی ضرورت نہی وصیت کیے بغیر بھی وہ بات حاصل ہو جائے گی جسکی بابت وصیت کرنے کا حکم کیا گیا تھا۔ عربوں کی حالت یہ تھی کہ مثل ہندوؤں کے اولاد کو تمام ترکہ پر قابض ہو جاتی تھی۔ متوفی کے والدین کو کچھ نہیں دیتے تھے اور دیگر رشتہ داران قریبی کو کچھ دیتے تھے اسوقت یہ حکم ہوا۔

”مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم میں سے کسی کے سامنے موت آجود ہوا تو وہ کچھ مال چھوڑنے والا ہو تو ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں کے حق میں ذہبی طور پر وصیت کرے۔ خدا سے ڈرنے والوں پر ان کے رشتہ داروں کا بھی حق ہے پھر جو کوئی وصیت سُکر اسے بدل دے گا تو اس کا گناہ اٹھین بدلنے والوں پر ہوگا بیشک اللہ سُنتا اور جانتا ہے۔“ سورہ بقرہ کو ع ۲۲۔

اس کے بعد جب ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں کے حصے بھی عین کر دیے گئے تو اس آیت کے مطابق علی طور پر وصیت کرنے کی ضرورت نہی بلکہ محض اصول

۱۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک ذلہ الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقاً علی المتقین
من بدلتہا سمعہ فانما اثمہ علی الذین بعدہ فلو ان اللہ سمع علیم۔

سمجھانے کے لیے یہ آیت قایم رہ گئی وہ یہ کہ علاوہ اولاد ذکر کے مان باب اور دیگر رشتہ داران کے حقوق کی حفاظت کی طرف شرع محمدی میں بہت کچھ خیال کیا گیا ہے۔

فصل سنی و پنجم

بج

ایک چیز کا دوسری کے بدلہ میں دینا بیع کہلاتا ہے اور اگر کوئی بدلہ دوسرے کی جانب سے نہ ہو تو اسکو ہبہ کہتے ہیں۔ بیع کے مسائل شرع محمدی میں بہت طوالت سے بیان کیے گئے ہیں۔ بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ فریقین چاہیں کہ بیع عمل میں آئے لیکن شرع بیع کے جواز کو روکتی ہے۔ شرع میں یہ محکوم ہے کہ اگر کے فروخت کرنے سے کیا کیا چیزیں فروخت ہو جاتی ہیں۔ جاکو بیچنا کہان نامک جائز ہے۔ بے دیکھے ہوئے چیزوں کی خرید و فروخت کن شرعیہ سے رد ہے۔ بیع میں عیب ظاہر ہونے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ بیع ناجائز کے متعلق دایہ زرمن کے احکام۔ اقالہ بیع یعنی بیع کے دایہ کرنے کا بیان۔ تولیہ کا بیان یعنی خریدنے کے ساتھ ہی دام کے دام پر بیچنا یا نفع پر بیچنا۔ جسکو مراجعت کہتے ہیں۔ مال منقول و غیر منقول کی تفصیل۔ ربو یعنی سود خواری کی ممانعت۔ ان حقوق کا بیان جو داخل بیع ہوتے ہیں۔ بیع اگر کسی غیر کی ظاہر ہو تو کیا ہو۔ سلم کا بیان یعنی پہلے قیمت کا دیدینا۔ اور کچھ دنوں کے بعد مال کا لینا وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں شرع محمدی میں بیع کے متعلق بیان کی گئی ہیں جنکے بالتفصیل بیان کرنے میں چند ان دلچسپی نہیں ہے۔ اتنا جاننا کافی ہے کہ فقہ

مذرتوں سے احکام میں بہت طوالت سے بیان کیے گئے ہیں اور مسلمان فقہیوں کی نہایت نکتہ چینی اور انصاف پسندی مسائل میں پڑھنے سے ظاہر ہوتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی عالمگیر حکومت کے زمانہ میں حقوق ملے کرتے وقت کیسی باریک نظر سے معاملات دیکھے جاتے تھے۔ ان تمام مسائل پر سرسری نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مفصل ذیل امور پر لحاظ رکھا جاتا تھا۔

(۱) ایک انسان دوسرے انسان سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔

(۲) کوئی معاملہ قمار بازی کے طور پر نہ کیا جائے۔

(۳) مال عرب پیش عرب رہے۔

(۴) جہان تک ممکن ہو معاملہ صاف رہے اور سادہ رہے۔ آئندہ کے

یہ نزاعوں اور جھگڑوں کے دروازے نہ کھلیں اور پیچیدہ معاملات کی بنیادیں نہ بنیں۔

آیات قرآنی

”مسلمانو! جب تم ایک سیاح و مقرر تک آؤ ہمارے کالین دین کرو تو اسکو لکھ لیا کرو

یا تمہارے درمیان میں کوئی دوسرا لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھ دیا کرے۔

لکھنے والے کو انکار نہ کرنا چاہیے جیسا اللہ نے سکھایا ہے لکھ دیا کرے۔ اور مقرر

کو چاہیے کہ لکھنا جائے اور اللہ سے کہ وہی اسکا کارساز ہے ڈرتا رہے اور

کچھ کمی بیشی نہ کرے۔ اگر مقرر صدمہ کم عقل ہو۔ معذور ہو یا خود نہ لکھ سکتا ہو تو اسکا

دلی انصاف سے لکھا دے۔ اپنے لوگوں میں سے اطمینان کے دو مرد گواہ

کر لو اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں کیونکہ ایک بھول جائے گی تو دوسری

یا ڈلا دے گی۔ گواہ جب بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں۔ میعاد میں معاملہ چھوڑنا ہوگا

بڑا اسکے لکھ لینے میں کاہلی نہ کرو۔ خدا کے نزدیک یہ بہت ہی منعفانہ کارروائی ہے اور گواہی کے لیے بھی یہی طریقہ بہت ٹھیک ہے اور زیادہ تر قرین قیاس ہے کہ تم اس طرح آئندہ شک و شبہ نہ کرو گے۔ ہاں سودا دیم نقد ہو جسکو تم لیتے دیتے ہو تو اُسکے نہ لکھنے میں کچھ گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کرو جب بھی گواہ کر لیا کرو۔ کاتب کو اور گواہ کو کوئی نقصان نہ پہونچے اگر ایسا ہو گا تو یہ تمہاری شرارت ہے اللہ سے ڈرو۔ اللہ تمکو معاملہ کی صفائی سکھاتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اگر تم سفر میں ہو اور تمکو کوئی لکھنے والا نہ ملے تو رہن بالغقبض کرو۔ جب تم سے ایک دوسرے کا اعتبار کرتا ہے تو جسکا اعتبار کیا گیا ہے اُسے چاہیے کہ فرض لینے والے کی امانت ادا کرے اور خدا سے جو اُسکا کارساز ہے ڈرے۔ شہادت کو نہ چھپاؤ جو چھپاتا ہے وہ دل کا کھوٹا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے سورہ بقرہ کوع ۳۹۔

لین دین خرید و فروخت تمام معاملات کی نسبت کتنا مختصر طور پر سب باتیں اصول کے طور پر بیان کر دی گئی ہیں یعنی جب ایک دوسرے سے لین دین کرے تو خود

۱۰ یا ایہا الذین امنوا اذا تدانتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي يعلى الحق وليتق الله ربہ ولا تحسبہ سنہ شیئاً فان من الذي علیہ الحق فیهما او ضعیفاً ولا یستطیع ان یمل یمل علیہ بالعدل ویتشہدوا شہیدین من رجالکم فان لم کر رجلین فرجل وامراتن ممن ترضون من الشہداء ان یفعل احدہما فذکر احدہما الاخری دلایا لا شہداء اذا ما دعوا ولا تسموا ان تکتبوا صغیراً او کبیراً الى اجلکم ان شرط عند اللہ و اقم للشہادة راوی الاثر تاوی الاثر ان لکون تجارة حاضرۃ ترونها بینکم فلیس علیکم جناح الا ان تکتبوا شہدہ اذا ابتایتم ولا یغیرا کاتب ولا شہدہ وان فعلوا ذلک فلیس علیکم منہم ولا یغیرا شہدہ و ان شئ علیکم فان اس فیہم لیس فیہم فلید الذی اذ من امانتہ ولیتق الله ربہ ولا تکتبوا الشہادة بین یتیمایا فانه اثم قلبہ واللہ بالعللہ اعلم۔

لکھنے یاد دوسرے سے ٹھیک ٹھیک لکھوائے۔ لکھنے والے کو چاہیے کہ جیسا ہے
 لکھنا آتا ہے حتیٰ الوسع ٹھیک ٹھیک لکھ دے۔ اور دوسرے سے لکھانے کی حالت
 میں مفروض کو چاہیے کہ وہ لکھوائے اور ٹھیک ٹھیک لکھوائے۔ مفروض غیر ممکن
 ہو تو نہ سکے اولیٰ یہی کام کریں۔ معاملات کے وقت دوا گواہ شہداء الیناجی محکوم ہے۔ عورتوں
 کا حافظہ کمزور ہے اسلئے اس بارہ میں وہ دو ایک مرد کے برابر ہیں۔ عیسائی معاملات جتنے
 ہوں اور اسلئے آئندہ انکی بحث پیدا ہونے والی ہو وہ چھوٹی تہو یا بڑی لکھنا مفروض ہے خدا
 کے نزدیک یہی طریقہ یادداشت کا ٹھیک ہے اور گواہ مقرر کرنا بھی بہت مناسب ہے اور
 اس طرح اسید ہے کہ آئندہ شک و شبہ پیدا نہ ہوگا۔ ہاں دم نقد سودا ہو ایک ہاتھ سے
 دینا اور دوسرے ہاتھ سے لینا ہو تو تحریر کی ضرورت نہیں ہے۔ خرید و فروخت
 کرتے وقت بھی گواہ کرو۔ گواہ کو یا گائب کو حیران نہ کرنا چاہیے کیونکہ انکے ذریعہ سے
 مدد ملتی ہے۔ یہ سب طریقے جو بتائے گئے انے معاملہ میں مفائی پیدا ہوتی ہے
 سفر میں اگر لکھنے والا نہ ملے تو جلد ہی میں قرض دینے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جبکو
 نقد دیا اسکی چیز رہن رکھ لی۔ لیکن رہن سے رہن سودی مراد نہیں ہے۔ جب اس
 طرح ایک دوسرے پر اعتبار کر کے قرض دیتا ہے تو چاہیے کہ بعد مالگی سے لطف
 میں فرق نہ ڈالا جائے۔ خدا سے ڈرنا چاہیے وہ کار ساز ہے۔ نیت درست ہوگی تو
 وہ ادا سے قرض کی صورت بھی نکال دے گا۔ تمام معاملات میں شہادت کی تاکید
 ہے تو شاہدوں کو بھی چاہیے کہ وہ شہادت نہ چھپائیں۔ دل کے کھوٹے شہادت
 چھپاتے ہیں۔ اللہ سب کے دل سے آگاہ ہے۔ فقہاء نے ان آیات سے بہت
 سے مسائل نکالے ہیں۔ جہاں جہاں شاہدوں کی تعداد قرآن میں مذکور نہیں ہے

دہان کم سے کم دو شاہد شرعاً ضرور ہوتے ہیں۔ اب بھی انگریزی عدالتوں میں بہت سی دستاویزین ہیں جو بیہرہ دگواہوں کی شہادت کے کالعدم بھی جاتی ہیں۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ وہ اگر تحریر نہ کیے جائیں اور گواہوں کی گواہی نہ ہو تو آج کل کی انگریزی عدالتیں انھیں کالعدم سمجھتی ہیں۔ قرآن میں گواہ کر لینا اور لکھ لینا نہایت افضل سمجھا گیا ہے اور قرآن میں اسکی بابت سخت تاکید ہے جیسا کہ مفصلہ بالا آیتوں سے ثابت ہے۔ لیکن فقہان آیات کو اس بارہ میں محض ترغیب دلائے والی سمجھا کر انکے نزدیک اسکا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر قاضی کے سامنے معاہدہ کرنے والا بیہیمان کرے کہ میں نے معاہدہ کیا اور معاہدہ سے فائدہ بھی اٹھایا لیکن معاہدہ تحریری نہیں ہوا اور دگواہوں کی گواہیاں نہیں ہوئیں اسلیے وہ مجھ پر واجب التعمیل نہیں ہے تو اُس پر سے معاہدہ کی پابندی اٹھا دی جائے۔

خرید و فروخت میں عربوں کی تہذیب

اگر قومی تمدن کسی مضبوط اور یکپارچہ اصول پر مبنی نہیں ہے تو دولت کے ساتھ اسراف لازم ہے۔ جب دولت بڑھتی ہے تو ساتھ ہی اسراف بھی بڑھتا ہے۔ مصلحان اخلاق نے اسراف سے بہت کچھ ڈرایا ہے۔ لوگ دھیان نہیں کرتے اور نہ یہ سمجھتے کہ اسراف دولت کی بنیاد کا گرانے والا ہے۔ جس طرح دولت حاصل ہونے کے بعد دولت کی حرارت یعنی نفوذ کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ ویسے ہی یہ بھی لازمی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد دولت کی قدر دونوں سے جاتی رہتی ہے اور اسی کا دوسرا نام اسراف ہے۔ دولت کی قدر نہ کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ نفوذ پیدا نہ ہو لیکن اس طرح کی ناقدری اشارہ کالعدم کے حکم میں ہے۔

آج کل انگلستان میں دولت کی کثرت ہے اور اس لیے وہاں کے باشندے اسراف کی بلا میں گرفتار ہیں۔ وہاں اسراف کی صورتیں مختلف ہیں۔ ہم مرن اُس صورت سے بحث کرنا چاہتے ہیں جو خرید و فروخت سے متعلق ہے۔ وہاں کے اہل دل جب کسی دکان میں چیزیں خریدنے جاتے ہیں تو نقد قیمت ادا کرنا شان کے خلاف جانتے ہیں اور لیڈیان تو قیمت بھی نہیں دریافت کرتیں۔ گنیں اور پسند کی چیزیں اٹھا لائیں۔ دکاندار نے جو چاہی قیمت لکھ لی۔ بے ایمان تاجرون کا تو ذکر نہیں۔ دیانت دار تاجر بھی ایسے سودے میں سود۔ ہرجہ۔ حیرانی اور محنت بھی کچھ دل میں جوڑ کر ڈیڑھ دو دوام رکھ لیتے ہیں۔ امریکی دیکھا دیکھی غرابھی وہی چال چلے۔ نقد قیمت دیگر سود الینا گوباسا فرمایا محمول الاسم ہونے کی دلیل ہے۔ یہی طریقہ ہندوستان میں بھی جاری ہوا ہے۔ جو ہندوستانی دکانیں انگریزی دکانوں کے طور پر بیان کھلی ہیں ان میں بھی ایسا سہ اختیار کیا گیا ہے۔ جھوٹی جھوٹی دکانیں جنہیں بشکل دسٹل بیسٹل روپیہ کھسالی کو بچتا ہے ان میں بھی فرور ہے کہ دسٹل پندرہ روپیہ ہمارا کہ محروبل بنانے کے لیے مقرر ہے پانچ پانچ روپیہ کے دو زاید پیادے تقاضے کے لیے مقرر ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ طریقہ نہایت ہی پسندیدہ ہے۔ روپیہ کا مال خواہ مخواہ ڈیڑھ دو روپیہ کو اس طرح لینا پڑتا ہے۔ علاوہ گرانی کے خریدار کے لیے ایک یہ وقت ہے کہ اکٹھا دینا اور سکوا لکھنا ہے اور بے اوقات وہ بآسانی نہیں دے سکتا۔ اور بآسانی وصول ہونے کی قیمتیں وہ خوب سمجھ سکتے ہیں جو صالون کی بیٹی لیمپ۔ نمب۔ ٹن۔ برش وغیرہ جھوٹی جھوٹی چیزوں کی بدولت نوکری پیشہ انگریزوں کا اثاثہ روز گھر بچوں میں نیلام ہونے دیکھتے ہیں۔ اس طرح سے مرن خریداروں ہی کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ دکانداروں کا بھی ہوتا ہے مگر وہ

غیر ممکن الوصول رقمون کا پرتہ دوسرے خریداروں پر بچا ہوتا ہے۔ لیکن جب شروع سے نادبند ہی نادبند ہیں تو ان بیچاروں کا بھی دم ناک مین ہو جاتا ہے۔ یوں ظاہر ہی ہو چکا کہ دیکھ لیجئے لیکن حساب۔ کچھنے سے معلوم ہو گا کہ درخت کا اندرونی حصہ بالکل شکر کو کو کھل ہو گیا ہے۔ ذرا تیز ہوا چلی اور گرا۔ بڑے بڑے شہر دن مین انسانوں کی کورت مین جانے سے معلوم ہوتا ہے کہ دکاندار دن پر کیا گزرتی ہے۔ زمانہ کے دستور نے ہند کی تجارت کا لطف کم کر دیا ہو۔ اور یہ ناپسندیدہ طریقہ جانہن کے لیے مضر ہے۔ اگر نقد قیمت دیکر خریداری کی جانے تو مال سستا لے اور آئندہ دقیقین نہ ہوں۔ دکاندار خریداروں کو دعائیں دین اور خریداروں کو کبھی وقت کا سامنا نہ ہو۔ عرب اپنے زمانہ عروج مین ملک التجا رتھے نہ قرض لیتے تھے اور نہ قرض پر معاملہ کرتے تھے۔ مال عرب پیش عرب، مثل مشہور ہے۔ اب بھی بعض بلاد اسلام مین پرانے طریقے پر مسلمان تجارت کرتے ہیں اور نہایت آزادی اور بفکر می سے مال بچتے ہیں۔ خود بھی خوش رہتے ہیں اور خریداروں کو بھی خوش رکھتے ہیں۔

فصل ششم

ہب

صدقہ اور ہب کا بیان اور ان دونوں کا فرق فصل سہم کتاب ہذا مین مفصل مذکور ہوا ہے۔ بیان ان دونوں کے متعلق احکام فقہ بیان کیے جاتے ہیں۔ صدقہ اور ہب کے لیے فقہ مین ایک ہی لفظ "ہب" کا استعمال کیا جاتا ہے۔

ہب ہمیشہ بغیر عوض کے ہوتا ہے اور جو عوض ہوتا ہے وہ بیع کے حکم مین ہے ہب نہیں ہے۔ ہب مثل اور معاملات کے کبھی دھوکے سے بھی ہو جاتا ہے پھسلا کر

دباؤ ڈال کر بیجا خوشامد کر کے اور کبھی فریب دیکر لوگ اپنا کام نکال لیتے ہیں۔ اگر ان صورتوں میں ہبہ کرنے والے کو ہبہ کے واپس لینے کا اختیار نہ دیا جائے تو نہایت بے انصافی ہوگی۔ ہر ملک کے قوانین میں یہ امر مذکور ہے کہ فریب - دغا - غلط بیانی - دباؤ - داب ناجائز سے یا بدھواسی کی حالت میں کوئی معاملہ کیا جائے تو کالعدم ہے اور اسلئے ہبہ بھی ان صورتوں میں خواہ مخواہ کالعدم ہو جاتا ہے۔ شرع محمدی نے اور معاملات کے ساتھ ہبہ کے احکام اس بارہ میں شامل نہیں کیے ہیں بلکہ اسکے لیے جدا احکام ہی بنی بر عدل و انصاف بنا دیے ہیں۔ یعنی یہ محکوم کر دیا ہے کہ ہبہ مکمل نہیں ہوتا جب تک واپس اپنا قبضہ اٹھانے - اور موہوب لہ ہبہ کو قبول کر کے شرموہوب پر اپنا قبضہ نہ کر لے۔ اس کلیہ سے مستثنیٰ ہے تو صرف وہ صورت جبکہ زوجہ یا اولاد نابالغ کے حق میں ہبہ کیا جائے۔ ہبہ قابل شرع محمدی میں وہی چیز سمجھی گئی ہے جس پر قبضہ ہو سکتا ہو اور واپس اُس پر وقت ہبہ کے قابض ہو۔ واپس کے حق میں اس قدر رہو ثبوتین اور رعایتین محکوم ہوئیں پھر بھی خفیون نے (جبکا قانون اکثر بلاد اسلام میں نافذ ہے) خیال کیا کہ ممکن ہے کہ واپسوں کے حق میں اس طرح پورا انصاف نہ ہو اور اسلئے حکم مرتب نافذ کیا کہ ہبہ کے ہر طور پر نافذ ہو جانے کے بعد واپس کو اختیار ہے کہ شے موہوب واپس کر لے (۱) بشرطیکہ شے موہوب ضائع نہ ہوئی ہو (۲) موہوب لہ کی ملکیت سے خارج (۳) واپس مر نہ گیا ہو۔ نہ ہوئی ہو۔

(۴) شے موہوب میں ترقی نہ ہوئی (۵) شے موہوب میں تبدیلی واقع نہ ہوئی ہو۔ (۶) وہ ملک موہوب میں رشتہ زناشوئی نہ ہو۔

۱۰) اور ایک موصوفہ میں رشتہ داری بدرجہ حرمت خود (۸) مہرہ کے عوض میں کچلایا نہ گیا ہے۔

غرض کہ جب ایک شوخنت میں دیکھتی ہے تو لینے والے نے پرفرض سب سے کہ دو دینے والے کا پیشہ شکر گزارا ہے اور اسکی نیت بدلنے والے اور خوب سمجھ بوجھ کر اطمینان کی حالت میں اسے تاکہ حاکم کی صفائی میں ذرا بھی شبہ نہ رہے۔ شرع محمدی کا یہ سلسلہ بھی قابل قدر ہے کہ مرض الموت میں اگر کوئی شے مہرہ کی جائے تو صرف ایک تنہائی اسکی موصوب کہ کو بہر نختی ہے ایسا مہرہ وصیت ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا سلسلہ یہ ہے کہ ورثا کے حق میں مہرہ درست ہے یا نہیں۔ اگر مہرہ سے اولاد کے سوا دوسرے ورثا کو محروم کرنا ہے تو مہرہ کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن اگر مہرہ سے مقصود ہو ایک اولاد کو دینا یا زیادہ دینا اور دوسری اولاد کو کم دینا یا نہ دینا تو ایسی مہرہ کے جواز میں اختلاف ہے فقہاء جواز کا فتویٰ دیتے ہیں لیکن اخلاقاً بہت بُرا جانتے ہیں اور بعض محدثین ایسی مہرہ کو شریع سے کالعدم قرار دیتے ہیں۔

اس اختلاف کی وجہ قول رسولؐ کے حنی سمجھنے پر مبنی ہو چکا تبصریح بیان کرنا ہم مسلمانوں کی ہدایت کے لیے مناسب سمجھتے ہیں۔

نعمان ابنہ انصار رسولؐ اللہ سے تھے انکے باپ بشیر نے انکو ایک غلام دینا چاہا۔ چونکہ پیغمبر خداؐ نے اصول اسلام اپنی صحبت سے سب کے دلوں میں جما دیا تھا۔ اس لیے اس مہرہ کے جواز میں ان سب کو شبہ ہوا اور انھوں نے چاہا کہ پیغمبرؐ کے پاس چلکر انکو گواہ کریں اور اس طرح دریافت کر لیں کہ اس مہرہ میں کوئی نقصان تو نہیں ہے۔ پیغمبرؐ نے انکا مہرہ کو ناجائز بتایا اور نعمان کہ جب غلام بشیر سے ملا تھا وہ

پھر دیکھئے کہ پاس ۱۰ پاس آگیا۔

”نہان کے باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کہا کہ میں نے اپنا ایک غلام نہان کو دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اپنے تمام لڑکوں کو تم نے ایسا ہی غلام دیا ہے۔ نہان کے باپ نے جواب دیا کہ نہیں۔ پیغمبر خدا نے کہا کہ دراپس آؤ اور ایک روایت میں کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل کرو (صحیح البخاری الحمد للہ اللہ کتاب التبیہ)۔

حدیثین بالفاظ اور یہی دونوں طرح منقول ہوئی ہیں۔ راویوں کا حافظہ اکثر افقوں کے بھول کر معنی کا خیال رکھتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اصل راوی نے کبھی بالفاظ روایت کی اور کبھی بمعنی۔ مختلف دہتوں میں مختلف سننے والوں کے ذریعے سے اختلاف شروع ہوا جب حدیثوں کی تدوین کا وقت آیا تو جمع اقوال نظر باختیار قلب کر لیے گئے۔ غرض کہ پیغمبر خدا کے منہ سے جو الفاظ نکلے انکو مختلف کتب احادیث میں پین لکھا ہے۔

”رسول اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل کرو“
 (تمام کتب احادیث میں)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ”ہبہ واپس لے لو“۔ (صحیح بخاری در صحیح مسلم)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے گواہ نہ کرو کہ میں جو روایت کروں گا گواہ نہ بنوں گا۔“ (صحیح مسلم)

۱۔ ان اباء اتی بہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابی خلت ابی ہذا غلام کان فی فقال رسول اللہ اکل ولہ ک خلتہ مثل ہذا فقال لا قال فارجعونی رواہ قال رسول اللہ وسمی اللہ واعد لونی اولادکم۔
 ۲۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ واعد لونی اولادکم۔
 ۳۔ فارودہ یا فارجہ۔
 ۴۔ فلا تشہد فی فانی لا تشہد علی جور۔

”اس امر میں میرے سوا کسی دوسرے کو گواہ کرو۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ میں حق ہی پر گواہ ہو سکتا ہوں“ (رجوع صحیح مسلم و سنن نسائی)۔

”ہبہ میں تم اپنی اولاد کو برابر سمجھو جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ وہ سب تمہاری اطاعت برابر کریں“ (صحیح مسلم)۔

”تمہاری اولاد کا یہ حق ہے کہ تم انکے ساتھ عدل کرو۔ مجھ کو تم پر گواہ نہ کرو۔ تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری اطاعت برابر کریں؟ بشیر نے کہا ہاں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا تو تم عدل نہ کرو گے تو وہ اطاعت نہ کریں گے۔ (احمد)۔

”میرے سوا کسی اور کو گواہ کرو“ (سنن نسائی)۔

”اپنا گواہ نہ بناؤ آنحضرتؐ مکروہ سمجھے“ (سنن نسائی)۔

”کیا اپنی اولاد میں تم نے برابری کا خیال نہیں رکھا؟ (سنن نسائی)۔

”اولاد میں مساوات کا خیال رکھو“ (ابن جبران)۔

”والپس لے لے“ (سوطا امام مالکؒ)۔

”دو میں گواہی نہیں دیتا لیکن حق پر“ (عبد الرزاق)۔

”لزکون کا یہ حق ہے کہ تم انکے ساتھ عدل کرو جیسا کہ تم کو یہ حق ہے کہ وہ

۵۰ خاشمہ علی بن افریہ۔ لیس لصحیذنا فانی لا اشدہ الاعلیٰ حق۔

۵۱ عدلو بین اولادکم فی انخل کما تجسرون بعدوا بیکم فی البصر۔

۵۲ ان لیسک علیک من الحق ان تعدل بینہم فلا تشہد فی علی جبراً تحب ان یکو ذالک فی ابیرا علی

۵۳ فلا تشہد علی ہذا قری۔

۵۴ فکرہ ان لیسہ۔

۵۵ الاسوینہ بینہم۔

۵۶ سیتو بینہم۔

۵۷ فارحبہ۔

۵۸ لا اشدہ الاعلیٰ حق۔

متحرری اطاعت کریں۔ (سنن ابی داؤد)

ان تمام اقوال مختلفہ پر لکھ کر کے جو نتیجہ علماء سے مقدمین نے نکالا ہے وہ یہ ہے۔
 ”سب کا ایک ہی غموم ہے یعنی مساوات کا حکم اور اس کے خلاف کرنے کی نفی
 اور تصریح اس امر کی کہ یہ بین مساوات نہ ہو تو وہ جائز نہیں ہے اور ظلم ہے اور
 اس کے بطلان کا حکم خواہ عبارت سے عیاں ہے (حافظ ابن حجر)۔

”اگر ان لیلوں سے منع نہیں ہے تو ہر معلوم نہیں کو نفسی دلیل سے منع سمجھا جائیگا۔
 رشوکانی (۲۱)۔

”اس سے مساوات اور عدل کا وجوب نکلتا ہے کیونکہ یہ امر کی جگہ پر آیا ہے اور
 امر مقتضی ہے وجوب کا۔“ (امیر حسین در شفا اللہ الام)۔

”ان سب سے یہی نکلتا ہے کہ اولاد میں سوا سے تسویۃ کے لینے ان کے حقوق
 مساوی رکھنے کے سوا اور کچھ جائز نہیں ہے۔“ امام احمد بن سلیمان در اصول الاحکام
 امام احمد بن سلیمان نے ایک قول ابن عباس کا نقل کیا ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا
 کہ ”دینے میں اپنی اولاد کے ساتھ مساوات کا خیال رکھو۔ اگر ایک کو ترجیح دینے کا اختیار
 ہوتا تو میں لڑکیوں کو ترجیح دیتا۔“

یہ بین یہ لکھنا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جتنی باتیں اوپر بیان کی گئیں وہ سب فقہاء

۱۱۱۱ ان دم علیک من الحق ان تعدل بینہما لک من الحق ان میردک۔
 ۱۱۱۱ کل تریح الی سنی واحد قد اشکل علی الامر بالتسویۃ والنسبۃ عن الی لفظہ والنقریح لمدم صحتہ الہدیۃ
 الی بالتسویۃ فیما دنا من الجور والکبتی علی البطلان بالغوی۔

۱۱۱۱ اذا لم یقدرنہ الا دلت المنع فلا یرسی اسی دلیل یقیدہ۔

۱۱۱۱ دل ذلک علی وجوب المساوات والعدل لانه اور وہ مرور الامر والامر مقتضی الوجوب۔

۱۱۱۱ دل علی ان لا یجوز الا التسویۃ بین الاولاد۔

۱۱۱۱ سودا بین اولادکم فی الطیۃ فلو لفت مفضلاً فضلت اللہات۔

غیر مساوی بین کیا شبہ رہ گیا۔

”تین سوا سے حق کے دوسرے کسی لمر کا گواہ نہیں ہو سکتا“ (لا اشد لای علی الحق) جس کا مطلب مرتج یہ ہوا کہ یہ حق نہیں ہے حق ہوتا تو میں گواہ ہوتا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جو حق نہیں ہے باطل ہے۔

”جو پر مجبو گواہ نہ کرو“ (لا تشہد فی علی جور) جو کہ باطل ہونے میں کسی کو کلام نہیں ہے۔

”لڑکون کا تجھ پر یہ حق ہے کہ تو انہیں عدل کرے“ (ان لیک علیک من الحق ان تعدل بینہم) جب عدل لڑکون کا حق ہوا تو باپ پر واجب ہوا۔ اور باپ کا جو فعل حق اور واجب کے خلاف ہو گا وہ باطل ہو گا۔

”دائیں بے لواء (فارحہ)۔ اگر مہبہ غلام کا مجروحی دوسرے لڑکون کے جائز ہوتا تو آنحضرتؐ مہبہ کے دائیں لینے کا حکم نہ دیتے۔ مہبہ شرعاً باطل تھا جب ہی اسکی دلہنی کا حکم دیا۔

”اللہ سے ڈرو اور اپنے لڑکون میں عدل کرو“ (اتقوا اللہ واعدوا بین اولادکم) اتفاق کے ساتھ بیان عدل کو عطف کیا ہے۔ یعنی اللہ سے ڈرنا جس طرح واجب ہے اسی طرح لڑکون میں عدل کرنا واجب ہے۔ احکام شرعیہ سے فقہی مسائل اخذ کرنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ اس قول میں کتنا زور ہے۔

حدیث میں نعمان کا بیان بھی منقول ہے۔ اُس نے کہا ”پھر میرے باپ نے وہ صدقہ پس لے لیا“ (فرجع الی فی تلک الصدقۃ) اصطلاح شرع میں مہبہ بخل اور عطیہ اور کھینچ کھینچ صدقہ ایک ہی شے ہے۔ بشیر الفارسی نے عربی زبان

خوب سمجھتے تھے۔ انھوں نے ہبہ کو ناجائز سمجھ کر غلام واپس لے لیا۔
 سالف سے ایک قول منقول ہے کہ آنحضرتؐ نے دو مرتبہ کہا کہ ”اپنی اولاد
 میں عدل کرو“ (اعدلوا فی اولادکم)۔ اصول میں یہ بات مان لی گئی ہے۔ کسی
 شے کا حکم دینا اسکی ضد کا منع کرنا ہے اور کسی شے کی مخالفت ہونین سکتی
 جب تک وہ فاسد نہ ہو“ (الامر بالشیئی عن منہ والنہی عن الشئی یستلزم الفساد المراد
 للبطلان) فاسد اور باطل ایک معنی میں ہیں۔

”اسپر میرے سوا دوسرے کو گواہ کرو“ (اشہد علیہ غیری) پس یہی قول ہے
 جسکی بنا پر میرے قائم کی گئی ہے کہ ہبہ باطل و کالعدم ہوتا تو آنحضرتؐ یہ نہ کہتے
 کہ ”دوسرے کو گواہ کرو“ اول تو یہ قول ضعیف ہے۔ یہی قول کیون مرعہ سمجھا جائے
 اور اگر بالفرض آنحضرتؐ نے ایسا کہ لیا تو اس سے جواز ہبہ تو پیدا نہیں ہوتا۔ مخالفت
 تخلیف۔ تخریر اور تنذیر کا معنوں البتہ پیدا ہے۔

محمد ابن منصور جراح میں کہتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے جو کہا کہ ”میرے سوا کسی
 دوسرے کو گواہ کرو۔ اس سے دوسرے کو گواہ کرنے کا حکم نہیں نکلتا بلکہ اس سے
 محض تنذیر علی سبیل الانکار مقصود ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے
 جو چاہو تم کو بیچ ہے۔ خدا کفار سے کہتا ہے کہ تم جو چاہو کرو اس سے یہ مقصود نہیں ہے
 کہ خدا نے کفر کو جائز رکھا ہے اور اسکے کرنے کا حکم دیا ہے۔

”اپنی اولاد میں مساوات رکھو“ (سادوا بین اولادکم فی العطیۃ) اس سے حکم
 پیدا ہے۔

”ایسی ہبہ میں صلاحیت شرعیہ نہیں ہے ا فان ہذا لا یصلح من صیون شرم

صلاحت نہیں وہ باطل ہے۔

”تجکوتو بھلا معلوم ہوگا کہ اولاد تیری اطاعت میں سادھی ہوں“ (الیکسٹان
ایکونو فی البر سوار) اس سے مقصود آنحضرت کا یہ تھا کہ اولاد میں تفضیل کرنا سبب
آنکے حقوق لینے مافرائی کا ہوگا۔ عقوق اکبر کیا ہے اور اکبر کیا ترکا جو باعث ہو وہ
مذور باطل باطلاات اور احرم محرمات ہوگا۔

”میں فضیلت دیتا قرآن کیون کو فضیلت دیتا“ (لو کنت مفضلًا لفضلت البناات)
اور عربی قاعدہ سے اسکا مفہوم یہ ہوا۔

”میں کسی کو ترجیح نہیں دیتا“ سیلے لڑکیوں کو ترجیح نہیں دیکتا“ (لکنی لا فضل
احداً فالافضل البناات) اس سے تفضیل کی نفی اور بطلان کی دلیل میری واضح ہے
کوئی یہ نہ سمجھے کہ چراہ میں اختلاف ہر کی ہے وہ میری رائے ہے۔ نعمان
سنت کی حدیث سے اور شرع محمدی کے اعتدال اور اصول پر نظر کر کے سب
سے اکبر نے ہی اسے ظاہر کی ہے کہ اولاد میں بہرہ کے وقت مساوات
کا خیال رکھنا واجب ہے اور جس بہرہ میں مساوات بین الاولاد نہ ہو وہ کالعدم
اور باطل ہے۔

میں بیان پر علامہ حمد ابن اسین میر یانی کی کتاب سبل اسلام فی شرح
بلوغ المرام مطبوعہ مطبع فاروقی دہلی سن ۱۳۱۵ھ صفحہ ۷۷۷ کا ترجمہ نقل کرتا ہوں۔
”باب بیسہ۔ ہدایت اول۔ نعمان بن بشیر سے روایت ہے۔ اسکا باب نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنے اس بیٹے (نعمان)

سہ باب البیہ۔ الحدیث الاول عن النعمان بن بشیر ان باہ اقی الفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ان نکلت

مواپنا یہ غلام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنی تمام اولاد کو تم نے
یومین دیا ہے۔ بشیر نے کہا۔ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ مہربہ
والیس لے لو۔ اور ایک روایت میں نعمان کا بیان ہے کہ میرا باپ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا کہ آنحضرتؐ کو اس مہربہ پر گواہ کرے۔ آنحضرتؐ
نے پوچھا ایسا ہی مہربہ تمام اولاد کے حق میں تم نے کیا ہے۔ میرے باپ نے
کہا نہیں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا اللہ سے درود اور اپنی اولاد کے حق میں عدل
کرو۔ پھر میرا باپ والیس آیا اور وہ مہربہ پھیر لیا۔ اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اور سلم کی
ایک روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ میرے سوا کسی اور کو گواہ کرو۔ اور پھر
فرمایا تم لو اچھا معلوم ہوگا اگر سب اولاد بدرجہ مساوی اطاعت کرے۔ بشیر نے کہا۔
ہاں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ تم عدل نہ کرو گے تو وہ اطاعت بھی نہ کرے گی۔ یہ
اصل حدیث کی عبارت ہوئی۔ اس پر علامہ یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس

ابن ماجه نا كان في فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اكل ذلك فحلمته مثل هذا فقال لفقائل
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاجبه في فافلق ابني الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعد على صديق فقال
اغتات فربا بولك كهم قال لا قال فاقولوا الله واعدوا عدوا بين اولادكم فرجع ابني فزودك الصدقة متفق عليه
في روايه مسلم قال فاشهد على براخري ثم قال البرك كن يكونوا لك في البرسوا قال لي قال فلا اذن الحمد
دليل على وجوب المساواة بين الاولاد في البره وقد مرص في البخاري وهو قول احمد وحقن آخرين وانا باطله مع عدم الساق
وهو الذي فيه انفا هو الحديث من امره صلى الله عليه وسلم باجابه من قوله القوا الله قولوا عدوا بين
اولادكم وقوله فلا اذن وقوله استمر على جودوا خلف في كنهية التسوية فبعض بان يكون عطية الفكرة
الا منهي سواء وهو ظاهر قوله في بعض النسخ انما عند الناس في الاموية منهم وعند ابن حبان سواء بينهم والمحدثين بن عمار
سواء انما زادكم في العينة فلو كانت مغفلة احد الفضائل الشراعية سعيد بن منصور والبيهقي باسناد حسن وقيل التسوية
ان يجعل الله كل مثل خلافتين على حسب التورث وذهب الجمهور الى انها لا تجب التسوية بل تندب واما ما في
الاعتداء من الحديث وذكر في مشرقه فشرقا اعتداءكم ما غيرنا منه وقد كتبنا في ذلك رسالا جواب سوال ائمتنا
فيما قوله القول بوجوب التسوية وان المنة مع عدمها باطله -

حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہبہ کرنے میں تمام اولاد کو سادی درجہ میں گننا واجب ہے اور بخاری نے بھی ایسی ہی صراحت کی ہے۔ احمد اور اسحق وغیرہ کی بھی یہی رائے ہے اور یہ بھی پیدا ہے کہ جس ہبہ میں مساوات بین الاولاد ہو وہ باطل ہے۔ الفاظ حدیث دیکھو۔ آنحضرتؐ کا حکم دینا کہ ہبہ واپس لے لو اور پھر فرمانا کہ اللہ سے ڈرو۔ اولاد کے درمیان عدل کرو۔ آپؐ کو فرمانا۔ تو وہ اطاعت بھی نہ کریں گے۔ آپؐ کا ارشاد کہ۔ میں ظلم پر گواہ نہیں ہوتا۔ ان سب سے یہی پیدا ہے۔ ہاں مساوات کی صورت میں البتہ اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا مرد اور عورت کو برابر دینا چاہیے کیونکہ حدیث کے الفاظ صریح یہی معنی رکھتے ہیں۔ مثلاً نسائی کے نزدیک عبارت یہ ہے۔ ”کیا تو نے اولاد میں مساوات نہیں رکھی؟“ ابن حبان کے نزدیک آنحضرتؐ کا قول یہ ہے۔ ”اولاد میں مساوات نہ کرو“ ابن عباسؓ کی حدیث یوں مشہور ہے۔ ”ابنی اولاد میں تسویہ برابر ہی رکھو۔ اگر کسی کو میں فضیلت دیتا تو عورتوں کو فضیلت دیتا“ سعید بن منصور اور بیہقی نے ہناد حسن یہ نقل کیا ہے اور بغدادی کی رائے ہے کہ تسویہ یوں ہونا چاہیے کہ مرد کو حالت ہبہ میں دو عورتوں کے برابر دیا جائے جیسا کہ نوریت کی حالت میں چھتہ ملتا ہے اور بہت سے لوگوں کی یہ رائے بھی ہے کہ تسویہ واجب نہیں ہے بہتر ہے۔ حدیث میں انھوں نے تاویلین کی ہیں اور رسل جنتیں لکھی ہیں جنہیں ایک بھی مستقول نہیں ہے۔ میں نے اسباب میں ایک سالہ بطور سوال جواب کے لکھا ہے اور خوب توضیح سے ثابت کیا ہے کہ وجوب تسویہ کی رائے قوی تر ہے۔ اور جس

ہبہ میں تسویہ منوودہ باطل ہے“

پیدا سمجھتی ہیں۔ اب اگر باپ کو اجازت دیجائے کہ وہ دوسرے ورثہ کے حق میں ہبہ کر کے اپنی لڑکی کو محرم کرے تو اس سے خواہ مخواہ لڑکی کو شکوہ کا موقع ہوگا۔ امید ہی پیدا ہو جانے سے تو شکوہ کا موقع ہوتا ہے۔ شکوہ اکثر نفرت اور عداوت تک پہنچتا ہے۔ باب کو وصیت سے روک کر یون ہبہ کی اجازت دینا گویا اسکو جھوٹی کارروائی کرنے کی اجازت دینا ہے۔ اور یہ اور بھی بُرا ہے۔ غیر سادی ہبہ کے عدم جواز کا حکم نہ ہوتا جب بھی یہ قیاس ہونا چاہیے تھا کہ ہبہ غیر سادی مصالح شرعی کے خلاف ہونے کی وجہ سے باطل ہے لیکن یہاں تو مریخ حدیث نبوی موجود ہے نہ اس میں تاویل کی گنجائش ہے اور نہ کچھ بھی میں دہش کا موقع ہے۔

مہندوؤں کا یہ قانون ہے کہ باپ اپنے بیٹوں کی مرضی بغیر کسی خاندانی جاہلاد سے نہیں سکتا اگر دے تو ایسا دینا کالعدم ہے۔ یہ سلسلہ شاستر کا انگریزی عبارتوں میں بہت زیادہ بار و نق کر دیا گیا ہے۔ اب عام طور پر یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ باپ کے حقوق محدود ہیں۔ اس درجہ باپ کو محدود حالت میں رکھنا سلسلہ قانون کے اصول شرع میں کسی طرح مستحسن نہیں سمجھا جاسکتا۔ لیکن ایک اولاد کو بہ محرومی دوسری اولاد کے کچھ دینا بہت ہی بُرا ہے جیسا اوپر بیان کیا گیا اور عقل بھی کہتی ہے کہ یہ منافقت نہایت ہی عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ ہم اپنی اس تحریر میں قوم کے دو مجتہد مسٹر جسٹس امیر علی اور مسٹر جسٹس بدرالدین طیب جی قاضیان وقت کو توجہ دلاتے ہیں کہ اگر ان کے نزدیک محدثین کی رائے جو اوپر بیان کی گئی ہے صحیح ہیں تو وہ کیوں اس امر کی کوشش نہ کریں کہ اس سلسلہ شرع کا نفاذ ہو اور باپ کے اختیارات اس بارہ میں محدود کیے جائیں۔ بالخصوص ایسی حالت میں کہ عورتوں کے حقوق کی طرف سے مسلمان چشم پوشی

کرتے جاتے ہیں اور ایسا مہیہ جس کا مقصد اولاد اناث کی محدودی ہے زیادہ ضرور راج
 پکڑنا جاتا ہے مصلحان قوم کو قوم کی حالت درست کرنا چاہیے اور قرآن اور حدیث کے
 مطابق اصلاح کی صورت سوچنا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں مرث اصول بیان ہے
 گئے ہیں اس میں ضرورت کے وقت سائل اخذ کرنے کا کام مجتہدون اور قاضیوں
 کا ہے۔ جموں کو بھی قانون بنانے کا اختیار دیا گیا ہے۔ ہندوستان میں جہاں تمام
 عدالتیں جنس عدالتہ العارف ہیں جموں کے اختیارات اور بھی وسیع رکھے گئے
 ہیں جس میں زمانہ میں مرث اولاد کی نافرمانی محدودی ارث کا سبب ہو سکتی تھی۔ باب
 کے حقوق میں خمان ابن ہشیر کی حدیث کی وجہ سے دست اندازی کرنا فقہاء فوری
 نہیں سمجھے۔ لیکن اب کہ حقوق نساء پر چلے ہوتے ہیں اور شرع محمدی کے سائل
 سے غلط طور پر ورثا سے جائز کو نقصان پہونچانے کے خیالات پیدا ہوتے ہیں فقہاء کو
 وہ حدیث نظر انداز نہ کرنا چاہیے۔ جس طرح گورنمنٹ دفتر کشی بند کرنے کی نسبت اور
 رسم سستی مٹانے کی بابت احکام جاری کرنا اپنے فرض سمجھی اسی طرح قاضیان و مفتیان
 وقت نعمان ابن ہشیر کی حدیث کے مطابق اس وقت فتویٰ دینا ناگزیر سمجھیں تو کہیں
 شرعی قیامت نظر نہیں آتی۔

فصل سٹی و ہفتم

وقف بکار خیر

وقف کو زیادہ تر ملکی اور اخلاقی معاملات سے تعلق ہے اور اس کا تذکرہ باب اول
 میں ہو سکتا تھا لیکن وقف کبھی وصیت کی صورت میں ہوتا ہے اور کبھی مہیہ کی صورت
 میں اس لیے وصیت اور مہیہ کے بعد اس کا بیان کرنا مناسب سمجھا گیا۔

”صدقہ اور زکوٰۃ“ کے متعلق فصل ہفتم میں کہا گیا ہے کہ فتنہ دینا ہو تو افریقا اور
 یورپیوں کو دینا چاہیے۔ بیان تک کہ ابوظہبی نے ایک بالغ اہل نفلہ کے خرچ
 کے لیے دینا چاہا اور حضرت نے کہا کہ اسے افریقہ کو دے دے زیادہ مستحق ہیں۔
 پھر دوسری جگہ پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ خنزیرہ بن نبکہ بن سارن فوق درست کرنے کے
 لیے جب چندہ کیا گیا تو حضرت نے اسے سب کا سب مال دے دیا۔ بلکہ وہ تجارت
 کے لیے شام کی طرف بھیجے گئے تھے۔ حضرت ابوبکر نے وہ تمام مال دے دیا جو اقسوت
 ان کے گھر میں تھا اور کہا کہ بال نہ خدائے سپرد کر دیے اور حضرت عمرؓ نے اپنی
 توہمی دولت حوالے کر دی۔ یہ چندہ نہایت خوشی سے آنحضرتؐ نے قبول فرمایا۔
 ان امور سے عیاں اور ثابت ہے کہ یہ بیان سچ ہے کہ موقع اور محل کو ہر وقت دیکھنا چاہیے
 اور نیز یہ بھی ظاہر ہے کہ قومی کام مسلمانوں میں بہت زیادہ بارگشت تصور کیا گیا ہے۔
 ”شکر کا روبرو“ (فصل تیسرے) میں ظاہر کیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں شخصی معاملات
 اور قومی معاملات دو مختلف اصول پر مبنی تھے اور اس سے انکو ترقی کے میدان میں
 بہت کچھ مدد ملتی تھی۔ وہیں یہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں قومی خیالات بہت
 زیادہ تھے اور بغیر اسکے وہ اس درجہ پر نہیں پہنچ سکتے تھے جہاں پہنچنے تھے لیکن
 کا خیال ہے کہ بادشاہوں کی سطوت اور سیاست اراکین دولت کو مطلع رکھتی تھی اور
 اس لیے حکومت کا دھچکڑا ہونا نہیں پاتا تھا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اراکین
 دولت اور دربار کے گورنروں اور صوبہ داروں اور دیگر حکام ماتحت کو قومی خیال
 اتنا تھا کہ اکین سے سرکشی کا دم بھی دلوں میں نہیں آتا تھا۔ یہ امر قابل حیرت ہے کہ
 تین چار سو برس تک پورب سے کچھ تک نام اچھے حصے دنیا کے عربوں کے قبضے

میں تھے اور ان عربوں نے ہمیشہ ایک بادشاہ کے زیر فرمان رہنا پسند کیا۔ اس حیرت افزا مثال سے زیادہ اور کیا ثبوت عربوں کے قومی خیالات کا ہو سکتا ہے جس طرح عربوں نے ملکی معاملات میں اپنی قومی حالت دکھائی ہے اُسی طرح انھوں نے اخلاقی حالت میں بھی ہمیشہ نمونہ دکھایا ہے۔ ان کے زمانہ عروج میں بڑے بڑے حسنت اور خیرات کے کام ان کے ذریعہ سے قائم تھے اور گویا کاخِ کوہِ وسیع چہان پر وقف کے ذریعہ سے قائم کرنا مسلمانوں کے زمانہ میں مکمل ہوا۔ درنہ اسکے قبل بجز عبادت گاہوں کے کوئی چیز دنیا میں کسی قوم اور کسی ملت کے نزدیک موقوفہ نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اور نہ عبادت گاہوں کے قائم رہنے کے لیے ان میں کوئی قانون یا کوئی آئین تھا۔ عبادت گاہوں پر لوگ مال، اسباب اور جائداد چڑھاتے تھے اور کوئی شخص نہ ہی خیال سے اُس میں دست اندازی پسند نہیں کرتا تھا جس کو کچھ تھا اتنا ہی تھا۔ ہنری ہفتم شاہ انگلستان نے جب انگلستان کی خانقاہیں اور اُسکے ساتھ کی جائدادوں کا ضبط کرنا چاہا تھا تو کوئی قانون اُس کا مانع نہ تھا صرف عوام کی بددلی اُسے کچھ روز تک ڈراتی رہی اور پھر اُسکی حکمت عملیوں اور ورار دستیوں نے اُسکا بھی خیال نہیں کیا۔

اس مقام پر تاریخی حالات لکھتے نہیں ہیں احکام وقف بیان کرنے میں جو باعتبار اصول کے بہت مختصر ہیں۔ صرف اتنا جاننا کافی ہے کہ جس طرح ہر ایک مسلمان اپنی تمام جائداد کا سبب دوسروں کے حق میں کر سکتا ہے ہندوؤں کی طرح اُسکی خود مختاری اُن کو کون یا دیگر مالی خاندان کی مرضی پر موقوف نہیں ہے اُسی طرح وہ اپنی کل جائداد کو عوام یا پبلک کے حق میں بھی وقف کر سکتا ہے لیکن اگر

وقف کرنے کا یہ منشا ہے کہ وقف کرنے والا جتنے جی مختار لگے بنا رہے اور اس کے بعد عوام کو مداخلت کا حق نہ ہو تو ایسے وقف سے وصیت کے احکام متعلق ہونگے اور صرف ایک ثلث تک وقف نافذ ہو گا۔ یہ مسئلہ عام اصول الفضاہ پر مبنی ہے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے ورثا سے شرعی کو ایک ثلث ترکہ سے زیادہ کی نسبت محروم کرے۔ ہندوستان میں جہاں تمام یا تین نام کے لیے ہیں وہاں وقف کا مسئلہ بھی برائے نام جاری ہے۔ زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ جب مرنے کے دن قریب ہوئے تو مالک جائیداد کو یہ خیال گزرا کہ جائیداد خاندان سے باہر نہ جائے اور دارائے کی بدچلنیوں سے مہاجنوں کے پاس جائے اس لیے اس نے اپنی جائیداد کا وقف نام تحریر کیا اور وقف نام میں یہ لکھا کہ جتنے جی واقف مختار لگے ہے اور اس کے بعد اولاد ذکور میں سے سب سے بڑا لڑکا منتم ہو گا اور آمدنی اولاد ذکور میں بحدہ سادہ تقسیم ہوگی۔ اولاد اناث کو کچھ نہ ملے گا۔ اور اگر یہ خیال آبا کے کار خیر بھی لکھ دینا چاہیے تو یہ لکھ دیا کہ منتم کو چاہیے کہ دروازے پر جو مسجد ہے اس میں ایک پیسہ روز رکا تیل روشنی کے لیے کمزور دیا کرے۔ ایسا وقف شرعاً کالعدم ہوتا ہے۔ برٹش گورنمنٹ کی حکومت میں خداداد و دینی اور رات چوگنی ترنی کرے کہ اس کی مبدلت ایسے اوقاف پر پوری کونسل تک کالعدم قرار پائے اور شرع محمدی کی مشر م رنگہی یا عاقبت انیش خود غرضوں کی مبدلت اس کی توہین نہیں ہونے پائی۔

فصل سترہم نکاح

اسلام میں نکاح نہ تو مہر و ون کی طرح کوئی مذہبی رسم ہے اور نہ دیگر قوموں کی

کی طرح لگے کی بھانسی ہے۔ بے نوالہ اور تناسل کے اختتام عالم قائم نہیں رہ سکتا۔ ایسے فطرت نے مردوں کو عورتوں کا اور عورتوں کو مردوں کا خلقتاً شہید بنایا۔ مردوں کو عورتوں کی طرف اور عورتوں کو مردوں کی طرف مایل ہونے میں جو خون فرشتگی۔ بدحواسی یا سراسیمگی پیدا ہوتی ہے اس سے بہت بڑا سبق خالق عالم کی صنایع میں کا حاصل ہوتا ہے۔ بیان قائلان قدرت کی تشریح کرنا نہیں ہے بلکہ صرف یہ دکھانا ہے کہ اگر خلقت میں کوئی نقص نہیں ہے تو مرد و عورت نیز نہیں ہو سکتا اور نہ عورت بے مرد کے چل سکتی اور دونوں کی یکجائی ناگزیر ٹھہرتی ہے۔ اس یکجائی کی نوعیت دہی قسم کی ہو سکتی ہے۔ عورتیں مرد کی ہو کر رہیں یا حیوانات کے سے تعلقات رکھیں کہ غرض حاصل ہوئی اور جدائی ہوگئی۔ پچھلی صورت زنا ہے۔ پہلی صورت نکاح ہے۔ زنا فی الواقع ایک نہایت برا فعل ہے جسکی پوری توضیح "زنا" و فصل ۱۱۲ دوم میں کی گئی ہے۔ بیان اُسکے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس مضمون کو پورے طور پر سمجھنے کے لیے اُسے ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ اب بیان صرف یہ کہنا ہے کہ زنا سے بچنا اور بھر فطرت کے اقتضا کو بھی پامال نہ ہونے دینا بس اسی کا نام نکاح ہے۔ نکاح کی صورتیں مذہب۔ ملت۔ ملکی رواج اور قومی خصائل کے اعتبار سے مختلف ہیں۔

ہندوؤں میں مذہبی رسم ہونے کی وجہ سے بچوں کا بیاہ گڈا گڈی کے بیاہ سے زیادہ ہرگز نہیں ہے۔ یورپ میں عمر کا بہترین حصہ گزر جانے پر نکاح ہوتا ہے۔ خیر یہ چنداں محیوب نہیں ہے جتنا یہ امر نا پسندیدہ ہے کہ وہاں دیکھ بھال میں ضرورت سے زائد آزادی برتی جاتی ہے۔ ہند کے مسلمانوں کی تو

تو کوئی سد نہیں لیکن انکی مذہبی کتاب اور علماء مذہب کے طرز عمل سے یہ بات پائی جاتی ہے کہ گواہ صغیر سنی میں بھی اپنے بچوں کو بیاہ سکتا ہے لیکن سن شعور کو بوجہ بچنے کے بعد بیاہ کا ہونا زیادہ تر پسندیدہ ہے اور ایسا ہی ہوتا بھی ہر باہمی پسند کے لیے شرع میں دوسرے دیکھ بھال لینے کی بھی اجازت ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اعتدال شرع محمدی کا ضرور قابل پسند ہے۔

صغیر سنی کی شادی کا عام طور پر رواج دینا یا ایسے نکاحوں کو چاہے وہ کیسے بھی مصلحت پر مبنی ہوں بالکل ہی ناجائز قرار دینا۔ عمر کا اتنا بڑھا دینا کہ اخلاق مذہب اپنا گھر کر لیں۔ پسند کے متعلق فریقین کی مطلق العنانی کی کوئی حد نہ ہو یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ انکی برائیاں بیان کی جائیں جب ہی سمجھ میں آئیں۔ ہاں ایک بات ضرور قابل لحاظ ہے کہ زن و شو کی ناموافقیت تمام برائیوں پر بلا ہے۔ انتظام عالم میں جو قدر اس سے فوریڑتا ہے کسی چیز سے نہیں بڑھتا۔ مسلمانوں میں نکاح کی غرض سے باہم ایک دوسرے کا دیکھنا گود رست ہے مگر نہ اتنا کہ ایک دوسرے کے حسن و قبح سے بخوبی واقف ہو جائے اور آئندہ کے لیے تمدنی خرابیوں کی روک تھام ہو۔ ان خرابیوں کے رفع کرنے کے لیے مسلمانوں نے طلاق اور خلع کی آزادی عطا کی اور یورپین قوموں نے اپنی مذہب کے زمانہ میں کورٹ شپ کی آزادی رواج کی۔ یہ دونوں طریقے نامحود ہیں لیکن مجبوری ہے کہ بیزائے چارہ نہیں ہے۔ طلاق اور خلع کی آزادی سے کورٹ شپ کی آزادی ضروری ہے۔ لیکن ہندوستان میں جو یہ طریقہ جاری ہے کہ ایک طرف طلاق اور خلع کی نفی ہے اور دوسری طرف صغیر سنی کی شادی کا رواج ہے۔ کبر سنی میں بھی بیاہ ہوتا ہے۔

ایک کو نہ دوسرے کے دیکھنے کی اجازت ہوتی اور نہ اپنی آزادانہ رائے ظاہر کرنے کا
 حتم ہوتا۔ اس عرصے طریقہ مناکحت سے کورٹ مشپ کا طریقہ بہر حال اچھا ہے۔

ہندوستان کے مسلمانوں میں شادی بیاہ

مسلمانوں میں نہ تو عیسائیوں کی طرح چرچ۔ پادری۔ جہٹری اور سائٹفلٹ کی
 ضرورت ہوتی اور نہ ہندوؤں کی طرح بین کھڑاگ کا نام بیاہ ہے۔ دو گواہوں کے
 سامنے فریقین یا دو کلاے فریقین نے ایجاب و قبول کیا اور نکاح ہو گیا۔ مہرازمی
 ہے لیکن منہ سے اسکا اقرار بھی ضرور نہیں ہے وہ انفرادی واجب ہو جاتا ہے لیکن
 صریح قرارداد ہو جائے تو اچھا۔ پیغمبر خدا نے حضرت علیؑ کے نکاح میں خدا کی تمجید
 کی تھی۔ نکاح کی ضرورت اور مقدرات باری تعالیٰ کی توفیق کی تھی۔ وہ وقت اور
 تھا۔ وہ ضرورت اور تھی۔ لیکن سنت نبویؐ کے لحاظ سے وہ خطبہ ہر نکاح میں پڑھ لیا
 جیئے تو اچھا ہے۔

ہندوستان کے مسلمانوں میں آج کل جو طریقہ نکاح کا رائج ہے اُن میں مشہور
 نہ خواہد کہ بہت دخل ہے۔ شرعی نکاح یا سنون نکاح میں بہت زائد سادگی ہونا چاہیے
 خواہ بھی انویات کو دخل ہوگا تو سنون طریقہ جاتا رہے گا۔ ناچ اور گانا نکاح سے ایک
 حتمی شے ہے۔ بیاہ کو اسکے ہونے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے اسکا وجود
 معمولی و محب میں داخل کیا جائیگا اور یہ ہوگا تو کہا جائے گا کہ وہ موجب کو دخل نہ تھا۔
 لیکر نکاح کو سنون طریقے سے انجام دینے کے لیے تمام باتوں میں سنت نبویؐ
 کی تقلید ضرور ہے۔ رسولؐ اور صبیحہ رسولؐ کے زمانہ میں جس طرح عقد نکاح ہوتا تھا وہ
 سیر کی کتابوں سے ظاہر ہے۔ اگر اُس سے کچھ زیادہ اہتمام کی جائیگا تو رسول اللہؐ

کی پیروی باقی نہیں رہے گی۔

بیابان کا کھانا کھلانے کا بھی دستور شروع سے ہے لیکن وہ اس طرح سے ہے کہ دو لکھا اپنے احباب کی ضیافت کرنا ہے۔ اس کھانے کو اصطلاح شرع میں طعام ولیمہ کہتے ہیں۔ ہزار پانچ سو یا دو چار ہزار آدمی دولہن کے گھر برائی بنکر کھانا کھانے کے لیے جائیں اور بغیر اس جماعت کے بیابان ہو ہی نہ سکے اسکا وجود کہیں بھی مسلمانوں کی قدیم تاریخ میں پایا نہیں جاتا اور نہ اب بھی دیگر بلاد اسلام میں کہیں اسکا چچا پایا جاتا ہے۔

راجپوت کبھی بہ جبر بیابان کرتے تھے۔ کبھی کبھی وہ عورتیں اور کچھ عین لاتے تھے جنہی خاندانوں میں ہنود عموماً بیابان کرتے ہیں۔ اور اسلئے بہت سے نزاعی امور طے کرنے کے لیے دولہا کے ساتھ ایک جماعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنہی خاندانوں میں درود و رشادیاں ہونے سے سفر دماز کرنا ہوتا ہے اور راہ کے مخدوش ہونے کی حالت میں برائی بیکر ساتھ ہانا گویا ایک قسم کی قومی مدد ہے۔ اب اس زمانہ میں ہندوؤں کے لیے بھی برائیوں کا جانا فضول سا ہو گیا ہے اور مسلمانوں کے لیے انکی تقلید کسی زمانہ میں مناسب حال نہ تھی اور اب تو شرعی برائیوں کے علاوہ جہالت کی بُرائی ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ایک مسلمان سیکڑوں ہزاروں آدمیوں کی جماعت کے ساتھ اول ازل سسرال میں قدم رکھنے کا کیا مطلب سمجھ سکتا ہے اس پر بھی رسم نے مسلمانوں کے گھروں میں ایسی مضبوط جڑ بکڑی ہے کہ تباہی جاتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس جہالت کی بھی کوئی انتہا ہے کہ وہ حقیقی بھائی باہم سدھی ہونا چاہیں تو یہ لازم ہو گا کہ بیٹے والا ہزاروں آدمی راہ چلتے جنے کبھی کی رسم نہیں اسلئے جبر کرے

کہ وہ دوسرے بھائی کے گھر پر دھاد اکرین اور پھر یہ غیر ممکن ہے کہ ان ناخواندہ بھائیوں کے کھلانے پلانے میں دونوں حقیقی بھائی آپس میں لڑنے جائیں۔ تجربہ سے دیکھا گیا ہے کہ کوئی برات ایسی نہیں ہوتی کہ سمیٹوں میں شکر رنجی نہ ہو۔ رسم درواج کی پابندیوں میں یہی تو بُرائی ہے کہ آزادی جانی رہتی ہے۔ سچی خوشی مفقود ہوتی ہو اور دونوں میں کمزوریان پیدا ہوتی ہیں۔ افسوس کہ میلہ شادی میں برات لیجانے کی رسم بند نہیں ہوتی۔ قوم نے خوب سمجھ لیا ہے کہ بیٹی پیدا کرنے کے جرم میں اس کے بیاہ کے دن سیکڑوں ہزار دن آدمیوں کو ضرور کھلانا پڑے گا۔ اور کھانے والوں کی تعداد کھلانے والوں کی مرضی پر منحصر نہ ہوگی۔ بلکہ ایک غیر شخص کا یہ کام ہوگا کہ جتنے آدمیوں کو چاہیے مدعو کرے۔ یہ نئی قسم کا کفارہ گناہ ہے جہاں ذکر کہیں فقہ کی کتابوں میں نہیں ہے اور ایک نئی قسم کی دعوت ہے جس کا تذکرہ کسی اخلاقی کتاب میں پایا نہیں جاتا۔ گوشہ کے مطابق مراتب ایجاب و قبول اب بھی نہایت سیدھے سادے طور پر ادا ہوتے ہیں۔ لیکن زن و شو کی تقاربت کے پہلے عورتیں وہ تمام رسمیں پوری کر لیتی ہیں جو ہندوؤں کے فیض صحبت سے انہیں پیدا ہوئی ہیں۔ اس غلط فہمی میں اکثر اصحاب گرفتار دیکھے گئے کہ باہر ناجائز گناہوں اور انہر سب کچھ ہوا تو وہ سمجھے کہ شرعی نکاح ہوا۔ اندرون خانہ جو رسمیں ادا ہوتی ہیں انکو بالتفصیل دیکھنا ہر جو کتاب مولوی علی امام بیسٹرن پٹنہ کی مہن کی تصنیف شائع ہوئی ہے اسے پڑھنا چاہیے اور اس کے پڑھنے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس کے گھر کیا ہوتا ہے۔ مرد عورتوں کے مقابلہ میں خود کو کیوں مجبور محض سمجھتے ہیں؟۔ بعض جگہ تو تیز تر الحق بدنام کیجاتی ہیں۔ عورتوں سے زیادہ مرد رسم درواج کے بندے ہوتے ہیں۔

اگر سیدھے سادے طور پر نکاح کیا جائے تو تین ٹائڈ سے مرتب پیدا ہونگے
 اول مذہبی خیال سے خدا خوش ہوگا۔ دوم زحماتوں سے نجات ہوگی۔ سوم
 زہر باری سے چھٹکارا ہوگا۔ خدا کی خوشی کی نسبت کچھ کمنا فضول ہے۔ سننے سے
 تو خدا کی خوشی سب ہی چاہتے ہیں لیکن ایسے بہت کم دیکھے گئے جو خدا کا
 خوش کرنا دل سے چاہتے ہوں اور جو حضرات ایسے ہیں کہ یوں کر زمانہ چھون
 سے خالی نہیں ہے انکو اس تحریر سے بے نیازی ہے انکو کسی کے کہنے سننے
 کی ضرورت نہیں ہے وہ ہر وقت خیال کرتے رہتے ہیں کہ انکے افعال و اعمال
 سنت نبوی سے نہ زیادہ ہوں اور نہ کم ہوں۔

سادہ بیاہ کی زحماتوں کی نسبت ایک حکیم صاحب کے مقولات قابل
 سننے کے ہیں۔

”بھئی لڑکا بالغ ہوا اور نسبت بھی پکی ہو گئی ہے۔ لیکن شادی بیاہ کے
 کھڑاگ سے میرا جی گھبراتا ہے۔ ہزار پانچ سو روپیہ منجھ سے کوئی لیکر بانی میں بھینک
 دے تو مجھے منظور ہے لیکن بیٹھو نہیں ہے کہ چار مہینے کے لیے اپنے فردری
 کام چھوڑ کر میں گھر پر بیٹھوں اور سامان کرنا شروع کر دوں۔ جن صاحبوں نے یہ درد سر
 خریدا ہے انکی صورت میرے سامنے ہے۔ ایک آدمی لکڑی کٹوانے کو کھات
 ہے۔ سوکھی لکڑی ملتی نہیں گیلا درخت کٹے تو جلد سوکھ نہیں سکتا۔ اچھا گھی بازار
 میں نہیں ملتا۔ زبیاں سے منگوانے کا بندوبست نہیں ہو سکتا۔ بازار کا سیدہ
 اچھا نہیں ہوتا۔ اور گیون پیوانے کی زحمت سے جی اکھبتا ہے۔ گوشت۔ مہالہ
 تو مول ل سکتا ہے۔ دیگ مانگے کی ہوں تو کام چلے۔ صرف ایک دیگ نہیں

دری۔ جاجم۔ فیکد سوز۔ لمپ۔ چار بائیان۔ سخت ایک کسر پٹ کا برابر سامان کس سے اور کہاں سے مانگا جائے۔ یہ تو باہری سامان ہیں جبکا انعام مردوں کے لیے چند ان مشکل نہیں۔ غضب تو یہ ہے کہ سنا رہو اگر لکنا بنوانے کا بار کون اٹھائے کپڑا۔ زبور مختلف چیزیں۔ دو چار ہوں تو تفصیل لکھی جائے۔ سیکڑوں چیزیں کہاں تک بیان کی جائیں۔ خزانہ قارون۔ عمر نوح۔ صحت آدم بشیر آئے جب بھی وقت پر ایک نہ ایک چیز ضرور گھٹے گی اور کوشش ناکافی ثابت ہوگی۔

مجھ سے تو یہ کھڑاگ نہ ہو سکے گا۔ یاد دوسرے لفظوں میں ہن توانا جاہل نہیں ہوں کہ خوشی سے اسکو منظور کر لوں۔ جب ناک میرے سر میں دماغ۔ دماغ میں عقل اور عقل میں نیک۔ دہری تیز ہے مجھ سے تو یہ غلطی کبھی نہ ہوگی۔ میں صاف لفظوں میں دھن کے باب کو لکھوں گا کہ میں شرعی خیال کا آدمی ہوں۔ اور اپنے رٹے کو بھی میں نے شرعی تعلیم دی ہے۔ خلاف شرع میں بال برابر بھی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ لڑکا حاضر ہے جب چاہیے بلوائے اور نکاح چہ عواد بھیجے۔ میری شرکت بھی غیر ضروری ہے۔ نکاح جسکا ہو گا وہ جائیگا۔ مجھے خدشا گارون کی طرٹ ساتھ جانا کیا ضرور ہے۔ اگر سنت نبوی کی تقلید منظور ہے تو بسم اللہ اور نہیں تو آپ کوئی دوسری نسبت ڈھونڈھیں۔ آپ سنت رسول کی پیروی ہیں تو ہیں سمجھتے ہیں تو میں آپ سے ناتہر ششہ قائم کرنے میں اپنی توہین تصور کرتا ہوں۔“

مالی زیر باری کی نسبت زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں گھر برباد ہو گئے۔ رسم و رواج کی پابندیوں نے بڑے بڑے ہوشیار الدین سے استخارج کر دیا کہ جب دھن گھر میں بیاہ کر آئی تو دھن کے گھنے بیج کرو و نون

وقت کی روشنائی بہم پہنچانے کے سوا اور کوئی سہارا نہ رہا۔ کوئی متمول شخص
 کہے کہ میرے گھر وافر مال ہے خرچ کرتا ہوں تو کیا بڑا کرتا ہوں۔ اس کے جواب میں
 کہا جائے گا کہ اگر خدا نے آپ کو دولت دی ہے تو خوشی سے خرچ کیجیے۔ فقیر
 کو دیجیے اعزہ کو دیجیے۔ لڑکی کے لیے زیور بڑا سیے۔ کپڑے تقسیم کیجیے کھانے
 بکواسیے۔ لیکن بیوہ و یتیم کے ساتھ ابرا کر خرچ نہ کیجیے کہ خدا کو برا لگے اور آپ کی
 دیکھا دیکھی کتنے غریب بھائی برباد ہوں۔

وقت قویہ ہوتی ہے کہ ایک گھر بیاہ ہوتا ہے تو کنبہ ناتے کے تمام گھروں پر
 تردد پیدا ہوتا ہے۔ مرنے والے کے پاس کہنے کو بھی نہیں ہے اپنا اسباب بیچتے ہیں
 اور یہ نہیں گوارا کر سکتے کہ برادری میں ناموسی ہو اور جہان و دل بھائی موقع موقع
 سے تمام رسومات میں خرچ کرنے کو تیار ہوں وہاں کچھ بھی نہ کریں۔ ایک گھر میں
 شادی اور دہلیز گھردن کی بربادی۔ جہاں ایک کے گھر کسی قسم کی تقریب پیش ہوتی
 ہے تمام نادار بھائیوں کو فکرا سنگیر ہوتی ہے۔ جب مسلمانوں میں تولیہ تھا تو فقیر کسی
 طرح بھی جاتی تھی۔ اب اس تنگ زمانہ میں مفلول یتیموں کی پابندیوں سے
 جن مالی زحمتوں میں مسلمان گرفتار ہیں وہ ناگفتہ بہ ہیں۔

یہ سب باتیں کچھ نئی نہیں ہیں سبھی جانتے ہیں اور ہر ایک اس سے بھی زیادہ
 سوچتا۔ سمجھتا اور بیان کر سکتا ہے۔ لیکن سچی خیرات (مارل کر ج) کے نہ ہونے
 سے سوچتے سب کچھ ہیں لیکن کر کے کچھ دکھانیں سکتے۔ ہندوستانی تعلیم تو بڑی
 تھی ہی۔ پرانی لکیر کے فقیر کس مدین تھے۔ نئی تعلیم دے روشن خیال رکھنے والے
 بھی مارل کر ج سے متوری نظر آتے ہیں تو تعجب ہونا ہی۔ نئی تعلیم والوں نے ہم

رواج کے منانے کی طرف توجہ نہیں کی تو سوا اسکے اور کیا سمجھا جائے کہ انہیں کافی جرأت نہیں ہے۔ نہیں! نہیں! ہم نے غلطی کی۔ اگر بزدل کی مسخرانہ طرز زندگی جبکہ نظردن میں خوش آئند ہے وہ پُرانی رسموں کو جو زیادہ تر اسراف پر مبنی ہیں دل سے ناپسند نہیں کرتے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جھٹلا کے صفحہ سے یہ سننا مقصود ہو کہ فلان صاحب نے تمام عمر انگریزوں سے برابر محبت رکھی لیکن سخت خیال اور منہ دار ہیں کہ ملک کی قدیم رسموں کی وقعت اب تک تسلیم کرتے ہیں۔ قوم کے اخلاق یا ان کی طرز زندگی میں جتنی بڑا بیان میں جہالت کی وجہ سے ہیں۔ قوم کے علما (روشن خیال حضرات) پر بہت بڑا الزام ہے کہ وہ قوم کی گات درست کرنے میں کوشش نہیں کرتے اور نہ اپنی روشن خیالی سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے۔

ازدواج میں۔ بے احتیاطی

ازدواج ایسے اہم کام کے متعلق جو بے احتیاطیان ہندوستان میں رواج کی جاتی ہیں وہ شمار سے باہر ہیں۔ اصول رضامندی کے متعلق جو بے احتیاطیان ہوتی ہیں وہی ہم اس وقت دکھانا چاہتے ہیں۔

دنیا کے کسی معاملہ میں غالباً انہی بے پردائیوں کی جاتی ہوگی جتنا انتخاب زوج بازو میں رواج کی جاتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تمام عمر کے لیے ایک جھگڑا خریداجائے۔ لیکن انجام پر مطلق نگاہ نہ ہو۔ والدین کے حوصلے زوج کی ناخبر بہ کاری۔ فرط شوق کی مراسم یہ سب امور اکٹھا ہو کر اس طرح نوجوان کو بے بس کر دیتے ہیں کہ ان سے کچھ بن نہیں بچتی اور آئندہ زندگی پر غور کرنے کی

انہیں ذرا بھی اہمیت نہیں ملتی۔ وہ ہرگز یہ نہیں سوچتے کہ اس وقت کاجون عمر بھر دو لاکھ
والدین کو کیا انہیں بیو کے رکھنے کا شوق یا خاں آبادی سے مطلب ہوتا ہے آفت
قوا سب آتی ہے جسکو تمام عمر بٹا کرنا ہے اور ٹھوڑی دیر کے لئے سعادت مند
بننے کی خوشی میں ہمیشہ کے لیے بلاے جان خریدنا ہے۔ والدین کو بیاہنے
سے جعفر مرد کار رہتا ہے اسکا اندازہ اُن لوگوں کے مذاق سے بخوبی ہو سکتا ہے
جوا ولدہ کی وجہ سے گڈی گڈے یا باغ اوکینو میں کے بیاہ سے اپنے دل
کے حوصلے نکالتے ہیں۔

بیاہ کے بعد انسان کو نئی دنیا میں قدم رکھنا ہوتا ہے اور اپنے طرز زندگی
میں ایک بڑا عظیم الشان انقلاب ہمیشہ کے لیے پیدا کرنا ہوتا ہے۔ نہایت افسوس ہے
کہ اس انقلاب کے پیدا ہونے کے قبل نشیب و فراز پر پورے طور سے نگاہ نہ
ڈال لی جائے۔

زن دشمن اگر اُس بنین اخلاص بنین قوا کی زندگی خود دہر ہو جاتی ہے۔
بیاہ کے بعد خود ہی اُنس پیدا ہو رہے گا یہ خیال مزکی ناعاقبت اندیشی ہے ایسا
طبیعت کا یہ بھی ایک خاصہ ہے کہ اپنے پسند کی عیب پوشی اور دوسرے کے
پسند کی عیب جوئی کی طرف اسکا نظری میلان رہتا ہے۔ اب آپ یہ خیال
کر سکتے ہیں کہ یہ دونو باتیں مسئلہ ازدواج کے تعلق کیسے کچھ زہریلے اثر یا نتائج
پیدا کر سکتی ہیں۔

جس کسی کو اپنی اہلیہ سے اُنس نہیں ہوتا ہم سمجھتے ہیں کہ سچی خوشی اُسے کبھی
لغیب نہیں ہوتی اور اُس لطف سے ہمیشہ محروم رہتا ہے جو زن و شوکی یکدلی پر

بچہ نے پیدا کر رکھا ہے۔ مردوں پر جو نیا دی ترداات کے بار پڑنے ہیں اگر کوئی شر انکی مٹانے والی پیدا ہے یا جو مردوں کے غم غلط کرنے میں مدد ملانی کہنے کا دعویٰ کر سکتی ہے وہ صرف ان فرما بزرگ بیبیوں کی ذات ہے جسکے ساتھ انکے شوہروں کو ملت ہے۔ فطرت اس امر کو چاہتی ہے کہ مردوں کو سب سے زیادہ پیاری انکی عورتیں ہوں۔ لیکن ہندوستان میں قبیحہ سنگھ ہے۔ یہاں کے طرز معاشرت پر نظر ڈال کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تنو میں دل بھی ایسے بھٹکین گے جسکو اپنی بیبیوں سے عشق ہو۔ ہمارے ملک میں بیبیوں کے ہوتے ہوئے دوسری غیر عورتوں سے تعلق رکھنا اتنا مسیوب نہیں سمجھا جاتا جتنا اوڈنا کون میں ہے اسکی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس امر کی طرف کل سوسائٹی کا رجحان ہو وہ مسیوب کس طرح سمجھا جائے۔ حالت تو یہ ہو رہی ہے کہ جو بیاہ مان باپ کے ذریعہ سے ہوتا ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ گھر کی خدایت کے لیے والدین نے ایک فونڈی فریڈ کر دی ہے۔ باقی رازابی بننے کا حق یہ اسکو حاصل ہوگا جو اپنے ہند سے مستقل یا غیر مستقل طور پر آگے چل کر منتخب کی جائے گی۔ یکمیشی شرمناک بات ہے۔ لیکن لڑکے بھی ایک اعتبار سے مجبور ہیں۔ مان باپ کے انتخاب پر کھانے پینے کا مدار تو ہونہیں سکتا۔ ازدواج کا سانا ناک معاملہ بھلا مان بیاہ کی پسند سے کہو کہ مان لیا جائے۔ ایجاب و قبول کا کتنا تو فطری اطاعت تھی لیکن دل کس طرح ایک مستقل حکم کی تعمیل کے لیے ہمیشہ حاضر رہے۔ والدین جو اب نرکان کے بیاہ کے بارے میں دخل دیتے ہیں یا لڑکوں کے استخراج کو مقدم نہیں سمجھتے وہ سخت غلطی کرتے ہیں۔

ہم اس امر کے قائل نہیں ہیں کہ باپ کو خوں کے تعلق سے محبت ہونی ہے

لوکون کی محبت المینہ فطرتی ہے اور باپ کے دل میں اسی کے واسطے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ لطف انگیز ملاقاتوں کے پنے درپے واقع ہونے سے ایک محبت کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور محبوب کا محبوب بھی پیارا معلوم ہوتا ہے۔ باپ کی محبت لوکون سے اسی سلسلہ پر متفرع ہے۔ باپ کا اگر محض یہ خیال ہے کہ اسکے لڑکے بڑے ہو کر ہماری ضیفی میں کام آئیں گے تو یہ محبت نہیں خود غرضی ہے ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ لوکون سے غیر مانوس رہنا بی بی سے اُنس ہونے کا نتیجہ لازمی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کو درہے مین میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ ماؤن کا دل بچے کو لائیز سماتا۔ پیاری پیاری آواز اور پیاری پیاری ادا۔ اگر باپ بھی اس میں شریک ہو جائے تو کیسی سچی خوشی حاصل ہو اور فطرت گو یا نکلیں کو بچہ بچے۔ لیکن کیسا کجنت وہ باپ ہے جسکو لوکون کا کوہ ناگوار گزارتا ہے اور اُس کے دل کو بٹنے کا سبب ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ سبب ظاہر ہے۔ بی بی سے اُنس نہ تھا تو لوکون سے کیا اُنس ہوگا۔ والدین کے دلوں میں بے لطفیوں کے تخم تھے ان لوکون کے پیدا ہونے سے وہ جم گئے اور لوکون کے ساتھ وہ بھی بڑھتے گئے اور اس طرح نئی نئی زحمتیں بڑھتی گئیں۔ اور مرتے دم تک یہ رنج ساتھ رہا۔

جب نئی بوجہ یا کدھر مین آتی ہے اور اوّل اوّل ساس کی نظر اس پر پڑتی ہے وہ حالت ایسی نہیں ہوتی کہ تحریر مین آسکے۔ بیٹ مین لوکون کا رہنا آئسے پیدا ہونے کی دقیقین آنکی پرورش کے جھگڑے آنکی مختلف حالتوں کے افلاکات یہ سب باتیں اُن ماؤن کو باو آجاتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ آج اُن ساری زعمون کا نتیجہ نکلا لیکن نکلنا میاں جو آئندہ اُنکے پیارے لوکون کے نصیب مین ہیں اُنکا ایک پچلا بنا کر اُس وقت

اُس پر کے برابر رکھ دیا جائے تو شاید ان ماؤں کی روح بدن سے نکل جائے لیکن افسوس اسوقت امتیاز نہیں ہوتا۔ دودھ پلانٹ کے بعد آہستہ آہستہ دشمنیں شروع ہوتی ہیں۔ ساس، امگ، خا۔ خندین، خندار، خندہ۔ سیان، مین، کہ گہی، انگہ، انگہ، انگہ، دیکھتے بیٹے کو پھرا ہوا دیکھ کر مان بھی پھر گئی بھائی کی نظر کو خندون نے بھی تار لیا۔ اب دل میں ہے کہ نوٹریوں سے بھی بدتر اسکی زندگی ہے۔ لڑکے ہوئے تو چند سے اسکول ہل گیا۔ لیکن وہ بھی اُسی وقت تک کہ لڑکے ہو شیار نہیں ہوئے۔ سمجھ آئے پردہ بھی ایسی مان کو بوقت بچنے پر مجبور ہو گئے جسکو سارے کنبے کی نظروں میں وہ ذلیل پائے ہیں۔ اب غور کیجئے تو ان تمام خرابیوں کا باعث یہ ہے کہ باہر کرنا انکی پسند پر نہیں چھوڑا گیا تھا جسکو فی الواقع اسکی احتیاج تھی۔ یاد دہرے لفظوں میں جسکو پسند کرنے کا حق تھا۔

عزائم نکاح

جن عورتوں سے نکاح درست نہیں ہے انکی تصریح قرآن میں کر دی گئی ہے سورہ نسا اور کوع ۴ میں مذکور ہے۔

”اپنے باپ کی منکوحات سے نکاح نہ کرنا۔ خیر جو ہو چکا، وہ ہو چکا۔ بڑی سچی بات غضب کی بات اور بہت ہی بُرا دستور تھا۔ مسلمانوں! تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، چھو بیچیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، دودھ پلائی دایاں، دودھ شریکی بہنیں، بیویوں کی مائیں، اور جن بیویوں کے ساتھ تم ہمیشہ ہو چکے ہو انکی ماں، دھولہ لڑکیاں جو بغا لیا تھا، وہی گودوں میں پرورش پاتی ہیں یہ سب تم پر حرام ہیں۔ لیکن اگر بیویوں کے ساتھ تم نے ہمیشہ ہی نہیں کی تو ماں دھولہ لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنا گناہ نہیں ہے۔ اور تمہاری بہنیں بھی تم پر حرام ہیں اور دہنوں کا بھی اب اساتھ نکاح

میں بی کرنا حرام ہے۔ اگرچہ پہلے ہو چکا اسکا معاف کرنے والا اللہ ہے وہ بڑا مہربان ہے۔ سورہ نسا رکوع ۴۔

حدیثوں سے ثابت ہے کہ خالہ۔ بھانجی اور بھوپھی۔ جتنی کا نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔

ابتداء سے خلقت میں نکاح کے متعلق کسی قسم کی قید ہو ہی نہیں سکتی تھی لیکن دنیا کی آبادی بڑھنے اور عقل و شعور حاصل ہونے پر یہ سمجھا گیا کہ قریب کی رشتہ دار لیون میں شادی بیاہ کا ہر ناسل کی کمزوری کا سبب ہوتا ہے۔ نباتات میں بھی یہی کیفیت ہے۔ قلم لگانے سے پھل بڑے اور میٹھے ہوتے ہیں۔ پودے ایک جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ لگائے جاتے ہیں تو پھل زیادہ آتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں۔ انھیں خیالات سے بندہ دون کے نزدیک جہان یکہ اور خداوند کا ایک مورث کی نسل سے ہونا سمجھا جائیگا۔ انہیں شادی بیاہ قطعاً ممنوع ہو گا اسی کے قریب قریب لگ کر ہی قدر و سہولت کے ساتھ پورب کا بھی دستور ہے۔ ایران کے قدیم باشندوں میں قربت کا پرہیز نہ تھا بیاہ تک کہ بیٹوں اور بیٹوں کے ساتھ بھی وہ بیاہ کر سکتے تھے۔ شرع محمدی نے اعتدال ملحوظ رکھ کر صرف قریبی رشتہ دار لیون میں باہمی ازدواج نا پسند ٹھہرایا۔

لہذا عرب میں یہ دستور تھا کہ کم سن عورتیں اگر باپ کے نکاح میں ہوتی تھیں تو کبھی کبھی بیٹے باپ کے مرنے پر انھیں اپنے نکاح میں داخل کر لیتے تھے۔ اس رسم قبیح کو شرع محمدی سے باطل ٹھہرایا اسی کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ غیر جو بیو چلاؤ، سو چکا۔ آئینہ دایمی بی بیائی نہ ہونے پائے۔

کفر کا یہ مطلب ہے کہ دباغ کی لڑکی جنی الوس دباغ کے گھر بیاہ کر جائے گی تو زن شو کے لیے راحت کا سامان ہوگا۔ عقد کی لڑکی جو ہمیشہ عطر میں بسی رہی اور پھولوں سے کھیتی رہی اگر بیاہ کر دباغ کے گھر جائے گی تو جو پڑے کی لڑا کے دباغ کو ایسا پریشان رکھے گی کہ اسے جہین نہ آئے گا۔ پیڑ خدا نے اپنے بہت سے عقد کیے لیکن خاندان میں صرف ایک عقد کیا اور وہ بھی نہایت مجبور سی سے۔ حضرت زینب جو سچی نادہ ہیں کہ آپ نے زید سے بیاہا۔ زید نے حضرت زینب کو طلاق دی تو حضرت زینب ملول ہوئیں۔ حضرت زینب کو پہلے ہی اس نکاح میں تامل تھا اس لیے کہ حضرت زینب خیاں جاہلیت سے ذات میں بیٹھے سمجھے جاتے تھے۔ آنحضرتؐ نے آخرت اسلامی کی مسادات اپنے ہی گھر سے قائم کرنا چاہی اور اس لیے حضرت زینب نے آنحضرتؐ کی خاطر سے زید کے ساتھ بیاہ جانا پسند کیا۔ حضرت زید کے طلاق دینے پر آنحضرتؐ کو حضرت زینب کی دُجوئی کے لیے اُنکو اپنے نکاح میں لینا انسب معلوم ہوا۔

دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا مرتع قرآن میں منع ہے۔ آنحضرتؐ نے اسی اصول پر بی بی کی حیات میں اُسکی بھتیجی یا بھانجی سے بھی عقد کرنا منع کر دیا۔ آنحضرتؐ نے اسی اصول پر بی بی کی حیات میں اُسکی بھتیجی یا بھانجی سے بھی عقد کرنا منع کر دیا ہے۔ اسمیں مصلحت یہ ہے کہ اتنی قریب کی رشتہ داروں میں اس قسم کا رواد مسکس نہیں معلوم ہوتا۔ بی بی کا احترام اس امر کا مقتضی ہے کہ اُسکے جیسے جی اُسکے قریب رشتہ داروں سے نکاح نہ کیا جائے۔ لیکن بیبیوں کے مرنے کے بعد یہ صورت شرعی قائم نہیں رہتی۔ اس بارہ میں بھی مسئلہ شرعی نہایت متدل حالت رکھتا ہے۔ زید علیہ رب بن بی بی کے مرنے کے بعد بھی سالہوں کے ساتھ نکاح درست نہیں سمجھا جاتا۔

لیکن بی بی کے مرنے کے بعد سالی سے بیاہ کرنا تمدنی حالت کے اعتبار سے کبھی کبھی بہت مناسب تصور کیا جاتا ہے چنانچہ پارلیامنٹ میں اسے جائز کر دینے کی بابت کئی مرتبہ بل پیش ہوئے اور بڑے بڑے مباحثہ ہوئے۔ ابھی قانون پاس نہیں ہوا لیکن عام خلقت کا رجحان ہے کہ ایسا ضرور ہونا چاہیے۔

فصل سترہم

مہر

مسلمانوں میں طلاق کا دینا بہت آسان امر ہے کثرت ازدواج کا بھی ان میں دستور ہے۔ یہ دونوں بچاے خود دوست بلائیں ہیں۔ لیکن دونوں بلائیں اسلام نے اپنے گھبرین اسی طرح پالی رکھی ہیں جس طرح لوگ چیزوں کے مارنے کے لیے بلیاں پالتے ہیں۔ ان دونوں بلاؤں سے سخت تر بلا زنا کاری ہے۔ زنا کاری کی روک تھام کسی طرح نہیں ہو سکتی اگر ہو سکتی تھی تو صرف انھیں دو چیزوں کے قائم رکھنے سے۔ ان دو چیزوں کا قائم رہنا عورتوں کے حقوق اور انکی آزادیوں کو بالکل ہی نیست و نابود کر دیتا تھا۔ سیلے عورتوں کے حقوق کی مخالفت کے لیے مہر قائم کیا گیا دنیا میں جسینی نکاح میں انھیں سے اکثر کا سعادۂ روپیہ سے ہو سکتا ہے۔ زنا کو سخت ترین جرایم قرار دیکر مردوں کو شریعت نے نکاح کی طرف مائل کیا۔ عورتیں نکاح کے ساتھ کثرت ازدواج اور سہولت کے سائل سنگھ گھبراہٹیں تو شریعت نے عورتوں کے کان میں چپکے سے کہہ دیا کہ لومردوں کو تمہارے اختیار میں ہم کیے دیتے ہیں جتنا چاہو مہر منبہ عوا۔ گھبرانا کس بات ہے۔ یہ مہر عورتوں کے اولیا کا حق نہیں ہوتا۔ خود عورتیں اسکو پاتی ہیں۔ چاہیں شروع ہی میں لے لیں یا بارہا دین شومردن کی گونڈ پڑے۔

قابل رکھیں۔ یا کچھ سے نہیں اور کچھ باقی لگا رکھیں۔ کتنا صاف مسئلہ ہے۔ لیکن اسکے سمجھنے میں عملہ رآمدین اسکے اغراض اور اسکی پالیسی کی جائے پنچنے میں جو غلط فہمیاں قوم سے اور قوم بھی ایسی دہی بازار سی خلقت نہیں۔ اچھے اچھے سمجھ دار دن سے۔ عدالتوں سے۔ اور قانون پیشوں سے ظہور میں آتی ہیں۔ وہ بہت زیادہ غیر افوق عین اور بہت کچھ فرائض انسانی کے خلاف ہوتی ہیں۔ جب خود مسلمان بہت کم ایسے ہیں جو اس مسئلہ کو بخوبی سمجھ سکیں تو دوسری قوم کے لوگ جو مسلمانوں سے معاملے کرتے ہیں اور اس طرح مسئلہ دین مہر کے متعلق معاملات پیش آنے پر انکے نفع اور نقصان کو بھی اسی مسئلہ سے عارضی طور پر دیکھتی ہیں۔ اسوجاتی ہے بھلا کیا سمجھیں گے۔ سبب یہ ہے کہ لوگوں کو اس بحث کے متعلق ایسی تاثر دافضیت حاصل نہیں ہے جو ہونا چاہیے اور اسلئے شاید کوئی دوسرا شرعی مسئلہ اس بارہ میں دین مہر کا سا کم نصیب اور بد بخت نہ ہوگا۔

سب سے پہلے ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ فطرت نے مرد کو کمانے کے لیے پیدا کیا اور عورتوں کو اسلئے پیدا کیا ہے کہ وہ مردوں کی کمائی میں حصہ لیں اور انکے بخت کی شریک بنیں۔ مردوں کی آرام و آسائش کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز نہ پیدا ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ مثلاً ہے ”ہر کہ زن ندارد۔ آسائش تن ندارد“ باعتبار قومی حالت کے ان عورتوں کا مردوں کے قبضہ میں آنا مختلف پیرایہ میں ہوتا ہے ہم بیان سمجھنے کے لیے مہندو، عیسائی اور مسلمان تین قوموں سے بحث کرتے ہیں۔

مہندوؤں کے نزدیک نکاح ایک مذہبی رسم ہے۔ نجات آخرت کے لیے نکاح ضروری ہے (کیونکہ لڑکا لڑکا تو پیدا رہے گا مسئلہ منقطع ہو جائے گا) اور نکاح کا ہونا ایک ایسا مضبوط عقد ہے جو کسی طرح ٹوٹ نہیں سکتا۔ طلاق کا کہیں دھرم شاستر میں

ذر نہیں۔ بیاہ کے بعد عورت اور مرد اس طرح ایک دوسرے کے بخت کے شریک ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح انفصال ممکن نہیں ہوتا۔ یوں عورت خود کو چھوڑ بیٹھے اور مرد چپکا ہو رہے فودہ بات ہی مجدا ہے۔ لیکن وہ بھر دونوں ملنا چاہیں تو کوئی امر مانع نہیں ہے۔ ہندوؤں اور انگریزوں کے دستور اس بارہ میں قریب قریب یکساں ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ زنا کاری کی حالت میں حلاق دیرینے کا قاعدہ انگریزوں کے یہاں سر بجا مندرجہ قانون ہے۔ اور ایک بی بی کے ہوتے ہوئے دوسری بی بی لانے کے قاعدہ کو انگریزوں نے اپنے نزدیک باقضاء تہذیباً جائز بلکہ حرام قرار دے رکھا ہے۔ ان دونوں قوموں میں عورتوں کا ہر کچھ نہیں ہوتا لیکن اس میں نہ ہونے کی کمی یوں پوری کی جاتی ہے کہ مرد عورت کو طلاق نہیں دے سکتا اور اولاد ذکر نہ ہونے کی حالت میں جو امین اپنے شوہر دن کا کل ترکہ پاتی ہیں۔ جیتے جی اگر نان نفقہ میں مرد کمی کرے تو در عدالت کھلا ہوا ہے۔ عدالت بھی ایسی ایسی نہیں۔ فوجداری۔ فوراً آتھ آنے کی درخواست پر سچاس روپیہ ماہوار تک (حسب حیثیت) انان و نفقہ مقرر ہو جاتا ہے۔ اور اجراءے ڈگری میں یہ آسانی ہے کہ ہر مہینہ پولیس نے پکڑ کر سیان سے بی بی کا وظیفہ دلوا دیا۔ سیان نے ذرا سہلوتی کی کہ جیل کی صورت دیکھنا نصیب ہوئی۔ مہاجنون کا روپیہ ہوتو دیوالیہ بنسکی درخواست بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں وہ بھی نہیں۔ جب تک زندگی ہے اسکے او اسے چھٹکارا نہیں۔ بی بی کی جیتھون پرناک رگوں کو سکوراہی کیا جائے۔ یا مثل انسان مستلزم سزا کی پاداش میں جو سزا ہوتی ہے یعنی حلا وطنی خود خوشی سے قبول کر لی جائے۔ غیر ملک میں پناہ لی جائے ورنہ پیدہ استامین تو پولیس کے وارنٹ سے کہیں

چھکارا نہیں ہو سکتا۔ بتائیے ہندوؤں اور عیسائیوں کی عورتوں کو جو متعلق موصول نفقہ کے حاصل ہیں کیسے تنگم ہیں۔ جس آسانی سے دگرسی ہوتی ہے اور جس مرتبہ سے اہل ذرگی عمل میں آتی ہے وہ ان لوگوں کو بھی نصیب نہیں جو یوں کو فاقہ کش دیکھ کر دہیستے ہیں اور اسٹامپ اور رجسٹری سے پوری چوکی کر لیتے ہیں۔

اب ذرا مسلمانوں کے قانون ملاحظہ فرمائیے کہ مرد ہر وقت بلا تصور عورت کو طلاق دے سکتا ہے اور مضابطہ فوجی کے احکام سے گویا مسلمانوں کی قوم تشنی ہے۔ جی بی نے نان نفقہ کا سمن جاری کرایا اور سیان نے آیام عدت کا زچہ عدالت کی میز پر رکھ کر اور باعلان تین مرتبہ عورت کو طلاق دیکر سیدھا کھڑا راستہ لیا اور اس طرح تین غفلوں میں سارا مرحلہ طے ہو گا۔ مسلمانوں میں عموماً نان و نفقہ کا دعویٰ دہی عورتیں کرتی ہیں جو اس طرح طلاق پانے کو اپنا چارہ کار سمجھتی ہیں۔

مسلمانوں میں عورتوں کو کل ترکہ شہری کسی حالت میں نہیں ملتا زیادہ سے زیادہ ربع در نہ معمولی طور پر ایک شمن (آٹھواں) ملتا ہے۔ دیکھیے طلاق کے مسئلہ میں اور کل ترکہ کے نہ پانے میں مسلمان عورتوں کی حالت کس درجہ ہندو اور عیسائی عورتوں سے گھٹی ہوئی ہے۔

بیان ایک بات اور یاد رکھنے کے لائق ہے کہ مطلقہ عورتوں کو کچھ دوسری سے نکاح کرنا آسان نہیں ہوتا ہندوستان میں تو شامت اعمال سے یہ قریب قریب حرام سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جہاں اسکا رواج ہے وہاں بھی زن پر وہ یا مطلقہ سے لوگ مجبور سی عقد کرتے ہیں ورنہ عام طور پر ہر ایک ایسی ہی عورت کا متلاشی رہتا ہے جو کسی شہر کا ٹھنڈا دیکھ چکی ہو۔ یوں میں سب سے زیادہ قابل قرار قیمتی چیز بادی النظر میں ماوا شباب ہے جس کو

دوسرے لفظوں میں بیچرا فطرت، بے پھندے یا قدرت کے جال سے قید ہیں جو
سکتے ہیں۔ مگر ان شباب چلے جانے کے بعد نہ عورتوں میں اپنی طرف دلوں کے
کھینچنے کی طاقت باقی رہتی ہے اور نہ مردوں کی زبان پر یہ مصرعہ رہتا ہے۔

نرخ بالا کن کہ ار زانی ہنوز

ایک بات اور بھی قابل لحاظ ہے کہ ہندوستان کی مسلمان عورتیں نکاح کے بعد
ہر وقت طلاق کے ڈر سے لرزان رہتی ہیں اپنے حقوق کے طلب کرنے میں کبھی ہلری
سے کام نہیں لے سکتیں اور ساری عمر گویا لوٹ بون کی طرح سے بسر کرتی ہیں۔

مفصلہ بالا تقریر سننے کے بعد ناظرین سمجھے ہونگے کہ مسلمان عورتوں کا سا بے بخت کوئی دوسرا
مخلوق نہیں ہے حالانکہ یہ اسے صحیح نہیں ہے عورتوں کے جتنے حقوق شرع میں ہیں
انہیں دست اندازی نہ کی جائے تو وہ بھی مردوں کی طرح آزاد اور خوش رہ سکتی ہیں۔
کیونکہ آمینہ تمام مصیبتوں کے مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان عورتوں اور انکے ولیوں کو
یہ اختیار دیا گیا ہے کہ نکاح کے قبل زیادہ سے زیادہ جو مردوں سے چاہیں ٹھہرائیں
کہ یہ نقدی بار ہمیشہ کو مردوں کے مقابلہ میں انکے حقوق کا محافظ رہے اور وصول ہو جانے
کی حالت میں نہایت عمدہ طور پر تمام دیگر تقاضا کی تکلیف کر سکے۔ لیکن افسوس ہے کہ
قوم کے طرز عمل نے ان بیچاری پر وہ نشیں اور بے زبان عورتوں کو اس زبردست آلاء
حفاظت خود اختیاری سے محروم کرنے کی دیکھی ڈس رکھی ہے۔

ان عورتوں کی حق تلفی کے تین ذریعے ہیں۔ ایک خود قوم کی غفلت۔ دوسرے

قانون پیشوں کی (جس میں عدالت بھی شامل ہے) غلط فہمیاں۔ تیسرے ان لوگوں کی
ناواقفیت جنکو مسلمانوں کے خانہ انوائں سے معاملے کرنے پڑتے ہیں مہم ہر ایک

شق کو مختصر طور پر الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

عورتوں کی غرض شتر کہ پر لحاظ نہ کیا جائے تو مارا شباب سے زیادہ قیمتی چیز دنیا میں کوئی دوسری نہیں ہو سکتی اور ایسے اسکے غرض میں جب قدر روپیہ دیا جائے یا دے کو کہا جائے ٹھوڑا ہے۔ مہر کی تعداد شرع میں حدیں نہیں ہے۔ جب قدر فریقین میں ملے پا جائے وہی مہر ہے۔ ہاں دس درم شرعی سے کسی حالت میں کم نہ ہو۔ ابتدا اسلام میں جو کیفیت مسلمانوں کے افلاس کی تھی وہ ظاہر ہے۔ اور حالت کے اعتبار سے تعداد مہر بھی بہت کم ہوتی تھی۔ پیغمبر خدا اور اُنکے خاندان کے مہر بہت کم تھے اور ایسے اب بھی مسلمانوں کے بعض خاندانوں میں انھیں تعداد دن کی بیروسی مناسب سمجھی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک شرع ایسی بیروسی کو مستحسن نہیں سمجھتی بلکہ بعض اوقات لڑکیوں کے والدین پر ایک اخلاقی الزام یہ عاید ہو جاتا ہے کہ انھوں نے زمانہ موجودہ کی حالت سے غافل رہ کر نامناسب طور پر شرعی غلط فہمی پر عمل کرنے سے اپنی بیڑیاں لڑکیوں کو تعداد مہر کم منظور کر کے نقصان پہنچایا۔

بعض خاندان ایسے بھی ہیں کہ وہ مہر کے اغراض تک نہیں سمجھتے۔ جیسے مسلمانوں کا جوٹھاپانی پینا علامت اسلام سمجھتے ہیں ایسے ہی نکاح کے وقت دس درم کا فخر دنیا میں آجنا شمار اسلام جانتے ہیں۔ زیادہ تر شرفاء کے خاندان ایسے ہیں جو اپنی لڑکیوں کے مہر زیادہ مقرر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مہر زیادہ ہونا لڑکیوں کے آرام و آسائش کا سبب ہو گا۔ لیکن بعض اوقات گزشتہ زمانہ کی غروت کے لحاظ سے مہر کی تعداد میں اتنا غلط خاندان کی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے جو کسی طرح مناسب نہیں معلوم ہوتی۔ گو یہ حالت پسندیدہ نہیں ہوتی لیکن مجبوراً یہی ہے۔

عدالتوں کو اس بڑی سے بڑی تعداد کے بھی صحیح مان لینے میں ایسے کچھ تامل نہ کرنا چاہئے
کہ تعداد مہر خود فریقین کے سمجھنے کی بات تھی نہ کہ عدالت کے۔

سہد کی اعلیٰ عدالتوں سے جو فیصلہ مہر کے مقدمات میں ہوئے ہیں وہ بہت
زیادہ فحشی و فحش ہیں۔ متوفی کا ذمہ دین مہر جب تک ادا نہ ہو تو تقسیم ترکہ عمل میں نہ آئے متوفی
کے مرنے پر اگر قبضہ اُسکی بیوہ کا اُسکی کل جائداد پر ہو جائے تو اُسکا قبضہ بعض دین مہر
کے مرثیانہ سمجھا جاتا ہے اور جب تک دین ادا نہ کیا جائے دیگر مرثیانہ کو ترکہ کی مالش کا
حق نہیں ہوتا۔ لیکن نوعیت قبضہ اور طریقہ وصول دین مہر کی بحث تو دین مہر کے طے
ہونے کے بعد پیدا ہوتی اور تعداد مہر معین کرنے کا کام ایسے لوگوں کے قلم پر ہوتا ہے
جو مفصلہ بالا اصول سے ناواقف رہنے کی وجہ سے عورتوں کے خلاف رائے
قائم کرنا محفوظ طریقہ خیال کرتے ہیں اور بعض وقت تو وہ ایسی بے پردائی سے قائم کی
جاتی ہے کہ گویا دین مہر حق العباد ہے ہی نہیں۔ بعض ایک رکن مذہب ہے اولائین
تو کلام ہی نہیں کہ دعویٰ مہر روع ہو مرنے یا مسئلہ مہر زیر بحث ہونے کے ساتھ ہی یہاں
قائم ہو جاتی ہے کہ شوہر یا درثانے شوہر کی سازش سے کسی غریب کی حق تلفی کے
لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ مجوز کے دل میں ایسا شک پیدا ہونا ناظرین سمجھ سکتے ہیں
کہ کس درجہ خطرناک ہے اور یہ بھی جان سکتے ہیں کہ نظریہ حالات سابق شک کسان تک
الغاف سے دور ہے۔ بعض حالتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے
کہ دعویٰ سازشی ہے پھر بھی سازش سے الغاف میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مثلاً
ایک مالدار کی لڑکی کسی مالدار کے ساتھ بیٹن ہزار مہر پر بیاہی گئی۔ جائداد شوہر ہی
ایک لاکھ روپیہ کی ہے۔ عورت دین مہر کے باعث اپنے کو جائداد کے ایک حصے

کی مالک سمجھی جاتی تھی ہے۔ اتفاق زمانہ کوئی نین جاننا کسی طرح ایک لاکھ روپیہ ہر جہ کی ڈگری شوہر کی کسی غیر نے حاصل کر لی اور جائیداد منقریب نیلام ہوا چاہتی ہے۔ اب خود اسی اثنا میں دعویٰ اپنے منہ کا کر دے اور غرض یہ ہو کہ اگر ڈگری ہو گئی تو زر نیلام میں عورت بھی حصہ رسدی پا جائیگی اور اس طرح ۲۰ ہزار کے قریب مزدور مل جائیں گے۔ یوں خوش رہنے سے کل جانے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے دعویٰ کے رجوع کرنے میں شوہر مزدور خوش ہو گا وہ سمجھے گا کہ فیہ کی ڈگری میں کل جائیداد نیلام ہو جائے سے بہتر ہے کہ ایک ہزار دسوی بی بی کے پاس آجائے لیکن کیا محض اسلئے کہ زوجه کی ڈگری سے شوہر کا بھی فتنی فائدہ ہو گا زوجه کے دعویٰ کا ڈگری کرنا کسی طرح اعلیٰ درجہ کے عدل اور انصاف سے ذرا بھی گرا ہوا ہو گا؟ ہرگز نہیں۔

ہماری اس تحریر سے اُن لوگوں کو بھی نفع پہونچے گا جو مسلمانوں کے قاعدہ دین منہ سے بالکل نادان تھے ہیں اور مسلمان کے خاندان کو منہ دونوں اور عیسائیوں کے خاندان پر قیاس کر کے سوائے کر بیٹھے ہیں اور پھر بیچھے سے واقعات کے پھپھانے سچی بات کے بدلنے اور غلط عقائد کی ترتیب دینے سے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو شخص معاملہ کرنے سے پہلے احتیاط سے کام نہیں کرتا وہ گویا خود اپنی مدد نہیں کرتا اور ظاہر ہے کہ جسے خود اپنی مدد نہ کی عدالت سے مدد چاہنے کا اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے۔

ممالک مغربی و شمالی کے فٹنٹ گورنر نے عدالتوں کو دین منہ کی تعداد گنوائے کا اپنا دینا چاہا تھا۔ واپس اس نے یہ تحریر کیا کہ پند نہ کی۔ اس اثنا میں بہت سے ٹون سے دینا میں طلب ہوئی تھیں۔ مؤلف نے بھی ایک رسالے دی تھی بیکاز جبر و جیل سے۔

”آج کل ممالک مغربی و شمالی کے دامن قانون کا یہ عور کر رہے ہیں کہ تقدار نہر کا عدالت کو گھٹانا مناسب ہے یا نہیں۔ اودھ میں عدالتوں کو اختیار ہے کہ اگر مناسب طور پر ہرمین زیادتی کی گئی ہو تو اسکی تقدار گھٹا دی جائے۔ ممالک مغربی و شمالی میں ایک مقدمہ ہائیکورٹ تک پہنچا جس میں یہ بحث تھی کہ اگر تقدار ہر گھٹائی نہیں جاتی تو تمام جائیداد مہر ہی کی نذر ہو جاتی ہے۔ دوسرے دارنوں کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ مجھوں نے تجویز کی کہ اودھ کی طرح اس ملک میں عدالتیں دست اندازی کی مجاز نہیں ہیں اس لیے مجبوری ہے۔ گورنمنٹ تک اسکی فریب نہ پھنچی اور اب یہ عور کیا جاتا ہے کہ ممالک مغربی و شمالی میں بھی اودھ کا ساقانون نافذ کیا جائے تو کیا ہے۔“

”سیر سے نزدیک موجودہ حالت میں تیسرے مناسب نہیں ہے اور وجہ اسکے یہ ہیں۔“

”انگریزوں اور ہندوؤں کی طرح مسلمانوں کے قانون میں طلاق مشروط بشرط یا غیر محکوم نہیں ہے۔ ہر شخص بغیر کسی وجہ کے اپنی زن منکوحہ کو چھوڑ سکتا ہے اور قانون انگریزی نے کوئی مداخلت اس بارہ میں بلا لحاظ اسکے کہ یہ مداخلت مناسب ہوگی یا نامناسب اب تک نہیں کی۔ مسلمانوں کی عورتیں اعادہ حق زناشوی کا دعویٰ دیوانی میں اور نان و نفقہ کا دعویٰ عدالت فوجداری میں عملی طور پر نہیں کر سکتیں کیونکہ جواب میں ایام عدت کا نفقہ رکھ کر عدالت کے سامنے مدعا علیہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنی عورت کو طلاق دیدی۔ ہندوستان میں استثنائے خاص خاص بشرط خاندانوں کے طلاق کی رسم بدایہ جاری ہے۔ اور جن گھروں میں طلاق کی رسم نہیں ہے وہاں طلاق سے بھی بدتر طریقہ جاری ہے یعنی عورتوں کو لوگ سملقات کے طور پر چھوڑ دیتے ہیں کبھی وہ حق زناشوی ادا نہیں کرتے اور نہ طلاق ہی دیتے

کہ وہ انکی حکومت سے آزاد ہو جائیں۔ بہر حال بنوستان کی بے زبان عورتیں بے لکھی بڑھی اپنے شوہروں کے قبضہ میں بے بسی کی حالت میں رہتی ہیں اور جن گھروں میں رسم پردہ جاری ہے وہاں عورتیں اور بھی مجبوری کی حالت میں رہتی ہیں۔ پردہ کی سختی شرعی حدود سے تجاوز ہے اور اسلئے بہت سخت ہے۔ ان سب زحمتوں کی تلافی اگر کچھ ہے تو وہ مہر سے ہے اس مہر کے ذریعہ سے ایک گونہ شوہروں پر عورتوں کا دباؤ رہتا ہے۔ گوا اپنے حقوق سے نادان واقف رہنے کی وجہ سے ان عورتوں کو اس دباؤ کے نافذ کرنے کا اتنا موقع نہیں ملتا جتنا کہ ہونا چاہیے۔ لیکن بھری تعداد مہر میں عدالت کی دست اندازی کا دار کھنا عورتوں کی حالت زار سے صریح بے پردائی کرنا ہے اور مردوں کی زیادتیوں کو اور غریب دینا ہے۔

”جو وقت اسلام عرب میں پھیلا تھا عورتوں کو بہایم کے طور پر لوگ استعمال کرتے تھے۔ طلاق میں آزادی عورتوں کی سہری سے قائم کی گئی۔ یعنی جاہل عرب جب اپنی بیبیوں کو ناپسند کرتے تھے تو وہ طلاق نہیں دیتے تھے بلکہ انکو چھوڑ دیتے تھے اور گھروں میں لونڈیوں کی طرح رکھتے تھے اور یہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بیبیوں کی طرح رہ سکیں۔ شائع نے اس رسم کے شانے کے لیے طلاق کے قواعد مضبوط کیے اور اس خیال سے کہ طلاق جو ایک بلا دفع کرنے کے لیے قائم کی گئی تھی خود اس سے بڑی بلا نہ ہو جائے عورتوں کو تعداد مہر بڑھانے کی عام اجازت دی گئی۔ شروع شروع اپنے شوق میں عربوں نے تعداد مہر کی زیادتی پر اپنی رضا مندی ظاہر کرنی شروع کر دی اور عورتیں جو قوی

مشرق کے اکثر سے آزاد ہو چلی تھیں زیادہ مہر پر اصرار کرتے تھیں۔ کچھ نون کے بعد مردوں نے اسے ناپسند کیا اور خلیفہ دوم حضرت عمرؓ نے ایک درزیہ اپنی بیوی کو بیکر زیادہ مہر نہ باندھیں۔ ایک بڑھیا جو مجمع میں موجود تھی وہ بولی کہ قرآن شریف نے جس چیز کو جائز رکھا ہے خلیفہ وقت کو اسے مٹانا نہ چاہیے۔ حضرت عمرؓ کو اس بڑھیا سے ایک سبق حاصل ہوا اور انھوں نے اپنی غلطی مان لی اور اس بڑھیا کا شکریہ ادا کیا اور پھر تب سے بلاد اسلام میں کبھی تعداد مہر گھٹانے کی طرف بادشاہ وقت یا قاضیوں کو توجہ نہیں ہوئی۔

”میری رائے میں جب عورت مدعی ہو کہ مہر کا دعویٰ شوہر پر پیش کرے اس حالت میں عدالت کو تعداد مہر میں دست اندازی کرنا کسی طرح قرین مصلحت نہیں ہے۔ اب رہا یہ امر کہ بعد مہر نے شوہر کے ورثہ کے مقابلہ میں تعداد مہر کی بحث پیش ہو تو کیا کیا جائے؟ اس کا جواب بھی کچھ شکل نہیں ہے بعض اوقات ضروری صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں جبکہ عوام پسند نہیں کرتے جیسا کہ مقدمہ کلٹر مراد آباد نام ہرنس سنگھ کے واقعات سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اسمین شرع محمدی کا کچھ نقص نہیں ہے بلکہ خود اپنی سمجھ کا پیچھے ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی کل جائیداد کسی کو دینا ہے تو اسمین کسی کا اجارہ نہیں ہے اور اگر کوئی شخص کسی عورت کے حق میں اپنی کل جائیداد کا ہبہ کر دے اور پھر اس سے نکاح کرے تو عقلاً یا الفنا کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اس نے بعد رایت جائیداد کے مہر کا تعین کر دیا تو یہ بھی ایک طور پر اپنی کل جائیداد کا ہبہ کرنا ہے اور یہ ہبہ بے دہر نہیں ہے عورت اپنی آزادی مرد کے حوالہ کرتی ہے تب کہیں یہ جائیداد باقی ہے۔ اگر اس طرح دیگر رٹا محروم ہو جاتے ہیں تو کوئی بے الفانی لازم نہیں آتی دوسری

قوموں کے قوانین دیکھئے۔ یورپ میں وراثت و قریب کا حصر ان مختلف صورتوں میں نظر آتا ہے مثلاً خلف الکر کے مقابلہ میں چھوٹے لڑکے میں نہیں اگر وصیت نہ ہوئی تو اولاد کو کام لڑکے کے خرد و مہر بتے ہیں۔ اسلئے وہ ان پہلے سے مورث کو اختیار مہر ہے کہ اپنے وراثت میں جو حصہ چاہے وصیت کیسے اسلام نے نہ تو بڑے بیٹے کو کسی حالت میں کوئی ترجیح دی ہے اور نہ سوتیلی کی وصیت جہان تک وراثت کے محروم کرنے یا ایک وارث کو دوسرے وارث پر ترجیح دینے کے متعلق ہو جائز رکھی ہے۔

”شارع اسلام نے گورنر کے حقوق کی بہت زیادہ مخالفت کی ہے لیکن ابھی تعداد مہر اور ہونے تک تقسیم نہ کر لیسے وراثت میں رکھی۔ اور نہ تعداد مہر کے گھٹانے کی طرف کبھی رجحان کی۔ شرع میں تعداد مہر ایک نہایت مہم باشان امر اب تک مسلمانوں میں سمجھا گیا ہے۔“

”مہر قوم کا قانون ایک حد تک اس قوم کے لیے آرام دہ ہے۔ اگر کوئی بزدل اس کا نقص سمجھ کر اسکی اصلاح میں کوشش کی جائے تو بجا سے نفع کے انتہا میں پہنچنے کا اندیشہ ہے اگر تبدیلی روا رکھی جائے تو کل قانون میں ایک ساتھ تبدیلی ہونا چاہیے۔ مثلاً اگر وراثت مہر کے گھٹانے کا اختیار عدالت کو دیا جائے تو یہ بھی اختیار عدالت کو دیا جائے کہ بغیر اجازت عدالت کے شوہر طلاق نہ دے اور بغیر اجازت عدالت کے کوئی ایک سے زیادہ نکاح کر سکے۔ طلاق اور کثرت ازدواج میں مرد آزاد رہے اور تعداد مہر بڑھانے میں عورتیں آزاد نہ رہیں تو مصلحت عام کے خلاف ہوگا اور بعض صورتوں میں جو اتفاقی بُرائیاں پیدا ہو جاتی ہیں اُن سے کمین زیادہ بُرائیاں موجودہ قاعدہ کے بدلنے میں پیدا ہوں گی۔“

فصل چہلم

طلاق

شعہ ہر بی بی کو چھوڑ دے تو اسے طلاق کہتے ہیں۔ اور جب طلاق کے لیے بی بی کی طرف سے ترغیب دی گئی ہو تو اسے خلع کہتے ہیں۔ طلاق دینا بیشک ایک قسم کی بیوفائی ہے۔ شرع نے اسے عمدہ سمجھ کر جائز نہیں رکھا بلکہ شرع نے صرف یہ بتایا ہے کہ اگر زن دشوین مناسبت طبعی ضرور اس بیوفائی کے سوا کوئی دوسری صورت نظر آئے تو یوں بیوفائی کرو۔ طلاق فی الواقع علاج ہے بہت سے امراضِ مملکہ کا۔ اور جہاں امراض پیدا ہو لے پر اس کے علاج کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا وہاں ایسے ایسے مملک نتائج پیدا ہوتے ہیں کہ اعظمۃ اللہ۔

خلع میں تو بیشک فریقین کی مرضی سے طلاق ہوتا ہے۔ لیکن جب کبھی عورت کی مرضی کے خلاف مرد طلاق دیتا ہے تو لفظ ہر ایک بدنام صورت پیدا ہوتی ہے اور اسی بدنامی کے رد کرنے کے لیے پہلے سے عورتوں کو دین مہر کا حق دیا گیا ہے کہ وہ جتنا چاہیں مردوں پر بار عاید کر لیں کہ مردوں کو طلاق کی جرأت نہ ہو اور اگر خود عورتیں طلاق چاہیں تو مہر کا سوا کرنا نفاذ حق خلع میں بھی انکو آسانی بہم پہنچائے۔

طلاق صرف مسلمانوں میں نہیں ہے۔ تمام دنیا میں طلاق جاری ہے۔ جب سے دنیا میں شادی بیاہ قائم ہے طلاق بھی قائم ہے اور جب تک دنیا میں انسان رہیں گے اور انہیں بیاہ کا دستور قائم رہے گا تب تک طلاق کا وجود بھی قائم رہے گا۔

رہے گا۔ ہندوستان میں تو سب سے زائد طلاق کا رواج ہے۔ بیچارے
غربا کا تو ذکر نہیں لیکن امر این یہ بلا گھر ہے۔ صغیر سنی میں شادی ہوئی۔
ہوش سنبھالنے پر بی بی سے نفرت پیدا ہوئی اور پھر تمام عمر شاہان بازاری سے
یا اس سے بھی بُری حالت میں دوسری شہم کی عورتوں سے تعلقات بجا رہے
اور بی بی سے کبھی دید و شنید بھی نہیں ہوئی۔ گھر کی حفاظت کرنے اور کھانا پکانے
کے لیے لونڈی نہ ہی ایک بی بی پڑی رہی۔ اب ان بیبیوں میں اور مطلقہ عورتوں
میں کیا فرق ہے۔ دوسرے ملکوں میں بھی کم و بیش یہ قاعدہ جاری ہے زن
شوہر سے ہر ایک نے دل بلاؤ کی چھی ہوئی صورتیں پیدا کر لیں۔ ایک کو دوسرے
سے بالکل تعلق نہ ناشوئی نہیں ہو نا لیکن برا سے نام دوسروں کے دکھانے کو
یہ تعلق تسلیم کیا جاتا ہے یہ تو مذہب ملکوں کا دستور ہے۔ غیر مذہب ملکوں میں جہاں
عورتیں مردوں کے اختیار میں رہتی ہیں اور طلاق کا دستور نہیں ہوتا وہاں بچہ
ہندوستان کی سی مذہب کی پیروی کیجاتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عمر بدن کا بھی
یہی دستور تھا کہ جب وہ ایک بی بی کو ناپسند کرتے تھے تو اسے چھوڑ کر دوسری لائے تھے
لیکن جب کو چھوڑتے اور گھر سے باہر جانے نہیں دیتے تھے بلکہ ماؤن کی طرح کام
لینے کے لیے اُسکو گھر میں رکھتے تھے۔ جو بی بی کل پلنگ سے بچے نہیں اُڑتی
تھی وہ آج نئی دلہن کے سامنے محض جھاڑو دینے اور کھانے کے برتن منا
کرنے سے تعلق رکھتی ہے کتنا بُرا نظارہ ہے۔ طلاق کے حکام مذہب کو کے
اسلام نے بہت بُرا احسان عورتوں پر کیا کہ انکو شوہر دن کی قید بجا سے آزاد کر دیا
احکام شرع جاری ہونے پر ہر ایک عورت جب کو مرد چھوڑ دے قاضی کے سامنے نہ آئے

دے سکتی ہے کہ اسکو شوہر کے گھر سے علیحدہ کر دیا جائے کہ کسی دوسرے سے وہ عقد کرے۔ مسئلہ طلاق اُن احسانات میں شمار کیا جاتا ہے جو اسلام نے عورتوں کے ساتھ کیے ہیں۔

طلاق کا یہ قاعدہ ہے کہ جب تین طلاقیں ہو جائیں تو پھر عورتوں سے کسی قسم کا تعلق مرد نہیں رکھ سکتا تھا۔ یہ قومی تہذیب اور قومی زور کا اثر تھا۔ یہ نہیں کہ آج طلاق دی اور کل عورت نے دوسرا خاندان ٹھہرایا تو کہنے لگے کہ نہیں نہیں میں طلاق واپس لیتا ہوں۔ مسلمانوں میں مطلقہ عورتوں سے پھر شوہر دن کو کچھ تعلق نہیں رہتا۔ بان زن مطلقہ دوسرے کے نکاح میں رہے اور وہ بھی طلاق دے تو سابق شوہر کو نکاح اُس سے کر سکتا ہے۔

طلاق واقع ہونے کے لیے تین مرتبہ طلاق دینا لازم ہے۔ ایک ساتھ بار بار ہی جی سے۔ لیکن عمدہ صورت یہ ہے کہ ایک مرتبہ تین طلاقیں نزدیکی جائیں بلکہ ایک ایک مہینہ کے بعد ایک ایک طلاق دی جائے اور جب تین پوری ہو جائیں تو عورت مطلقہ سمجھی جائے۔ تین طلاقیں ایک ساتھ اسلئے ناپسندیدہ ہیں کہ ہمیں غور کرنے کا موقع کم ملتا ہے غصہ کی حالت میں ممکن ہے کہ طلاق ہو جاوے اور پھر پچھتاہٹ سے اسلئے شرع نے حکم دیا ہے کہ حقی الودع سچ سمجھ کر یہ کام کر دو تو چھٹا کہ پھر افسوس نہ ہو۔

فریقین میں نا اتفاقی ہو اور کسی طرح ایک دوسرے کو پسند نہ کرے تو علیحدگی سے اچھی کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ یہی عین حکمت ہے اور یہی عین تہذیب ہے کہ آہستہ سے علیحدگی ہو جائے اور پھر ہر ایک اپنا دوسرا اندر لیت کر لے۔

دنیا داری کا چھکڑا ایسا نہیں ہے کہ فریقین کی ناراضا مندی ہو جب بھی وہ اس د
ایمان سے چلا چلے۔

ہندوستان میں طلاق مینے کا دستور نہیں ہے اگر ہے تو بس اس قدر کہ عورت کو
مرد نے چھوڑ دیا اور عورت لونڈی کی طرح گھر میں کام کر رہی ہے۔ اور اس سے اچھی
صورت سمجھی نہیں سکتی۔ جب تک عورتوں کا دوسرا بیاہ ناجائز ہے۔ لیکن یورپ میں
طلاق ہے اور بعد طلاق کے فریقین کی دوسری شادیاں ہوتی ہیں اور پھر قسمت نے
یادری کی توصیہ سے بسر بھی ہوتی ہے۔ لیکن وہاں طلاق کا قانون ایسا خراب ہے
کہ بڑی مشکل سے طلاق واقع ہوتی ہے۔

۱۔ انگلستان میں زنا کوئی نذریری جرم نہیں ہے۔ ۲۔ بیاہ کے بعد فریقین کی
مرضی سے طلاق نہیں ہو سکتی بلکہ عدالت کی مرضی پر فریقین کا تفرقہ منحصر ہوتا ہے۔ ۳۔
بارہا ایسا ہوا ہے کہ فریقین نے طلاق حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن عدالت
سے منظوری حاصل نہیں ہوئی۔ ۴۔ اکثر طلاق کی ڈگری عدالت سے اس حالت
میں حاصل ہوتی ہے جبکہ فریقین کا یا انہیں سے ایک کا زنا کاری کی حالت میں
رہنا عدالت کے نزدیک ثابت ہو۔ ۵۔ طلاق حاصل کرنے کے لیے عدالت ہے
انگلستان میں ایک فریق دوسرے فریق کی زنا کاری ثابت کرنے پر پائل ہوتا ہے اور
کوشش ہوتی ہے کہ فریق ثانی کی بے عصمتی یا خود سالک کی بے عصمتی عدالت کے
ز نزدیک۔ عدم ثابت نہ ہے۔

بنگال کے ایک سابق لفٹنٹ گورنر کی صاحبزادی ایک یادری کے ساتھ انگلستان
میں بیاہی گئیں۔ نکاح کے واقعات معلوم نہیں ہوئے۔ صرف اتنا معلوم ہوا کہ نکاح کے

لجہ ایک نے دوسرے کو ناپسند کیا۔ اگر دونوں مسلمان ہوتے تو کچھ بھی وقت نہ ہوتی۔
 ناپسندیدگی پادری صاحب کی طرف سے ہوتی تو وہ طلاق دے سکتے تھے اور
 اگر بی بی صاحبہ کی طرف سے ناپسندیدگی تھی تو وہ امیر کبیر کی لڑکی تھیں دولت کے
 زور سے شوہر کو طلاق دینے پر راضی کر لیتیں۔ اور اسی کا نام خلع ہے۔ لیکن قانون
 انگلستان اسلامی قانون سے مختلف ہے یعنی اس اصول پر مبنی ہے جبکا ذکر
 اوپر کیا گیا ہے اسلئے ہم صاحبہ کو طلاق حاصل کرنے کے لیے اپنی بدچلنی کا ثبوت
 عدالت کے اطمینان کے مطابق دینا لازم ہوا۔ اور پادری صاحب کو بھی یہی راستہ
 اختیار کرنا ناگزیر ہوا کہ قدر معصیت میں دونوں مبتلا ہوئے۔ سیدھی بات کو قانون نے
 خواہ مخواہ پیڑھی کر دی لوگوں کا خیال ہے کہ یورپ کے قانون میں بڑی آزادی ہے
 لیکن اگر اسی کا نام آزادی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یورپ میں کچھ بھی آزادی نہیں ہے۔
 مناکحت کا معاملہ اور اُس میں اس درجہ خلاف عقل باتوں کو دخل ہوا اور وہ بھی یورپ کے لیے
 مذہب ملک میں تو ہم کو سخت حیرت ہے۔ ہم صاحبہ بدچلن ہوں یا نہ ہوں لیکن ملک کے
 قانون نے انکو مجبور کیا کہ وہ ایسے شخص کی صحبت سے جس سے بڑا اُنکے نزدیک
 کوئی دنیا میں نہ تھا چھٹکارا پانے کے لیے اپنی عصمت کو پبلک اور عدالت کے سامنے
 لگنی گزری ثابت کریں۔ چند سال کا ذکر ہے کہ اخبار دن میں طلاق کی کیفیت یوں شائع
 ہوتی کہ ہم صاحبہ ایک چٹھی اپنے شوہر کے پاس لکھی کہ سچی اور سیدھی بات یہ ہے کہ میرے
 ایک ایسے شخص پر غرضتہ ہوں جو میرے لیے سب کچھ ہے۔ اگر آپ اس پر کچھ کرنا چاہتے
 ہیں تو فلاں شخص سے میرے مزید حالات دریافت کر لیجیے۔ اس چٹھی کے معنی یہ ہوئے
 کہ میں ناپاک حالت میں ہوں اور میری ناپاک حالت کو عدالت پر ظاہر کر کے آپ مجھ

گلو خلاصی چاہتے ہوں تو میں آپ کی مدد کے لیے لینے اپنی بڑائیاں ظاہر کرنے کے لیے طیار ہوں۔

وہ چٹھی یا محض عورت کا اقبال کافی تھا بلکہ جا بجا سے اور بھی رسوائی کا ثبوت درکار تھا۔ غرض کہ چند تائیدی ثبوت اور بھی ہم پہنچائے گئے۔ جن ہوٹلون میں ہم صاحب رہ چکی تھیں وہاں کے رہسور دیکھے گئے۔ منیجر کے اظہار ہونے اور یہ دکھا یا گیا کہ اپنے نئے چاہنے والے کے ساتھ ہم صاحبہ برابر زن و شو کی طرح رہتی ہیں۔ عدالت کو جب ثابت ہو گیا کہ فی الواقع ہم صاحبہ زنا کاری کی حالت میں رہ چکی ہیں۔ تب پادری صاحب کی گلو خلاصی کا حکم دیا گیا۔ ہم صاحبہ کا کٹ کٹا۔ اور نئے چاہنے والے سے کل کارروائی کا خرچہ دلا لیا گیا۔

اب آزادی کا زمانہ ہے۔ ہر جگہ عقل سے کام لیا جاتا ہے۔ مفصلہ بالاباب ظاہر کرنے کے بعد اس میں ذرا شبہ نہیں رہتا کہ اس بارہ میں مسلمانوں کا قانون یورپ کی دیگر سلطنتوں کے قانون سے اچھا ہے۔

کیا اس وقت ہم اس کہنے سے باز رہ سکتے ہیں کہ اداؤنٹ پر چڑھنے والے ریگستان میں گھومنے والے اُمّی محض شجرہ پر یقین کرنے والے تو تجکو خاں فیضان الہی کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے رہیں گے۔ لیکن جو تجکو نہیں مانتے وہ بھی جب عقل سے کام لیتے ہیں تو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ تیری ذات بابرکات خلاصہ موجودات کے ذریعہ سے جو شریعت قائم ہوئی اُس کے احکام اس وقت تمام قوانین سے افضل ہیں۔

فصل چہل و یکم

کثرت ازدواج

آج کل یورپ میں کثرت ازدواج انتہا سے بد اخلاقی ہے اور بلاد اسلام میں بغیر اسکے اخلاقی خوبیاں قائم نہیں رہ سکتیں۔ یورپ میں ایک بی بی کے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے ناجائز تعلق رکھنا کوئی مجرم نہیں ہے محض بد اخلاقی ہے لیکن دوسرا بیاہ کر لینا سبکدوشان کی اصطلاح ہے، پولی گمی (polygamy) کہتے ہیں ایک سنگین مجرم ہے یہ مسئلہ بہت زیادہ یورپ اور افریقہ کے اُن سواحل میں زیر بحث رہتا ہے جہاں جائب مقابل میں یورپین آبادیاں واقع ہیں۔ یہ بحث وہاں خاص خاص لوگوں میں محدود نہیں ہوتی بلکہ بقیہ عوام میں بھی اس قسم کے مرتبے ہوتے ہیں۔ ایک فرانسیسی سیاح شام اور مصر کے شہروں میں شرکون پر رات کو روشنی کا انتظام نہ دیکھ کر بہت سے پوچھتا ہے۔ یہ کیسے شہر ہیں کہ انہیں رات کو روشنی نہیں ہوتی؟ ہوٹل کا مصری خاں سامان جواب دیتا ہے ”یہاں کے لوگ اپنے گھر پر ایسے خوش رہتے ہیں کہ انکو رات کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں رہتی اور اس لیے شرکون پر روشنی کا سامان بھی کم کیا جاتا ہے۔ یورپ میں لوگوں کے گھروں پر عیش و نشاط کے سامان مکیا نہیں رہتے اس لیے وہاں کے باشندے تھیںٹر۔ سرکس۔ ناچ۔ میخانہ۔ قمار خانہ کی سیر کے لیے رات بھر مارے مارے پھرتے ہیں اور ان کے لیے راستوں میں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی بیویوں میں ایسی خوشی سے بسر کرتے ہیں کہ انکو ماضی کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی“ اس جواب میں وہ خاں سامان اپنے طور پر جو کثرت ازدواج کی خوبیاں

نکوتہ گیا خاص راہی کا حصہ تھا۔ بیان سلوہ ہے لیکن مطلب سب ادا ہو گیا۔
 اس مسئلہ پر اگر عالمہ بحث کی جائے تو سب کے پہلے ابن امیر پر غور کر لینا چاہیے۔
 ۱۔ گرم ملکوں میں فطرتاً کثرت ازدواج کی طرت توجہ زائد ہوتی ہے اور سرد ملکوں
 میں عموماً اس سے نفرت کی جاتی ہے۔ قمریان ہمیشہ اپنا جوڑا ساتھ رکھتی ہیں اور بڑوس
 کا طرز زندگی اس بارہ میں بالکل جدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ملکی آب و ہوا کے اثر سے
 انسانی طبیعت کے جذبات میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ جن اقوام
 میں بغیر غور و فوش کے افکار صوم ہوتا ہے انکی تمدنی حالت ان برستان کے باشندوں
 پر قیاس نہیں کیجا سکتی جہاں ایام سرما میں نباتات کی قوت نمو بھی انسان کی قوت نمو
 کے ساتھ سلوب ہو جاتی ہے۔

۲۔ دنیا کے تمام حصوں میں عورتوں کی معمولی بیماریاں اور انکے ایام حمل و زچہ
 عورتوں کو مردوں سے اکثر پیار کھنے پر مجبور کرتے ہیں۔
 ۳۔ عورتوں کی قوت تناسل عموماً مردوں سے بہت پہلے ختم ہو جاتی ہے۔
 ۴۔ تمام ملکوں کی مردم شماری سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے
 زائد ہے۔

ان تمام باتوں پر نظر کرنے کے بعد ذرا شبہ نہیں رہتا کہ مثل قمریوں کے اپنی
 زندگی انسان بسر نہیں کر سکتا۔ بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک مرد کو چند
 عورتوں سے تعلق رکھنے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ اسکے لیے دلیل و برہان کی ضرورت
 نہیں ہے۔ ہر ایک کو خود اسکا وجہ ان سمجھا سکتا ہے۔ دنیا میں ایسی عورتیں بہت کم
 ہیں جنکو متعدد مردوں سے تعلق رہا ہو۔ لیکن ایسے مرد بہت کم نکلیں گے جنکو خود

عورتوں سے تعلق نہ رہا ہو۔ بلا واسطہ میں یہ تعلقات کثرت ازدواج کے مجاز کی وجہ
دوسری صورتیں رکھتی ہیں اور دیگر ملک میں زنا کاری کو ایسا اختیار کرنے کے دوسری
حالتوں میں منور ہوئے ہیں لیکن نفس قدر و دوزن جگہ موجود ہے اور اس لیے یہ کہا
جاسکتا ہے کہ ایک مرد کو کئی عورتوں سے تعلق رکھنا انسانی فطرت میں داخل ہو گیا ہو
قانون کا کام یہ نہیں ہے کہ جذبات انسانی منائے بلکہ قانون کا مرتبہ یہ کام ہے کہ جذبات
انسانی کو جہان تک ممکن ہو معذب کرے۔ اب اسلام نے ان جذبات کو یوں مرتب
کیا کہ تعدد ازدواج روا رکھا لیکن چار نکو حدیثوں تک اسے محدود کر دیا اور اس قانون
کے تحت نے دالوں کے لیے ابتدائی سزا زانیہ اور انتہائی سزا قتل تجویز کی۔ یورپ
کی جدید تہذیب نے اسے یوں مہذب کیا کہ ابتدائی حالت میں یہ تعدد باق تھا ہی تعدد
تک محاف رکھا اور آخری حالت میں مرتبہ ایک بی بی سے تعلق رکھنا محکوم کیا۔ اور اس کی
خلاف درزی میں مرتبہ زن دشو کا افراق ممکن ٹھہرا دیا لیکن ایک سے نابینا بیویوں کا
رکھنا کسی حالت میں جائز نہیں رکھا۔ بلکہ اسے جرم قابل سزا قرار دیا۔
اب ناظرین فیصلہ کریں کہ جذبات انسانی کو مہذب کرنے میں کس قانون نے زائد تر فطرت
انسانی کا خیال رکھا ہے۔

اسلام کوئی قانون مختص لائمر یا مختص المقام نہیں ہے کئی مرتبہ کہا گیا اور بی
کہا جاتا ہے کہ یہ تمام دنیا کے لیے بنایا گیا ہے۔ زمین زیادہ تر اصول سے بحث
کی گئی ہے اور ہر موقع اور ہر مقام کے متعلق اس میں سمجھوتہ نہیں کی گئی ہیں۔ اس میں
ازدواج کے متعلق جو مسائل ہیں وہ کسی خاص قوم یا خاص ملک کے لیے نہیں
ہیں۔ عرب اور افریقہ کے ریگستان اور قطب شمالی کے برفستان ان دونوں کے لیے

ایک ہی قانون ہے۔ جو مسلمانوں کے لیے ہے۔ جہاں پولی گیمی یعنی کشتہ بازی اور دواج کار و واج ہے وہی ان اقوام کے لیے بھی ہے۔ جہاں اسکے برعکس پولی گیمی یعنی کئی مردوں میں ایک عورت کے رہنے کا دستور تھا اور شاید اب بھی کہیں کہیں پھانسی مانگوں میں ایسا ہوتا ہے۔ جو انوں اور بوڑھوں۔ ضعیفوں اور غریبوں۔ مفلسوں اور مالداروں۔ مزدوروں اور پاشا بہوں سب کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ دنیا میں سب کی حیثیتیں یکساں نہیں ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں کہ ان کے لیے ایک بی بی سے بیاہ کرنا بھی داخل مصیبت ہے۔ اور کتنے ایسے ہیں کہ چار بیبیاں ہوں تو وہ چاروں کے ساتھ عدل کر سکتے ہیں اور چاروں کو خوش رکھ سکتے ہیں۔ ان تمام امور کے لحاظ سے قرآن کی سورہ نسا اور کوع اول میں محکوم ہے۔

”اپنی مرضی کے مطابق دو تین چار عورتوں سے نکاح کرلو۔ لیکن اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ کئی بیبیوں میں برابر کا برتاؤ نہ کر سکو گے تو ایک ہی بی بی کرو یا جو لونڈی تمھارے قبضہ میں ہو اسی پر قناعت کرو۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہی تدبیر قرین مصلحت ہے۔“

اس آیت میں عورتوں کے حقوق کا زیادہ تر لحاظ لیا گیا ہے اور انھیں کے فائدہ کے لیے یہ منصوص ہوا ہے کہ مردوں کے حقوق کا بڑھانا اور عورتوں کے حقوق کا گھٹانا ہرگز اس سے مقصود نہیں ہے۔

۱۰ فاکھو ما طاب لکم من النساء ثلث وربع فان ختمت لافواحدة او مالکتم ایماکم ذلک ادنی الاصول

اس آیت سے صریح ظاہر ہے کہ ایک بی بی سے زائد کی اجازت کن شرطن اور قیدوں سے گھری ہوئی ہے۔ بیشک سخن ہے ایک بی بی کا کرنا لیکن ان عدل کرنے والوں کے لیے یہ استحسان نہیں ہے۔ سبکو فی چند بیبیوں کے اطمینان قلب جیسے دونوں جہان کی کامیابیوں کا مدار ہو حاصل نہیں ہو سکتا۔ بیبیوں میں عدل قائم رکھنے کا مفہوم آئندہ ازدواج مطہرات نبی کے بیان میں درج کیا جائیگا۔

ان تمام امور کے ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے کہ بعض اقوام کا تمدن کثرت ازدواج کے لیے مناسب نہیں ہے۔ مثلاً ہندوؤں میں کثرت ازدواج جائز ہے لیکن یہ لحاظ آنکے طریق تمدن کے جائز نہ ہونا چاہیے اُنکے بیان جو حالت زنا شوائی ہے یا انکی عورتیں جس طور سے رہتی ہیں اسب کثرت ازدواج کا مستزاد کرنا بیجاری عورتوں کی حالت زار سے بالکل فراموشی کرنا ہے۔ اُنکو کچھ مہر نہیں ملتا۔ سیکہ کے تعلقات بالکل قطع ہو جاتے ہیں۔ مردوں پر اُنکا کچھ دباؤ نہیں ہوتا۔ طلاق لیکر وہ عقد ثانی نہیں کر سکتیں۔ بیان تک کہ شوہر کم عمر یا پرکھی دودھ دوسرا بیاہ نہیں کر سکتیں۔ ان تمام مجبور یوں کے ساتھ اتنا درست زاد ہوا کہ شوہر دوسری بیبیان لائے اور اب سابق بی بی کو بجز لونڈیوں کی طرح جھاڑ دینے اور تنہا مانجنے کے اور کوئی تعلق نہ رہا۔ یا شوہر نے کچھ انسانیت کو راہ دی تو اناج کی کوٹھڑی کی کنجیاں اُنکے پاس رہنے دیں اس طرح لونڈیوں سے بڑھ کر ماؤں کی سی حیثیت قائم رہی۔ بہر حال ہندوؤں کا تمدن کثرت ازدواج کے بالکل نامناسب ہے اور اسی طرح جن مسلمان گھروں میں تمام امور متعلقہ ازدواج میں رسم ہندو کی پیروی ہے وہاں بھی کثرت ازدواج ضرور ایک اخلاقی جرم ہے۔ جن لوگوں نے مسلمان ہو کر کثرت ازدواج کے خلاف رسالہ لکھے ہیں اگر وہ اپنے رسالہ میں اتنا اور بڑھا دیتے کہ مسلمانان ہند

کی تمدنی حالت کے اعتبار سے کثرت ازدواج نادرست ہے تو شک ہو تا کہ کئی قانون
 اچھے سے اچھا ہو جب تک اُسکے تمام اجزاء عمل نہ کیا جائے وہ مفید ثابت نہیں ہو سکتا۔
 لیکن جن لوگوں نے اس نازک فرق کو سمجھ لیا نفس کثرت ازدواج کو برا بتایا ہے
 اور حدیث اور قرآن کے معنوں میں تاویلین کر کے اسلام کا رکھ رکھاؤ کیا ہے سخت غلطی
 کی ہے۔ میں نہایت ادب سے اُنکی تحریروں کی نسبت یہ لکھوں گا کہ تمدن اسلام کی صورت
 اُنکے ذہن میں نہ تھی اور جو چیز انھوں نے بُری بتائی ہے فی الواقع وہ نہایت اچھی
 چیز ہے۔ انھیں تحریروں کا نتیجہ ہے وہ کتاب جو لاہور میں کثرت ازدواج کے متعلق
 عیسائیوں کی طرف سے شائع ہوئی ہے اور میں خود ہماری قوم کے پیشواؤں کی تحریروں
 ہمارے لیے مقرر ثابت ہوئی ہیں۔ ہم ایک طرف کثرت ازدواج کو برا سمجھ کر اُسکی برائیاں
 دکھانے میں اور کوشش کرتے ہیں اس امر کے ثابت کرنے کی کہ کثرت ازدواج
 مسلمانوں میں جائز ہے گم بہترین عمل سمجھا گیا ہے۔ اور دوسری طرف وہ کتاب الہ
 دکھاتا ہے کہ پیغمبر خدا نے مرتد وقت گیدہ ازدواج مسلمات چھوڑیں اور تمام صحابہ کبار
 کے پاس بھی قریب قریب بلا استثناء کے متعدد بیبیاں تھیں تو اگر باخود ہمارے قول
 سے پیغمبر خدا اور صحابہ پیغمبر بدترین اعمال کے مرتکب ہوئے۔ یہ سب خرابیاں صرف
 اس لیے پیدا ہوئیں کہ تمدن عرب سے ہم ناواقف ہیں یا زنا۔ نکاح۔ طلاق۔ خلع
 اور مہر کے اصول سے ناواقف ہیں جس زمانہ میں کہ "افعات المؤمنین" شائع ہوئی
 ڈاکہ بیان بے طلب میرے پاس آئیں اور میں نے اُنکو الماری میں بند کر دیا کی
 مسلمان کو دیکھنے نہیں دیا۔ لوگوں کے مانگنے پر میں صرف یہ کہتا تھا کہ جب تک تمدن عرب
 کا نقشہ ذہن میں نہ ہوگا اس کتاب کا پڑھنا گمراہی کا سبب ہوگا۔ اسی وقت ایک جگہ تذکرہ

ہوا کہ فلان شخص اسکا جواب لکھنے والا ہے۔ اُس شخص کی نسبت مجھے بڑی عقیدت تھی۔ میں انھیں بڑا ادیب بڑا ذہین اور محب اسلام سمجھتا تھا۔ لیکن باوجود اسکے میں نے اپنا خیالی یہ ظاہر کیا کہ وہ اسکا جواب نہیں لکھ سکے۔ لوگوں کے پوچھنے پر میں نے کہا کہ چالینز بوس کے سن میں انکی بی بی نے انتقال کیا اور انھوں نے باوجود فارغ البالی کے دوسرا بیاہ نہ کیا۔ جو شخص ایک بی بی کا رکھنا بھی پسند نہ کرے وہ ایک سے زیادہ بیویوں کی مصلحتیں نہیں سمجھ سکتا۔ علاوہ برین انھوں نے اپنے بیاہ کی فکر کبھی نہ کی لیکن اپنے بیٹے کے بیاہ میں انھوں نے بے انتہا زحمت اٹھائی۔ جو شخص بجا سے اپنے بیاہ کے بیٹوں کے بیاہ کے لیے تمام دنیا کی زحماتیں بٹل لے لے وہ کثرت ازدواج کے متعلق جو ان خیالات سے بالکل ہی مجدا تمدن پر مبنی ہے کوئی دلچسپ مضمون نہیں لکھ سکتا۔

خیر یہ تو ایک جملہ مترفع تھا اب میں اصل مضمون کی طرف غور کرتا ہوں اور ذمہ داری قوموں کے درمیان میں محاکمہ کرتا ہوں۔ مسلمان اپنی تہذیب کے زمانہ میں کسی طرح یورپین قوموں سے کم نہ تھے۔ اور کثرت ازدواج جائز رکھتے تھے۔ اور عیسائی اپنے زمانہ تہذیب میں اسے جرم قرار دیتے ہیں۔ میں ان دونوں قوموں کو اپنی اپنی جگہ پر حق بجانب پاتا ہوں اور یہ قول فیصل سناتا ہوں کہ جو تمدن عربوں کا تھا اسکے لحاظ سے کثرت ازدواج کا جائز ہونا عین تہذیب ہے۔ لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ کس زمانہ اچھا ہے تو میں بے تکلف کہوں گا کہ مسلمانوں کا۔ اور وجہ پوچھی جائے تو میں کہوں گا کہ یہ کل کتاب شروع سے اخیر تک بڑھی جائے تو وہ جوہر میں آجائے گی کیونکہ یہی اس کتاب کا موضوع ہے۔ تمدن نام ہے عادت و عمار و قانون ملکی کے محمد علیہ کا اور

اس کتاب میں میرا مقصد مسلمانوں کے تمدن کو تمام دنیا سے تمدن پر فائز ثابت کرنا ہے اس لیے اگر یہ سوال ہو کہ اس زمانہ کی فتنہ قوموں کا تمدن سابق مسلمانوں کے تمدن سے اچھا ہے تو میرا جواب ہو گا۔ نہیں۔ اور اگر یہ سوال ہو کہ یورپ کے موجودہ تمدن کے لحاظ سے کثرت ازدواج کا خرم قرار پانا کیسا ہے تو میں کہوں گا۔ بہت سیسا۔ اور اگر یہ پوچھا جائے کہ جن ممالک میں اسلام کے تمام قوانین پر عمل ہو وہ ان کثرت ازدواج مناسب ہے ؟ تو میں کہوں گا۔ بیشک مناسب ہے۔

لوگ کہتے ہیں کہ کثرت ازدواج اور دستور طلاق سے تمدنی حالت انسان کی خراب جاتی ہے۔ مصلحتاً بات تو یہ یہ کہنے کے لیے شاید کہی گئی ہو کہ یہ نہ کہے بلکہ سائل شرع ان امور کے متعلق تمدن انسانی کے گچے پڑنے والے ہیں۔ دلیل و برہان سے جنگی پوری نشی نہیں ہوتی اُنکے سیہ بنری ہشتم شاہ انگلستان کے حالات سمجھانے کو کافی ہوئے۔ سنہری ہشتم نے تخت پر بیٹھنے کے بعد اپنے برادر توفی کی بی بی ملکہ کبیرن سے بیاہ لیا۔ یہ بیاہ زیادہ تر اس شان و شوکت کا نتیجہ تھا جو کبیرن کو اُسکے شوہر کے زمانہ میں حاصل تھی۔ عرصہ تک کبیرن کے ساتھ رہ کر پادشاہ اُس سے سیر ہو گیا تو ایک نوجوان لڑکی اپنی بولین، پر فریفتہ ہوا۔ اُس زمانہ میں آج کل کی طرح زنا کاری کا رواج نہ تھا ورنہ معاملہ ہمیں تک پہنچتا۔ اور نہ کثرت ازدواج یا طلاق کا دستور تھا کہ کبیرن کے ہوتے ہوئے یا کبیرن کو طلاق دیکر اپنی کے ساتھ پادشاہ دوسرا بیاہ کر لیتا۔ کثرت ازدواج کا نور رواج ہی تھا اور طلاق کے لیے شرطیں اتنی تھیں کہ پادشاہ کے اختیار میں وہ بھی نہ تھا۔ پادشاہ نے پوپ روم سے مدد چاہی اور یہ درخواست کی کہ پوپ بطور مذہبی پیشوا کے کبیرن سے عدائی کر دے۔ اور اب تک جو عمل کبیرن

سے تھا اُسے ناجائز قرار دے یا دوسرے لفظوں میں یہ قرار دے کہ ایک کیتھن بطور مدخلہ کے تھی منکوحہ نہ تھی تاکہ اپنی کے ساتھ بیاہ ہونے میں کوئی امر مانع نہ ہو۔ دیکھئے گھر کا جھگڑا کمان ہو چکا۔ اور کس کھکا نصیحت کے ساتھ ہو چکا۔ کیتھن نے اپنی توہین پسندی اور اسکے خلاف کوشش کی۔ کیتھن کا صحبت چارلس اسپن اور جرمی کا بادشاہ تھا۔ اٹلی میں بھی اسکا اثر تھا۔ پوپ کو کیتھن کے خلاف حکم دینے کی فرمائش نہ ہوئی اور ادھر شاہ نہری سے اُسے یہ دُر تھا کہ میں اسکا گناہ مافون اور میرے مذہبی اثر سے خود کو الگ کر کے پرائسٹنٹ ہو جائے جب بھی مجرا ہوگا۔ عرصہ تک پوپ لیتھ لعل کرتا رہا اور بالآخر انگلستان میں ایک کمیشن تحقیقات کے لیے بھائی اور دولسے وزیر انگلستان کو بھی اُس کمیشن میں ممبر کیا۔ کمیشن نے خلاف بادشاہ کے رپورٹ کی جسکی وجہ سے بادشاہ بہت تنجیدہ ہوا اور خود کو پوپ کی ماتحتی سے آزاد کر کے انگلستان کا لگائیج بشپ تعینات کر کے مقرر کیا اور وزیر کو یوفائی کے الزام میں موقوف کر کے اُسکی تمام جائیداد ضبط کر لی اور اسکے بعد بلوہ کے الزام میں اُسے ماخوذ کر کے اُسکی طلبی کی اور وہ راستہ میں بیمار پڑ کر مر گیا۔ اب انگلستان کی عجیب کیفیت تھی کہ جو کیتھن کو منکوحہ کہتا متل کیا جاتا اور جو اسے بادشاہ کی مدخلہ کہتا تھا اُسکے درجہ بڑھائے جاتے تھے۔ گویا تمام انگلستان میں خوشامدیوں کا راج اور صاف گوئیوں کی تباہی تھی۔ اسی تباہی میں اسوقت تعینات سر ایک بہت بڑا محب وطن اور خدا ترس بھی آگیا تھا جب لوگ مارنے کے لیے یہ تختہ پر چڑھایا گیا تو اسنے کہا کہ اتنا میرے اختیار میں ہے مگر میں خود کو اوپر ہی محفوظ پاتا ہوں اور جب گردن مقتل پر رکھی گئی تو اسنے ڈاڑھی نیچے سے نکالی لی اور بولا کہ میں یہ نہ کٹ جائے قصور میں نے کیا ہے یہ بے قصور ہے

اب آگے دیکھیں۔ بادشاہ کو اپنی کاچال چلن پسند نہ آیا اور کیتھرن کے معاملہ سے وہ گھبرائے کھڑا ہوا۔ سیلے اپنی کوٹھ سے طلاق دینے کی جگہ اس نے تلوار سے طلاق دی۔ اور فوراً تیسری بی بی جین سے تیسرا عقد کر لیا۔ جین اپنی موت سے مری اسکے عہد بادشاہ نے ایک جرمنی عورت اپنی آفت کلیوس سے بیاہ کیا یہ عورت بعد ہی تھی اور بادشاہ کو پسند نہ آئی۔ اب قانون بنانا بادشاہ کے اختیار میں تھا۔ بادشاہ نے بے شک اسے طلاق دیدی۔ اپنی آفت کلیوس بادشاہ کی پوری داستان گھر سے سن کر چلی تھی وہ چپکے سے اپنا طلاق پانا عنایت سمجھی اور اس سمجھ کی وجہ سے بہت بڑی پینشن بادشاہ سے پائی اور جب تک زندہ رہی اس سے رہی لیکن کراؤنل وزیر جس نے ایسی بھدی عورت سے بادشاہ کو بھنسانا چاہا تھا اپنا سر دیکر بادشاہ کے عتاب سے بچوٹا۔ بادشاہ نے پھر پانچویں شادی کیتھرن اور ڈس سے کی اور اسکو بھی قتل کیا۔ پھر چھٹا عقد کیتھرن پار سے ہوا جس نے اخیر تک ساتھ دیا۔ بادشاہ کے جوش اور ولولے کم ہو چکے تھے ورنہ اسکو بھی جینا نصیب نہ ہوتا۔ جہاں طلاق کی جگہ پر قتل رائج ہو۔ مان بچاری عورتوں کا کیا بس چلے یہ فیصلہ بالا واقعات سے بخوبی سمجھ میں آگیا کہ طبیعت کا جوش انسان کے دبا ئے نہیں دیتا۔ کثرت ازدواج اور طلاق اسی جوش کے دبانے کے لیے شرع میں موقوف ہو تو اسے اگر اسے لاپرواہی کی جائیگی تو یا ہنری ہشتم کے محلوں کا نقشہ ہر اختیار گھردن میں نظر آئے گا یا وہ صورت دکھائی دے گی جو ریٹائرڈ کے نادلون میں ہے۔ جن گھردن میں زر ہے و دولت ہے۔ اختیار ہے۔ جہانی قوت ہے اور پھر باتیں نہیں ہیں اور لوہے میں ایسے ہی ضرور ہیں تو وہ الشاذ کا لہجہ حکم میں ہیں۔

بعض آدمی یہ کہتے ہیں کہ پولی گیمی کے ساتھ پولی انٹری بھی روا رکھی جائے تو پورا الفاف ہو۔ جہاں ایک مرد کئی عورتیں رکھتا ہے۔ وہاں ایک عورت بھی ایک ساتھ کئی خاوند رکھ سکے تو کیا بُرا ہے۔ اگر محض عیش و نشاط کے لیے مرد دن کو کئی سیسیوں کا رکھنا روا ہو تو بیشک عورتوں کو بھی یہ اجازت ہوتی کہ وہ کئی خاوند رکھیں۔ لیکن کثرت ازدواج ہرگز عیش و نشاط کے اصول پر روا نہیں رکھا گیا ہے۔ گوا کے ذریعہ سے حصول نشاط بھی ممکن ہے۔ بلکہ اسکا جواز محض اس لیے ہے کہ وہ فطرت انسانی کے مناسب ہے۔ اور جس طرح پولی گیمی فطرت انسانی کے موافق ہے۔ اسی طرح سے پولی انٹری فطرت انسانی کے خلاف ہے۔ جو دلیلین پولی گیمی کے جواز کی ہیں وہی دلیلین پولی انٹری کی ناجوازی کی ہیں۔ ۱۔ پہلے مرتبہ ظاہر ہے کہ ایک ساتھ دو ازداد کا جمع ہونا بودی سے بودی شریعت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ پولی انٹری بیشک کسی زمانہ میں جا بجا رائج تھی لیکن بہت کم۔ اور اب تو نہایت ہی کم ہو گئی ہے۔ لیکن کبھی کسی ہندو قوم میں اسکا رواج نہ تھا اور اگر تھا تو قومی شمار نہ تھا شخصی حالت تھی۔ اگر مذہب قوم کے چار پانچ اشخاص کسی جن فروش عورت سے یا کسی عورت دار عورت سے کسی خاص حالت میں مشترک تعلق رکھیں تو یہ نہیں کہا جائیگا کہ اس قوم میں یہ دستور رواج ہے۔ ابتداءً خلقت میں بہت سی ایسی باتیں تھیں جو کسی اصول پر مبنی نہ تھیں محض تن آسانی کی وجہ سے جائز تھیں۔ لوگ چھلیاں پکڑ کر کچی کھا جاتے تھے۔ بجائے اناج کے درختوں کی پتیان اور پھل کھاتے تھے۔ پتوں سے جسم جھپاتے تھے۔ غاروں میں گھس کر سردی اور گرمی سے اپنے جسم بچاتے تھے۔ اسی طرح اگر شروع زمانہ میں کمین یہ رواج ہو کہ

بمقتضائے کمولت ایک ہی عورت پر کئی مرد قناعت کریں تو یہ بمقتضائے فطرت انسانی نہ تھا بلکہ ایک قسم کی خلاف فطرت من آسانی تھی۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مردوں کے لیے کثرت ازدواج زحمت ہے۔ بیشک اس شخص کے لیے جو ایک بی بی کا بھی بار نہیں اٹھا سکتا اسے کئی بیبیاں کرنا مرد زحمت ہے۔ لیکن معلوم رہے کہ ایسوں کے لیے کثرت ازدواج محکوم نہیں ہے۔ مفردی مزاج کو بیٹھا کھانا معزہ تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ شرع نے تنہائی کو حلال قرار دینے میں غلطی کی ہے۔ دودھ سے اگر نزلہ پیدا ہو تو دودھ کی لطافت میں کوئی کمی نہ آئیگی بلکہ کھانے والے کی خلط فاسد پر الزام عاید ہوگا۔ کھانا کھانا باعث حیات ہے مگر اسکے لیے نہیں جو ہفتہ میں مبتلا ہے۔ اسی طرح کثرت ازدواج اسی کے لیے زیبا ہے جو ہر ایک بی بی کو جدا جدا گھر رہنے کے لیے اور دافرخج بسراوقات کے لیے دے سکے اور خود میں یہ قابلیت پائے کہ اپنے منصفانہ برتاؤ سے ہر ایک کو راضی رکھ سکے گا۔ اور جبکہ بچے ملکہ نہیں ہے اور نذول میں خیال حمیت ہے انکے لیے دو بیبیوں کا کرنا غیر مستحسن ہے۔ مثلاً جب ایک بی بی گھر میں تھی تو دو دہائیں کام کرتی تھیں۔ جب ایک اور آئی تو ایک مانتھن میں آگئی۔ اور دوسری بی بی آئی تو دوسری مانتھن موقوف ہو گئی۔ اب پہلی بیبیاں کو نئی بیستی میں کھانا پکاتی ہیں گھر میں حجاز دیتی ہیں اور نئی بیبیاں وطن پلنگ پر بڑھی بیٹھی ہے ایسے بے حیست خانہ کے لیے کثرت ازدواج ضرور باعث زحمت ہو گا اور ایسوں کے لیے تو کثرت ازدواج ممنوع بھی نہیں ہے۔ انہیں کی شان میں سورہ نباہ رکوع اول میں ہے ”اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ کئی بیبیوں میں برابری کا برتاؤ نہ کر سکو گے

تو ایک ہی بی بی کر دے۔

غرض کہ جو شخص کثرت ازدواج کی استطاعت رکھتا ہے۔ ضرورت رکھتا ہے اور اوصاف بھی کر سکتا ہے اُس کے لیے کثرت ازدواج ہرگز زحمت نہیں ہے بلکہ عین راحت ہے جیسا کہ شروع شروع میں مسلمان کا جواب زب عذراں کیا گیا ہے۔ اور اگر فرض کر لیں کہ کثرت ازدواج میں زحمت ہے اور نفس زحمت سے انکا بھی نہیں کیا جاسکتا تو یہ زحمت موجب تکلیف نہیں ہے جتنا ہی تعلقات دنیوی بڑھیں گے اُن کے ساتھ رہتیں بھی ہمزہ نہیں لگی۔ جسکے پاس صرف ایک گھوڑا سواری کا ہے اُسے بہ نسبت اُس شخص کے جسکے پاس دو گھوڑے ہیں ضرور کم زحمت ہے۔ اسی طرح بیویوں کے بڑھنے سے ضرور زحمت بڑھتی ہے۔ لیکن یہ زحمت اُن خبیث نتائج سے بدرجہا اچھی ہے جو زنا کاری سے پیدا ہوتے ہیں اور یہ پہلے کہا گیا ہے کہ کثرت ازدواج محض زنا کاری سے بچنے کے لیے موضوع ہے در نہ جو عزت اپنی حالت کے اعتبار سے ایک بی بی پر قناعت کر سکتے ہیں اُن کو دو بیبیاں کرنا بیجا رہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں کثرت ازدواج ہے وہاں عورتیں خوش نہیں رہتیں۔ لیکن غلطی ہے۔ عورتیں خوش رہتی ہیں مردوں کے اچھے سلوک سے۔ ایک شخص نے صرف ایک بی بی سے عقد نکاح کیا ہے۔ لیکن اُسے زنا کاری اور شر بخواری سے اتنی فرصت نہیں ملتی کہ وہ اپنی بی بی سے کبھی مل سکے۔ اور اُسی کے پڑوسر میں ایک دوسرا شخص ہے جسکے پاس چار بیبیاں ہیں لیکن وہ سوے چار کے کسی بانچوڑ عورت کی طرف نظر نہ دیکھتا حرام مطلق جانتا ہے اور باری باری سے ہر بی بی کے

مرد و عورت کے درمیان سے نکاح منع ہے۔ اس سے یہاں نہ تو شراب خواری کا چچا ہے نہ کسی اور نسیات سے اسکو تعلق ہے۔ عواضِ جمیل سے وہ بالکل تبرّاس ہے اور محبت اسکی نہایت اچھی حالت میں ہے۔ اب عورت جو اپنے خاوند کی تنہائی بی دیکھنے کو ہے لیکن فی الواقع بیوہ کے حکم میں ہے کہیں باوجود زانیہ کی بہ نسبت اس عورت سے بسر کرتی ہے جسکے خاوند کی چار بیویاں ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس بدبخت عورت کے پاس شوہر آنا چاہتا ہے اور یہ چاہتی ہے کہ شوہر اپنے امراض متعدی اور خباثتِ نفس کے ساتھ الگ ہی رہے تو اچھا۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں اپنی سوتنوں کو ناجائز نہیں کرتیں وہ فردِ ناپسند کرتی ہیں لیکن اگر کوئی عورت ایسے شخص کے ساتھ اتفاق سے بیاہی گئی جو اپنی فطرت میں ایک عورت پر قناعت کرنے والا نہیں ہے تو اس عورت کے خوش رہنے کی صرف یہ صورت ہے کہ وہ اپنے مرد کے ناجائز تعلقات چھڑوانے کے لیے جائز طور پر کسی عورت سے اسکا عقد کرادے اور اس طرح غیر قناعتی عورت کا سد باب کرے۔

بعض اکابر اسلام کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ انکے پاس بہت سی بیویاں تھیں۔ اور بہت سی بیویوں کو انھوں نے طلاق دی۔ شاید کسی مسلمان کا یہ فرض نہ ہو گا کہ وہ تمام اکابر دین کی عصمت ثابت کرے بلکہ جو حیثیت مسلمان کے مرنے کا لازم ہے کہ جب تک ہم اسلام پر قائم رہیں اسکی خوبیاں سمجھتے رہیں اور جو کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھا دین اور اعتراض کرے تو اسکی نشانی کو دین۔ لیکن اصول اسلام کی مزید توضیح کے لیے اس موقع پر یہ کہنا کچھ بجا نہ ہو گا کہ اکابر اسلام فرشتہ نہ تھے انسان تھے۔ انسان کتنی ہی خوبیاں رکھتا ہو پھر بھی وہ انسان ہے اور انسان کی تمام خصلتیں رکھتا ہے اس سے بھی انکا نہیں ہو سکتا کہ مختلف

آدمیوں میں قوتوں کی کمی بیشی مختلف درجہ میں مخلوق ہوتی ہے کسی میں غصہ زیادہ ہے اور کسی کا حلم بڑھا ہوا ہے۔ کوئی زیادہ کھانا ہے اور کوئی کم کھانا ہے۔ ایک شخص ایک کوس بھی پا پیادہ نہیں چل سکتا اور ایک ہے کہ ستر لون چلا جاتا ہے اور نہیں ٹھکتا۔ ایک شخص صدمی اور گرمی ذرا بھی نہیں برداشت کر سکتا اور اُسی کے بجائی جیشہ مبیا کھ میں بہاڑ سے پھر ڈھولائے ہیں اور ماگھ پوس میں بہاڑ من کی چوٹیوں سے لکڑیاں کاٹ لاتے ہیں۔ کوئی ایک سیر بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور کوئی ستر لون بوجھ پیچیدہ پر لاد کر ٹٹو کی طرح بہاڑ دن پر چڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک کو آواز خوش سب سے زیادہ مرغوب ہے۔ دوسرا آبِ حناب کا شیدا ہے۔ کسی کو گھوڑے کا شوق ہے۔ کسی کو کشتی اڑنے کی لبت ہے۔ عورتوں کی باتوں سے کسی کا جی اُٹھتا ہے اور کوئی چاہتا ہے کہ سوا عورتوں کے کوئی اُسکے پاس نہ آئے۔ غرض کہ مختلف طبیعتیں ہیں اور مختلف مذاق ہیں یہ فیصلہ کرنا کہ کونسا مذاق اچھا ہے نہایت مشکل ہے ہر شخص اپنے ہم مذاق در اپنے ہمنیال کا طرفدار ہوگا۔ اسلام کا یہ کام ہرگز نہیں ہے کہ وہ کسی کا مذاق بدل دے یا جذبات انسانی کو مٹا دے اُسکا کام صرف یہ ہے کہ ان جذبات میں جہان تک ممکن ہو تہذیب اور اعتدال پیدا کرے۔ اگر کوئی بیمار عورتوں سے دور رہے تو کوئی صفت نہیں ہے صفت اُس تندہست کی ہے جسکو عورتوں کی طرف فطرتاً خاص کشش ہے لیکن وہ اُس کشش کو خلاف تہذیب یا غیر مستدل حالت میں نہیں رکھتا۔ جن اکابر اسلام پر کثرت ازدواج کا الزام لگایا جاتا ہے وہ ہرستان کے رہنے والے نہ تھے بلکہ عرب کے رہنے والے تھے اُنکے لیے کثرت ازدواج کوئی الزام نہیں ہو سکتا۔ اگر ان بزرگوں کی نسبت کوئی یہ رکھا دے کہ ان کیسے مرنے تک

انھوں نے کبھی کسی غیر عورت کو نظر بد سے دیکھا۔ کبھی اپنی عورتوں میں انھوں نے خلافت عدل کیا یا کسی طرح پرانگوں خوش رکھا تو فردر انکی بزرگی میں فرق آتا ہے۔ لیکن کوئی ایسا نہیں کہتا اور نہ ایسا کہہ سکتا ہے۔ رہائش ازواج یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ پیغمبر اور انکے قبل حضرت ابراہیمؑ پیغمبر کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ ہندوستان میں سری کرشن جی کی گویاں شہور ہیں۔ راجہ دسرتھ ایسے بزرگ و راجہ کی کئی پیدائشیں ہیں۔ میرے نزدیک تو جو شخص صحیح دسالم ہو اور دولت و ثروت رکھتا ہو انکے لیے کئی پیغمبر کا ہونا غوث اسکا ہے کہ وہ چپ کرنا جائز تعلقات رکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ حضرت امام حسن کی نسبت بھی کہا جاتا ہے کہ انھوں نے بہت سے بیاد کیے۔ بھوکو حضرت امام حسن کی ذاتیات سے توجہ دانا بحث نہیں ہے۔ بھوکو فرما سلام کے سبیل کی خوبیاں بیان کرنا ہے اور اسلئے حضرت امام حسن کی ذات کو ہم پختہ اچھا نمونہ اسلام کی خوبیاں دیکھانے کے لیے قائم کر سکتے ہیں۔ حضرت امام حسن شاہ عرب کے نواسے تھے۔ خلفائے ثلاثہ کے وقت میں وہ بے انتہا دربار خلایا میں پیارے اور محترم سمجھے جاتے تھے۔ حضرت علیؑ کے زمانہ میں شہنشاہ عالم کے وسیعہ زمین تو خلف اکبر تھے۔ اور انیسویں صدی میں کے لیے تمام ممالک شرقی کے (کوڈ سے سرسبز اور مارا لہر تک) شہنشاہ تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان میں عورتوں سے مواظبت رکھنے کی خواہش بہت زیادہ تھی۔ جہالت عرب کا زمانہ عین انکے قابل اگر ترا تھا۔ اب ناظرین یوں غور کریں کہ اگر اسلام نہ پھیلنا تو معلوم نہیں حضرت امام حسن اپنی اس خاص قوت کی وجہ سے جنس نے ان میں دولت کی تھی اس بارہ میں کمان تک آزاد ہونے۔ لیکن یہ خاص اسلام کی برکت ہے کہ حضرت امام حسن

ایسے شخص نے مسائلِ سلام کے لحاظ سے اپنی قوتِ شہوانی کو اس درجہ مہذب اور مستدل رکھا کہ تمام عمر کوئی فعل اُسے ایسا سرزد نہیں ہوا جو بدتمیزی کا کیا ذکر اعلیٰ درجہ سے بھی گرا ہو۔ طلاق انھوں نے بہت سی عورتوں کو دے لی لیکن کسی سے بیوفائی نہیں کی۔ طلاق کے وقت بڑی بڑی رقمیں علاوہ مہر کے وہ مفی مطلقات کو اُنکی دسجائی کے لیے دیتے تھے۔ جوڑے اُنکے تھے اُنکی پردش پردخت میں بچہ اخلاق اور محبت مرن کرتے تھے۔ جو عورتیں اُنکے نکاح میں آتی تھیں وہ سمجھ کے آتی تھیں کہ نکاح کو زیادہ پائیداری نہ ہوگی سب لوگ جانتے تھے۔ خود حضرت علیؑ لوگوں سے کہا کرتے کہ بڑے صاحبزادے طلاق دینے میں بیباک ہیں لوگ سمجھ بوجھ کر اپنی لڑکیاں دین۔ لیکن وہاں کا طرز تمدن ایسا تھا کہ لوگ اسکو معیوب نہیں سمجھتے تھے اور امام حسن میں دوسری خوبیاں اتنی زیادہ تھیں کہ چند روزہ تعلق بھی لڑکیاں اور لڑکیوں کے اولیا مستقیم سمجھتے تھے۔

آنحضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی ازدواجِ مطہرات تھیں۔ آنحضرتؐ میں تمام قوتیں مکمل اور مستعدی حالت میں مخلوق تھیں اُنکی کثرت ازدواج کے اسباب بالکل وہی نہیں ہیں جو اوپر بیان کیے گئے دوسرے مصالح اور دوسری ضرورتیں بھی باعثِ تھیں یہ ایک مجاہد بحث ہے فصل تینتا بیسٹل کتاب ہذا میں پورے طور پر لکھا ذکر کیا گیا ہے۔

فصل چیل و دوم

عقد بیوگان

عرب میں عقد بیوگان زمانہ جہالت میں بھی جائز تھا اسلام نے

رکھا۔ اس زمانہ میں ہند کے مسلمان اسے سچو ب سمجھتے ہیں۔ عقد بیوگان کا مسئلہ تنا
صاف ہے کہ اسکی خوبیاں بیان کرنا کاربے سود ہے اور اسلئے اس فصل میں
صرف وہ باتیں درج کی جاتی ہیں جو اس بُرے رسم کے اٹھا دینے میں مدد دیں۔
”بیوہ لڑکی کے عقد ثانی نہ کرنے کی باز پرس خدا کے بیان ہوگی“ شاید مسئلہ
ایسا عام نہیں ہے کہ تمام مسلمان اس سے واقف ہوں۔ اسلئے اس موقع
پر کچھ بیان کرنا ضروری ہے۔ قرآن شریف کی سورت نور کے چوتھے رکوع میں
حکم ہے ”تم اپنی بیواؤں کو بیاہ دو“ اب اس سے زیادہ اور صاف حکم کیا جاتا
نفس قلعی موجود ہے۔ اور اسلام نام۔ ہے نفس قلعی پر یقین کرنے اور اسکو پر از
حکمت اور مناسب حال سمجھنے کا۔ ”تم“ سے بیان بیواؤں کے اولیا مراد ہیں
پہلے باپ۔ بھائی۔ چچا۔ مان۔ دادی وغیرہ اولیا تھے۔ اب ہندوستان کے
دواج کے مطابق سسر۔ ساس۔ دیور بھی ولی بن جاتے ہیں۔ بہر حال بیوہ کے
اختیار میں ہوا سپرد واجب ہے کہ وہ بیوہ کے عقد ثانی کی فکر کرے۔

جامع ترمذی باب الصلوۃ میں حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے ”علی! تین باتوں میں دیر نہ کرو۔ نماز پڑھنے میں جب وقت
آجائے۔ نیت کے دفن کرنے میں جب جنازہ دیا رہو۔ بیوہ کے بیاہنے میں جب
انسان سب شخص مل جائے“ دیکھیے نماز پڑھنے مردہ دفن کرنے کے برابر بیوہ
نامحکوم ہوا ہے۔ لیکن لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ عقد بیوگان کوئی شرعی کام

ایم کی جمع ہے ایام اور ایام سے ہوا یا محلی اسکا ترجمہ لولون نے رائڈ اور بیوہ کیا ہے۔ لیکن لغت میں ہر مرد و زن کو جو بیاہنے کے قابل ہوں ایم کہتے ہیں عام اس سے کہ وہ بیاہی نہ گئی ہوں یا بیاہنے کے بعد موت یا طلاق نے زوج سے انشراق کر دیا ہو۔ لیکن بیان ایامی سے مراد نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ بیاہ کرنے پر مرد و زن نان و نفقہ دینا لازم ہوتا ہے اور اسلیئے محض انکا جوان ہو جانا انہیں نکاح کرنا واجب نہیں کرتا۔ کوئی یہ کہے کہ لغوی سننے کے اعتبار سے بیوہ کی شادی کی تاکید قرآن میں نہیں ہے بلکہ تمام جوان عورتوں کی طرف اشارہ ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ اولیا کو خدا تعالیٰ طور پر حکم دیتا ہے ”تمہارا قبضہ میں جو جوان عورت بے خاوند کی ہو اسکو بیاہ دو“ اب یہ کہنا کہ بکر کو تو ہم بیاہیں گے اور بیوہ کو نہ بیاہیں گے گویا خدا کے نصف حکم کو ماننا اور نصف حکم کی توہین کرنا ہے۔

اب ہم صاف طور پر بھی دکھا دیتے ہیں کہ بیوہ کی خصوصیت کے ساتھ خدا کیا حکم دیتا ہے۔ سورہ بقرہ رکوع ۲۳ میں ہے ”تم میں سے جو لوگ مرد جائیں اور بیوہ جائیں اپنی بیویوں کو تو وہ (بیبیان) اپنے کو چار مہینے دس دن تک روکے رہیں“ خدا کہتا ہے کہ چار مہینے دس دن تک رکی رہیں اور اولیا احکام قرآنی میں یہ ترمیم پیش کرتے ہیں کہ چار مہینے دس دن نہیں عمر بھر رکی رہیں۔ خدا سورہ بقرہ کے تیسویں رکوع میں فرماتا ہے کہ ”جب تم عورتوں کو طلاق دیدو اور وہ اپنی عدۃ پوری کر چکیں تو پھر انکو اس بات سے نہ روکو کہ صبر و خاوند بنانا چاہیں بنا لیں“ کبھی عرب کے جھگڑا

عورتوں کو طلاق دیکر انکو ادا کرتے تھے۔ یعنی خود چھوڑ دیتے تھے اور دوسرے مردوں سے نکاح بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ عورتوں کی حق تلفی کے اس ناپاک طریقے کو خدا نے ناپسند کر کے عورتوں کی آزادی کا یہ حکم دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب النکاح میں حضرت انس سے روایت ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے عورتوں سے عقد کرتا ہوں جو میرے طریقے سے تمہیں پھر سے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یعنی جو نکاح کو بڑا جانے وہ آنت مٹدی ہوئے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ رہا یہ امر کہ پیغمبر خدا نے کیسی عورتوں سے عقد کیے تھے۔ میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ آپ کی ازواج مطہرات میں سوائے ایک حضرت عائشہؓ کے اور سب بیوائیں تھیں۔ اور ہم لوگ ہیں کہ عقد بیوگان کو بڑا سمجھتے ہیں پیغمبر خدا کی بیوی چھوڑ کر بندہ دن کے پیرو بنتے ہیں۔ یہی ظاہر ہے کہ کنواری لڑکیاں راہ درسم سے ناواقف ہوتی ہیں انکے بیٹھے رہنے میں اتنے خطرے نہیں ہوتے جتنے کہ بیوہ کو دوسرا بیاہ نہ کرنے میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ زیادہ تصریح کی ضرورت نہیں ہے اتنا اشارہ سمجھنے کو کافی ہے۔

ایک طرف پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت آئے تو پھیر دینا۔ اور اسی طرح بیوہ کا کھنکھائی ٹھہر جائے تو پھر نائل نہ کرو۔ اور دوسری طرف مہندہ وستان کے مسلمان میں کتا میں بالبحر اور مرغ میں پر لڑ مرنے کو طیار ہیں۔ نماز کی صفت میں کسی کا پاؤں ذرا آگے ہو گیا تو پھر آگے نکال کر اسپر ڈر پڑیں گے۔ جھوٹی جھوٹی باتوں میں اس طرح اہتمام اور بڑی بڑی باتوں میں اتنی ہیلوتی۔ کہ اگر کوئی کہے کہ تمہارے گھر میں ایک رائے بیٹی ہے اسکا نکاح کر دو پیغمبر خدا کی سنت ہے۔ قرآن میں واجب قرار پایا ہے۔ تو

سواء ازواج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني۔

رشتے کو طیارہ جابن گئے۔

بھائیو! اسلام اگر یہی سن مانی بات ہے تو اسلام کا ہے کوہ پہ کھیل ہے جو بہن
شرع کی پسند آئین انکو اختیار کیا۔ اور جو ناپسند ہوئیں چھوڑ دیں۔

عقد بیگان کی نسبت آیہ اور حدیث کا بیان تو ہو چکا ہے الفاظ صاف ہیں اور
مفہوم بھی واضح ہے۔ اب یہ جاننا چاہیے کہ فقہانے اسکو واجب۔ فرض۔ سنت
کیا سمجھا ہے۔ سنئے فتاویٰ عالمگیری کتاب النکاح میں اسکی بات لکھا ہے ”حالت
اعتدال میں نکاح سنت مودکہ ہے اور حالت جوش میں واجب ہے“ سنت
مودکہ کا درجہ بھی واجب کے قریب ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ معلوم رہے کہ حالت اعتدال
بہت کم ہوتی ہے۔ عمر کی زیادتی بالحق امراض نہ ہو تو صحیح الجسم اور کم سن عورتیں شیعہ
حالت توقان میں سمجھی جائیں گی۔ ہر ایک اپنے اوپر قیاس کر کے اسکا مطلب سمجھ لے
در مختار میں ہے ”جوش طبیعت میں نکاح واجب ہے۔ اور اگر بغیر نکاح کے زنا
کا یقین ہو تو فرض عین ہے“

فرض کا ترک کرنے والا۔ ترک فرض کی ترغیب دینے والا۔ یا سب مہر سجا یا منما مجبور کرنے
والا۔ فاسق اور گندگار ہے۔ لیکن فرض کو فرض نہ جاننے والا۔ احکام الہی کو خلاف
یا باعث توہین سمجھنے والا۔ خدا کے حکیم ہونے میں شک رکھتا ہے۔ نبی کے فعل کو برا
جاننے والا کس نہم سے نبی کو رسول اللہؐ نے خدا کا پیغام پہنچانے والا کہہ سکتا ہے
پیغمبر خدا کے وقت میں جو منافق تھے انکے پاس بجائے ایک سر کے دوسرے تھے۔ دو

۱۵ ان فی حالة الاعتدال سنة مودكة وفي حالة التوقان واجب -

۱۶ و يكون واجبا عند التوقان فان يقين الزنا فرض -

ہوئے محتاج کہ تھے مست بے جا غرور
جہل و غرور سے سرکار ہر پہلو بالکل
نہ تو غیرت ہے نہ بہت نہ محبت ہم میں
کر لیا آگے توکل نے گھرا پناہم میں
نہ سفر کرنے کا ہے شوق نہ عمر روزی کا
ہم کو کچھ فکر نہیں کل کی کہ ہم کیا ہونگے
جھوٹ سچ ہے جو بزرگوں کی کمائی باقی
ہائے کیا ہو گیا وہ خلق وہ ہمدردی قوم
یا وہی ہم تھے کہ تھے رونقِ بزمِ تمکین
یا وہ سطوت کہ چلتے تھے بسانِ خورشید
یا وہ سرگرمی تحصیل کہ اللہ اللہ
یا اسی ہند میں تھے تاجِ سرائل غرور

آیا ادا بار کہ تھی علم و ہنر کی قلت
اور تعلیم و تعلم سے نہیں کچھ نسبت
کمپنیشن میں ٹھہرنے کی یہی ہے صورت؟
ہو گئی کسبِ معیشت سر بہین و جفیت
نہ تجارت سے تعلق ہے نہ شوقِ محنت
جاننے ہی نہیں دنیا کی جواب کیا حالت
ہوتی جاتی ہے وہ سب نذر بساطِ عنتر
ہائے کیا ہو گئی آخر وہ محبتِ الفت
یا وہی ہم ہیں کہ ہیں نقشِ بساطِ نصرت
یا یہ حالت کہ ہیں اب شمعِ سحر کی صورت
یا یہ درمندگی شوق کہ عبرتِ عبرت
یا ہمیں ٹھوکرین کہاتے ہیں خدا کی قدرت

نہ وہ اسلام نہ اب وہ برکاتِ اسلام

بسترِ عیش پر ہے قوم کی غلابِ غلام

فنِ منجم
۱۲ الف
کتاب منبر

کتاب منبر خلیفہ احمد رضا خان صاحب دہلی دارالافتاء دارالعلوم دیوبند

عورتوں کے جوہن مرقوم حصہ قرآن میں
وہ تو آتر انہیں قرآن زبان میں ان کی
ہر جگہ اپنی جہالت کا اثر دکھلاتے
کفر ہے کفر کہ قرآن کو اچھا نہ کہیں
کے اللہ کہ دختر کو سپر سے دو نصف
عشر بھی دیتے ہیں دشمن ہیں تو چا کہیں
انکو ترک کی ریاست کی نہیں کچھ پروا
لو کیا ہوں کہ وہ نہیں شرفا کہ یہ قول
لبعض ایسے ہیں کہ انکا ہر شعار مذہب
قول یہ اور عمل یہ کہ عیب ڈا با قند
کم ہیں وہ لوگ کہ لین کام جو تا دیوان سے
کیسے کیسے شرفا ان میں مغریمت از
نازا جس فعل پہ جو فعل کہ قرآن کے خلاف
کوشش اسکی کہ نہ دے قوم سے کوئی حصہ
باپ مان کی جو یہ حالت ہو تو بھائی باحق
سیر جیشی کے سبق بھول گئے ہیں ہم
کوئی مہمان جو آجائے تو گھبرا جائیں
دم بھل جاے جو آئے کوئی مہمان کہیں
کے اللہ کہ وعدے کر دینا اپنے

ناخوش اسپر ہے رسول عربی کی امت
کیا غضب تھا جو سمجھ جاتے یہ عکالت
اور کھا جاتے یہ توریت کی ہر اک آیت
یا یہ سمجھیں کہ ہے قرآن خلاف حکمت
یہ کرین عشر کے دینے میں بھی تسو تو محبت
ور نہ کہہ دیتے ہیں لڑکی کو نہیں ہر رغبت
گو کرین بنت نبی باغ فک پر حجت
انکو ہے مال زرو سیم سے از حد نفرت
غضب اور ظلم پہ تسبیح میں پڑنا صحت
شیر مادر کی طرح ہنوں کے حق سے رغبت
بہت ایسے نہیں تاویل کی جنگو حجت
خود بھی وہ جانتے ہیں آپکو فخر قیامت
حق منصوص کے دینے میں ہر کیا کیا حجت
کہ نہیں دخت دلسا کو ہر کچھ اسکی حجت
کیون ہو بدنام کہ انسان ہر دریں تخلقت
بخن اسراف سے بول کو چکر رغبت
ہم کو مہمان کی صورت ہو قضا کی صورت
وقف ہے کھیل تہا شہ کے یوسب لبت
اور وعدوں کی ہنودیل میں ہمار غرت

کو ملین کھیت کے ٹھیلوں کو ہٹا دیتی ہیں
 پھاڑ کر پیٹ زمین کا مکمل آئین شاخصین
 فرض کر لے کہ ہزار دن ہیں کہیں ہیں دو چار
 ایک کامور الزام بھی مہونا ہے بہت
 قوم کی رسم نے مجبور کیا خاٹی کو
 کاسیابی بھی اگر تھک ہوئی فرض کیا
 تو بھی سمجھو کہ ہوا کام یہ تم سے کیسا
 مردوزن کی کبھی رکنے کی نہیں کچائی
 آفرینش کے قوانین بدلے کوئی
 آفرینندہ عالم کو بھسا نامقصود
 جانڈ پر خاک نڈالو کہ غلط ہو کوشش
 یہ لڑائی تو ہے اللہ سے توبہ توبہ
 کج روی تم میں جہالت کی ہو کیا کام چلے
 اس شرافت سے رذالت ہی کہیں جبر ہے
 انکی بوائین کرین عقد رہیں عصمت سے
 اپنے دستور سے پابند یہ عصمت کی زمین
 یہی الطوار رہے اور جو کچھ دن قائم
 غار جہالت پہ اسلاف کو تھا آج وہی
 عورتوں پر جو ظالم ہیں وہ لاتعلیٰ ہیں

دانے دانے میں ہی پوست قینوں کی قوت
 روکنے سے کبھی رکتا نہیں زورِ فطرت
 ایسے گھر جنہیں کم آتی ہے گنہ کی نوبت
 منہ دکھائے نہ کبھی قوم جو ہر کچھ غیرت
 قوم کے فعل سے پہونچی گینہ کی نوبت
 رہ گئی عفت و عصمت کی سرسرت
 ہاے وہ کام سرسرجو خلاف سنت
 جان لو خوب کہ اس پر ہے برا خلقت
 غیر ممکن ہے۔ نہیں اتنی کسی میں قدرت
 ہاے افسوس گناہ کی تھاری نیت
 خاک بر سر تھیں رکھے گی تھاری لت
 اُسکے احکام سے آئین سے تھو نفرت
 کام آہی نہیں سکتی ہے کبھی اٹلی ست
 اچھے اچھوں سے زلیلوں کی ہوا چھی لٹ
 انکی بوائین رہیں قید گٹھائین ذلت
 جن گھروں میں کہ ہو قرآن زبان یہ لٹ
 کیا عجب ہے جو زلیلوں سے ہو بدتر لٹ
 فہم و دانش میں ہمارے ہماری ذلت
 بڑھتی ہی جاتی ہے جو اور رسم کی شدت

ساری قوموں سے جبری قوم ہماری اور آ
 واہ رمی مہند کی تسلیم۔ ترا کیا کہنا
 انھیں قوموں میں تھی کہ قوم مسلمان جو آج
 کوئی درجہ نہیں بے شرمی و گمراہی کا
 ثبوت پرستی کے جو دشمن تھے انھیں کی اولاد
 بھولی توحید کو ہے قوم مسلمان افسوس
 دیوتا سہد میں دہل تھے۔ تو مسلمانوں نے
 اسے انصاف کر کے کوئی موجد ہم میں
 شہد سے کہتے ہیں خدا تین ہیں لیکن دہمین
 اور ہم لوگوں میں وہ جبل کہ خالق ہر مہیج
 بخش کے ساتھ عمر۔ زید۔ بکر کی ترکیب
 کوئی غازی کہیں بچتا ہے کہیں کوئی شہید
 پیر و شاہ صفی قوم کے اعلیٰ افراد
 گنبد و قبر پرستی سے بھی نفرت پہلے
 شرم سکھو ہے بنی کنیز خدا کا ڈر ہے
 گھر میں بد آئین چھپے جو رہی جو چاہیں کہیں
 پردہ دار سی سے ہر مقصود منو پردہ دوری
 ہوں جو ہے کے گھرے بیڑے تو ہیکر دین
 دانے بارو کے قلموں کو اڑا دیتے ہیں

سب کی قسمت سے جبری ہم ہمارے قسمت
 تیری قوموں کا عروج اور و گئی نفرت
 ظل ذلت کو سمجھتی ہے فروغ عزت
 جسکی تکمیل میں قاصر ہو ہماری تہمت
 ثبوت پرستی کو سمجھتی ہے شعار ملت
 ہمیں اگر ہم میں موجد تو نشانِ ندرت
 کر دیے ہیں یہ ہے شرک کی انکس حالت
 یا یہ عیسائی کہ تثلیث ہون کی ملت
 یہ سمجھتے ہیں کہ سب میں نہیں خالق کی صفت
 روح کو مردوں کے حاصل ہو سکتا قدرت
 نام ہی سے ہر عیان قوم کی پوری حالت
 کم کہیں پیر و مہر سے خدا کی طاقت
 مہند میں آئے تو انکی بھی بنی کیسی گت
 اب اسی کو وہ سمجھتے ہیں شعار ملت
 کفر سے شرک سے ملو ہر ہماری عبرت
 عقد کا نام کہیں آئے تو آئے شامت
 ایسے پردوں سے دبا ہر کہیں نورِ نہر
 دیکھ تو انکھ سے تم بھیجے چنوں کی طاقت
 مددے کیسے ہی مضبوط ہوں کج قسمت

پیر جیلان سے ہی اس طرح حکایت منسوب
حضرت قدوہ جیلان نے یہ ارشاد کیا
یہی کہتے کہ جماعت ہے یہ دیوانوں کی
اور وہ دیکھتے تم کو تو تخت پر ہوتا
آخری دورِ مغل میں تھا تب جیسا ہند
دین دکھائے یہ جہالت نے انھیں آخر کا
سندھ سے قاہرہ تک کفر کا آوازہ تھا
شانِ مہرودہ کہ کفارِ مسلمان ہوئے
شیر کا نام مٹا۔ دورِ سامی گزرا
کچھ دنوں تک رہی پابندی احکامِ رسولؐ
رفتہ رفتہ ہوئی پھر اس میں خرابی پیدا
چھا گئیں آگے جہالت کی گستاخیں ہر سو
جس طرف دیکھیے ادبار و فلاکت طاری
جبل ہی جبل ہو پھر کیوں نہ کوثر و خیال
جبل و ادبار و فلاکت کا ہے واحد مفہوم
جبل اک نام ہے اخلاق کی کمزوری کا
عبث۔ اسے دیدہ بیا کہ ہوا ہو گیا حال
کھنہ ہم بڑے گئے تھے جبکہ نہ تھے ہم کچھ بھی
سادے ملکوں میں بڑا ملک ہمارا افسوس

دو چھی اک روز مریدوں نے صاحبِ کلی صفت
تم اگر دیکھتے صاحبِ نبی کی صورت
یہی کہتے کہ نہیں ہی یہ جہالت کی اُمت
کہتے کفار سے بھی انکی ہے بدتر حالت
اس زمانہ میں تھی ویسی ہی عجم کی حالت
ہوئے کفارِ مغل دارِ تخت و دولت
کعبہ اللہ میں تھے نام کو اہل سنت
اور پھر ان سے ہوئی دین کی بے عزت
نور اسلام نے دنیا سے مٹائی ظلمت
کچھ دنوں تک رہی اسلام کی اچھی حالت
رفتہ رفتہ ہوئی پھر اس میں نمایاں نکبت
چھا گئی دیکھتے ہی دیکھتے کیسی ظلمت
نہ ترقی نہ وہ اقبال نہ علم و دولت
علم کے ساتھ گئی ساری مافی قوت
علم و اقبال و تمول کی ہر یکسان صورت
اور تعلیم کا حاصل ہے صفائی قوت
مگر افسوس کہ سچے میں تو بھری ہو غفلت
کس قدر گھٹ گئی ہے بڑے ہمارے ہمت
سارے عالم میں بُرائی کی ہماری شہرت

دنیاوی معاملات میں بہت بڑا ناز اس امر پر ہے کہ اسے عورتوں کے حقوق کی نفی بہت کچھ کی ہے۔ کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک عورتوں کے حقوق کی پوری نگہداشت نہ ہو اور انکی غلامی رفع نہ کی جائے۔ مری ہوئی بیعتین رکھ کر اذیل حالت میں رہ کر عورتیں جو اولاد نہیں گی۔ وہ غلامی کا سبق اپنی ماں سے لیکر نشوونما پا سکتی ایسی اولاد کیا خاک ترقی کرے گی۔ عورتوں کی جائیداد شرعی آزاد دیہین میں غفلت لانا گویا آئندہ نسل کی بنی نازب کرنا ہے۔

ہندوؤں میں بدعوا بیواہ کی مالیت زمانہ حال کی رسم ہے جب ہندوؤں کی ترقی کا زمانہ تھا تو اس قسم کا خیال بھی نہیں تھا۔ کلکتہ اور بنارس کے چند قرون نے ادھر توجہ کی ہے۔ دہلی۔ لاہور اور بمبئی وغیرہ شہروں میں ادھر خیالات رجوع ہوئے ہیں۔ یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ہندو کی مقدس کتابوں میں کہیں بھی عقد بیوگان کی نفی نہیں ہے۔ بلکہ بعض شیڈوں کے قول سے اسکی ہدایت پائی جاتی ہے۔ صاف طور پر محکوم ہے کہ شوہر کے طلاق دینے۔ مفقود الخیر ہو جانے یا مرنے کی ناقابلیت کی وجہ سے عورت بے خاندان کی ہو جاوے تو اسکو دوسرا بیواہ کہنے دونوں کے بعد کرنا چاہیے۔ جب ہندوؤں کی جہالت اور خود غرضی کا زمانہ آیا علم اور آزادی کا شوق جاگ مارا تو عقد بیوگان بھی مسدود ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ پہلے زمانہ میں جائز تھا اور اب جائز نہیں ہے۔ گویا پہلے فطرت انسانی کچھ اور تھی اور اب کچھ اور ہو گئی ہے۔ اسی طرح جب مسلمانوں کے بڑے دن آئے تو بہت سی بڑی عادتوں اور دستوروں کے ساتھ عقد بیوگان بھی پیوستہ شہر آشور تو ہیں ہے کہ جب ہند کی عورتوں سے خلاصہ ماہرا۔ اور وہ مسلمان ہو کر مسلمانوں کے گھر آئیں تو عقد بیوگان

کی دانت کی۔ نص قطعی پہنچے ساتھ لائین۔ ممکن ہے کہ اور بدبینیں اسی طرح بھیلی ہوں
 مگر عقد بیوگان کو ناروا سمجھنے میں تو میں زیادہ تر مردوں ہی کو لازم دیکھا ہوں نہ سمجھتا
 ہوں کہ لڑکیوں کے پیدا ہونے سے لوگ بیوجہ ملول ہو جاتے ہیں۔ انکا بڑھنا
 سہاگن رہنا۔ صاحب اولاد ہونا اُس خیال کے بالکل منافی ہے جو شروع ہی میں
 لڑکیوں کو وبال جان سمجھتا تھا۔ ملکی رسم کے خیال سے لڑکیاں پہلی دفعہ بیاہ دی
 گئیں۔ یہی بڑی بات ہوئی۔ بار بار انکے بیاہنے کا بار اٹھانا بھلا کب گوارا ہو سکتا ہے
 ہندوستان میں عورتوں کی حق تلفی کو عار نہیں سمجھتے۔ بھائی بہن کے حصے غصب
 کرنے کو پتیارہیں۔ بعض باپ ایسے نیک بخت ہیں جو چاہتے ہیں کہ انکے مرنے پر
 انکی جائیداد قرآن کے حکم کے خلاف لڑکیوں کی حق تلفی کے ساتھ تقسیم کی جائے
 شرم! شرم! شرم!!!۔ جہان نیتیں ایسی ڈانواں ڈول ہیں وہاں عورتوں کا حسب
 خاندان و ذوی اولاد ہونا گویا انکے دعویٰ کا اور مضبوط ہونا بھلا کب پسند کیا جائے گا
 میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے متمول خاندانوں میں عورتوں کے بیوہ ہونے پر دلایا
 خوش ہوتے ہو گئے کہ اچھا ہوا لڑکی بیوہ ہو گئی۔ خاندان کی جائیداد باہر نہیں گئی۔
 اعوذ باللہ من شر درافسا۔ بھائیو! خدا سے ڈرو۔ اور احکام خدا کی محبت دل میں پیدا کرو۔
 شتم سے مسلمان اور دل میں احکام شرعی سے نفرت اس منافقانہ طریقہ کو چھوڑ دو۔
 اور ملکوں میں مردوں کو زیادہ تر تلاش نکاح کی ہوتی ہے۔ اور یہاں عورتوں کے
 اولیا سے جو کوئی نکاح کی بات چیت کرتا ہے تو گویا نہایت بڑا احسان کرتا ہے کیونکہ
 لڑکیوں کے بیاہنے میں تو یہ رقت ہے۔ بیوہ عورتوں کا بیاہ کوئی کرنا بھی چاہے تو
 مناسب حال شوہر کا ملنا مشکل ہے۔ تمام واعظین لڑکیوں کے اولیا پر لازم رکھتے ہیں

گودہ کسی طرح الزام سے بچ نہیں سکتے۔ لیکن میں آپر بھی الزام مکتا ہوں جو خواہش عقد ہوتی ہے اور باہمی طلب کا دائرہ کنواری لڑکیوں پر محدود رکھتے ہیں عمر کتنی ہی زیادہ ہو۔ چوتھے بانچہ میں عقد کی نوبت آئی ہو جب بھی تلاش کنواری لڑکیوں کی ہوگی۔ حالانکہ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ ایران میں لوگ بیوہ عورتوں کو ترجیح دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ راہ درسم دنیا اور طریقہ خانہ داری سے واقف ہوں گی۔ سردست تو تمام مصلیات کا بدلنا آسان نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی زندہ عقد ثانی کی فکر میں ہو تو کنبہ۔ محلہ۔ شہر کے بااثر لوگ ہم میں رائے عورتیں اسکے لیے تجویز کریں تو آسانی سے سنت محمدی زندہ ہو سکتی ہے۔

حضرت عمر کا قول اشیا العلم میں نقل کیا گیا ہے کہ وہ دہی باتیں نکاح سے منع کرتی ہیں۔ مجبوری یا بد چلنی "میں نے کوئی آدمی دولت اور محبت جسمانی رکھ کر نکاح سے گریز کرے تو اسکو بد چلن سمجھنا چاہیے۔ جوان عورتیں محبت جسمانی کی حالت میں نکاح نہ کریں گی تو فردر بد چلن ہو جائیگی۔ شریف خاندان مایان جو گھر کی چار دیواری میں قید رہتی ہیں۔ غیر مردکی صورت نہیں دیکھ سکتیں وہ اپنی خاص حالت کی وجہ سے عفت آبرہہ سکتی ہیں۔ لیکن قانون فطرت میں جرزو ہے اور انسانی طبیعت میں بمقابلہ ہوا دہوس جو مخلوقی و دولت کی گئی ہے وہ بھی کسی ربح نظر انداز نہیں ہو سکتی۔

مشو امین از زن کہ زن پارس است کہ خربہ بہ گر چہ دزد آشتاست
اور جو عورتیں بے طرح جبرگوارا کر کے معصوم صفت زندگی بسر کرتی ہیں وہ طرح

لے دینے من الکاح الامحز او غور۔

شاعری

شاعری تو نام ہے کلام موزون کا لیکن عرب میں چوگونی اور نغزل کا نام شاعری تھا۔ قرآن میں اس لغو گوئی کے متعلق ارشاد ہوا۔

”شعرا کے پیرو گراہ ہوتے ہیں۔ تو اس بات پر نظر نہیں کرنا کہ شعرا (خیالی) میدان میں سرگردان رہتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے“
لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ شاعر و ن نے جب اسلام کے متعلق قصیدے لکھے اور پیغمبر کی تعریف کی تو پیغمبر نے پسند فرمایا۔

حرام و حلال

”اُسے تو تم پر پس مرا ہوا (جانور) اور خون اور سُرکا گوشت حرام کیا ہے اور نیز وہ جو خدا کے سوا کسی اور کے لیے نازد کیا جائے۔ جو مجبور ہو عدول ٹھکری کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو اس پر کسی چیز کے کھا لینے کا گناہ نہیں ہے اللہ بیشک بخشنے والا مہربان ہے۔“

”چار پائے جانور تھا سے لیے حلال کر دیے گئے ہیں باسٹھاے اُنکے جو آگے ٹکوسٹا کئے جائیں گے۔ لیکن حالت احرام میں تم خکار کو حلال نہ سمجھو۔“

”مرا ہوا جانور۔ خون۔ سُرکا گوشت اور وہ (جانور) جو خدا کے سوا کسی اور کے لیے نازد کیا گیا ہو۔ گلا گھٹنے سے مر گیا ہو جو ٹ سے مرا ہو گر مرا ہو اور سینک لگ کر مرا ہو

۱۔ و اشترایہم الناحون۔ اتم ترانم فی کل ما دسیرون دانم لقیہون مالا یفعلون۔ شعرا و
۲۔ یا ایہا الذین آمنوا کلام من علیہا ما رزقکم و شکروا اللہ ان کفرتم یا اہل القیامۃ انما حرم علیکم اللعینۃ
والممۃ الخمر و ما اہل بیلہ اللہ فمیں انصاف و غیر غریغ و لا عار و فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ بقدرع
۳۔ حلت کلم سبتہ الا انہم الا انہم لیکم فیہ علی الہد و اثم حرم۔ المائدہ۔ ع۔

مال یتیم

” یتیموں کے مال اُنکے حوالے کرو اور مال طیب کے بدلے مال حرام نہ لو (یعنی اپنے خراب مال سے یتیموں کا اچھا مال نہ بدل لو) اور نہ اُنکے مال اپنے ہالوں میں ملا کر خورد و خورد کرو۔ یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔..... یتیموں کو کاروبار میں لگائے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچیں۔ اسوقت اگر انہیں عدالت دیکھو تو اُن کا مال اُنکے حوالے کرو اور ایسا نہ کرنا کہ اُنکے بڑے ہونے کے اندیشہ سے جلدی جلدی اُنکا مال فضول خرچی کر کے کھا پی ڈالو۔ (دولی) یا مقدور کو مال یتیم سے بچا بچا پیو اور حاجت مند بقدر ضرورت کھا لے (تو مضائقہ نہیں) اور جب یتیموں کو اُنکے مال حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لو۔ ورنہ حساب لینے کو تو اللہ پس ہے۔..... جو لوگ ناحق یتیموں کا مال خورد و خورد کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں اور عقریب دوزخ میں پڑیں گے۔“

کون ہے جسکے پاس چوڑے چوڑے بھائی بھتیجے یا بھانجے یتیم ہو کر رہتے ہیں اور دو قرآن کے مطابق اُنکے مال اُنکے بلوغ پر گواہوں کے سامنے اُنکے سپرد کرتا ہے اور اُنکی نابالغی میں سمجھتا رہتا ہے کہ اُنکے بلوغ پر حساب دینا ہوگا۔ اس زمانہ اسخطاط میں کوئی ایسا نہیں کرتا لیکن اپنے عروج کے زمانہ میں جب بنیتین بخیر تھیں تمام مسلمان ایسا ہی کرتے تھے۔

۱۰۰ و اتوا الیتی اموالکم ولا تمیدلوا نجیث بالیطیث لانا کلوا اموالکم الی اولکم انہ کان جواباً لکیر xxxxxxxx
 استلوا الیتی حتی اذا بلغوا النکاح فان انتم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالکم ولا تکلوا اسرافاً و بواراً ان
 یکبروا و ان کون غلباء فلیس بضر و ان کان ذلک کلہ بالعرفۃ۔ فاذا دفعتم اموالکم فامضوا علیکم
 لکم فی حیاتکم و ان کان ذلک کلہ بالعرفۃ۔ فاذا دفعتم اموالکم فامضوا علیکم

تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ انکو زون کی تقلید ہیچا ہے۔ اور یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن کے حکم کی تعمیل
 ”جب تمہارے لڑکے بلوغ کو پہنچیں تو جس طرح انسے بڑے (گھرون میں آنے
 کے لیے) اجازت مانگتے ہیں اسی طرح انکو بھی اجازت مانگنا چاہیے۔“

صدقہ

”خیرات کا مال بس حق ہے فقیروں کا محتاجوں کا اُن کا رکھنا جو صدقات پر
 نقصانات ہیں اور اُن لوگوں کا جنکے دلوں کا پر چانا منظور ہے اور گردنوں کے چھڑانے
 میں بھی خرچ کرنا چاہیے اور قرضداروں اور مجاہدوں اور مسافروں کو بھی دینا چاہیے
 یہ اللہ کے پھرائے ہوئے حقوق ہیں کہ وہ علیم وحکیم ہے۔“

”مسلمانو! اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور (وسائل کو) ایذا دیکر اس شخص کی طرح
 اُکارت نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور
 روزِ آخرت کا یقین نہیں رکھتا۔“

”اگر خیرات ظاہر میں دو تو وہ بھی اچھا ہے اور اگر چھپا کر حاجت مند کو دو تو یہ
 تمہارے حق میں زیادہ ستر ہے۔ ایسا دینا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تم
 جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔“

۱۔ وَذَا بَلَغِ الْإِفْطَالُ مِنْكُمْ الْحُكْمُ عَلَيْكُمْ ذُلُّ الْإِذَا اسْتَأْذِنَ لِلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔ سورہ نور۔ رکوع ۸۔
 ۲۔ اِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهِمَ وَالْمَوْلَىٰ قَدْ كَسَمَ دَفِي الرِّقَابِ وَالْحَارِمِينَ دَفِي بَيْتِ
 دَاوُدَ (سُبُلِ) فَرَضَهُ مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ سورہ توبہ۔ رکوع ۸۔
 ۳۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَطْلُوعُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْإِذْيِ كَالَّذِي خَفِيَ مَالُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَمْنَنَّ بِاللّٰهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ سورہ بقرہ رکوع ۲۶۔

۴۔ اِنْ تَبَدَّدَا الصَّدَقَتُ فَتَمَاجِي۔ وَانْ تَحْفَدَا مَوْتَقَرًا اَلَا فَاِنَّ خَيْرَ لَّكُمْ دَكْفَرُكُمْ مِنْ سَبَا كَلِمٍ
 وَاللّٰهُ بِالْعَمَلُونَ خَبِيرٌ۔ سورہ بقرہ رکوع ۲۷۔

ترجمہ ”بہت سی ایسی رسوم فاسدہ مخالف شرع ہندوستان کے کافروں میں شہرت پذیر ہیں جنکو بیوقوف مسلمانوں نے بھی میل جول رکھ کر سیکھ لیے ہیں اور خود پر لازم کر لیں۔ بیوہ عورتوں کو نکاح سے روکتا بھی اسی قبیل سے ہے۔ طلاق کو برا جاننا۔ اُس بیوہ عورت کی اہانت کرنا جس نے دوسرا نکاح کر لیا ہو اور ایسا ہی جن عورتوں کو طلاق ملی ہو انکی توہین کرنا۔ یہ سب امور اور یہ نکاح سے روکتا جس طرح مخالف شرع ہے اسی طرح تمام مسلمانوں کے رسوم کے بھی مخالف ہے۔ کیونکہ مجمع اہل اسلام ملک عرب دردم۔ توران۔ سیستان ہے اور اہل ملکوں میں اس امر سے ہرگز عار نہیں ہے نہ اس زمانہ میں اور نہ اس سے پہلے۔ زیادہ طرفہ یہ ہے کہ ہندوستان کے چند بیوقوف مسلمان جو اپنے آپ کو شرفا کا لقب دیتے ہیں اپنے نسب کو مہاجر کیا آئندہ اٹھارے (چور دس) عرب تھے) منسوب کرنے میں اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ رسوم مذکورہ یعنی بیوہ عورتوں کا نکاح کرنا اور ضرورت کے وقت نکاحی عورتوں کو طلاق دینا انہیں جاری تھا۔ پس گویا کہ یہ احمق اپنے بزرگوں کو جسے شرافت پائی ہے ملعنہ دیتے ہیں اور انکے رسم کو عار سمجھتے ہیں۔ انکو مناسب ہے کہ اپنے کو سادات اور شیوخ کے گروہ میں نہ شمار کریں۔“

”وہ احمق گروہ جس نے اپنے آپ کو شرفا کا لقب دیا کیسا بیوقوف ہے کہ ہندوستان کے چند کفار کی خاطر داری سے اپنے آباد اجداد کو جو بزرگ ترین خلائق تھے ملعون اور قابل ملامت بنا رکھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بیوہ عورتوں کے نکاح ثانی کو رخصت کرنے کے قضا کرنے یا طلاق پانے پر) تنگ دعار سمجھتے ہیں اور اس طرح فی الحقیقت دین کے اُن پیشواؤں کو جنکے باعث شرافت اور نجات کی جڑ مستحکم ہوئی ہے بے حیثیت اور

اور بے ہمس بتاتے ہیں۔ ان گمراہ منافقوں کے شر سے خدا ہم سب کو بچا دے۔“

عوام میں چند جیلے عقہہ جو گان کے خلاف مشہور ہیں۔ قرآن اور حدیث اور سنت نبوی سے خلاف کرنے یا کہنے کی جرأت تو مسلمانوں کو ہر نہیں سکتی۔ جہانوں سے کام لیتے ہیں۔ جو شیطان دوسو سو سے زیادہ ذمت نہیں رکھتے مثلاً دُک کہتے ہیں عقہہ بیگانہ شرافت کے خلاف ہے۔ کاجاب ہوا اسکے کیا دیا جائے گا کہ خود کو غیر سے زیادہ شریف سمجھنا احکام قرآنی کو خلاف مخالفت جاننا ضلالت نہیں ہے تو کیا۔ ہے؟۔

بعض کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے ایسا نہیں کیا ہے تو ہم کیوں کریں۔ کفار عرب بھی دعوت اسلام پیش ہونے پر ایسا ہی کہتے تھے سورہ بقرہ کو عا کیس۔ اور جب انکو کہا جاتا ہے چلو اس حکم پر جسکو اللہ نے اُما را ہے۔ تو کہتے ہیں۔ نہیں ہم تو اس پر چلین گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ گوانکے باپ دادا انکا دگرا ہے ہوں۔“

لیکن اس سے قطع نظر کہ میں کہتا ہوں کہ باپ دادا سے ہندوستان ہی کے مسلمان کیوں مراد لیے جائیں مسلمانان سابق کیوں نہ دیکھے جائیں جن پر مسلمانوں کو فخر ہے۔ باپ دادا کو ناحق بدنام کرنے واسطے مرتجح جھوٹ بولتے ہیں۔ باپ دادا کا طرز زندگی ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔

کوئی کہتا ہے کہ نکاح ثانی رائج ہونے سے عورتوں کو اپنے خاوندوں کی محبت

سہ ماذا اقبل ام تہوا اما انزل اللہ قوالہ فی حق ما افضنا علیہ بالکفا والوکان ابالہم ولا یفعلون شیئاً ولا یستردون۔

جہلا کہتے ہیں کہ بڑے لوگ عقد بیوگان روادار تھیں۔ علی سے وقت نمونہ دکھائیں تو ہم بھی ایسا کریں۔ یہ حجت گوشت ہے لیکن قوم کے با اثر لوگوں پر ضرور الزام عاید کرنے والی ہے کہ وہ اپنے فعل سے سنت نبویؐ زندہ کرنے میں اور قومی حقوق ادا کرنے میں پہلو تہی کرتے ہیں۔

ہندو بیواؤں کی فزیاہ

ضلع گورکھ پور میں ایک متمول خاندان کی ایک بیوہ برہمنی اس جرم میں عدالت سشن کو سپرد کی گئی کہ اُس نے اپنی لڑکی پیدا ہوتے ہی مار ڈالی تھی۔ تاخرین خود بخود سمجھ جائیں گے کہ لڑکی حمل حرام کی تھی اور شرم سے اس عورت نے مار ڈالا فی الواقع اُس عورت پر یہی الزام تھا۔ پولیس اور سپر ڈکٹر نے دالا مجسٹریٹ و دفن لیا ہی سمجھتے تھے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ جج کے نزدیک ثبوت قابل اطمینان نہ تھا اور اسلئے محض خفا سے موت کے جرم میں حسب دفعہ ۳۸۸ تعزیرات ہند بیوہ کو ۹ مہینے قید کی سزا دی گئی۔

ملزمہ بار بار یہ کہتی تھی کہ کوئی اپنے لڑکے کو بھلا کیوں مار ڈالے گا۔ اُسکی یہ حجت دوسرے ملکوں کے طرز تمدن پر لٹا کر کے کہتی ہی با وقعت ہو لیکن اسوس کہ ہندوستان میں اس گفتگو کو کچھ بھی وقعت نہیں ہے۔ جج اور تمام تاشائی فرور سمجھتے تھے کہ جو حجت ملزمہ پیش کرتی تھی وہ خور ملزمہ کے دل میں بھی ہو وقت تھی۔ حیو قت ملزمہ کو قید کا حکم سنا یا گیا خوشی سے اُسکا چہرہ بدل گیا۔ وہ سمجھی کہ گویا بھانسی سے اُتاری گئی۔ اپنے ایک دوسرے نابالغ بچے کی پرورش اور اپنے اثاثہ خانہ کی بابت جیل خانہ جاتے وقت جو کچھ اُس نے ہلاکت کی وہ بہت زیادہ دل ہلا دینے والی تھی۔ شروع سے اخیر تک یہ نہایت

حیرت افرا اور درد انگیز نظارہ تھا۔

ہم اپنے مضمون کے اغراض کے لیے یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اس عورت کو بھانسی دیدی گئی۔ یہ نہ سہی اسکی اور ملکی ہنہن سبکدوش ہزار دن اس جرم میں بھانسی پاشکی ہو گئی۔ ہکو بہانہ منصفانہ طور پر یہ راے فایم کرنا ہے کہ اس بچہ کے قتل کا اور اگر وہ بیوہ بھانسی پا جاتی تو اسکے یا اور جینی برائیں اس جرم میں بھانسی پاشکی ہیں ان سب کے خون کا الزام کس کی گردن پر ہے۔

اصل باعث اس سب فساد کا وہ شخص ہے جسے عورت کے ساتھ مہربندی کی۔ ہنہن! ہنہن! اسکا کچھ بھی قصور نہیں۔ بیوہ عورت کے ساتھ تعلق پیدا کرنا اسوقت کسی مذہب گورنمنٹ کے قانون میں منع نہیں ہے۔ ہندوستان میں جو مجموعہ فحش و فحاشی جاری ہے گو وہ ان تعلقات میں اور ملکوں سے کسی قدر سخت ہے۔ لیکن اس نے بھی اسکو ناجائز نہیں ٹھہرایا ہے۔ ہاں مذہب اسلام اس بارے میں بہت سخت ہے لیکن ساتھ ہی اسکے آسانیاں بھی قابل لحاظ ہیں ہزاروں قسم کی آسانی اور سچی آزادی ہم پہنچانے کے بعد وہ حکم لگاتا ہے کہ تم ان آسانوں پر کمانہ کرو گے خدا کی نعمت کو جائز اور تسمان طریقے کے ہوتے ہوئے ناجائز طریقے سے اپنے کام میں لاؤ گے تو تمکو سخت سزا دی جائیگی۔ غرض کہ مسلمانوں کے قانون کا شمار نہ کیا جائے جس میں سختی کے ساتھ نرمی بھی ہے تو کسی مذہب ملک میں یہ شخص مجرم نہ سمجھا جائیگا۔

اب رہی وہ عورت اسکی نسبت قتل ظل کے قتل تک کوئی تو میری احکام متعلق نہیں ہوتے۔ بہانہ ایک وہ گویا نہایت جائز طور پر قانونی زمین پر چڑھتی ہوئی چلی گئی۔ انتہا سے بلند می تاک پہونچکر غار میں گرنے کی جو صورت یہاں ہوتی رہی صورت ریر بہت ہی

ہمارے نزدیک وہاں تک پہنچنے کے بعد وہ کسی طرح بادمخالف کے بعد نمکون کا تیار
 نہیں کر سکتی تھی وہ گریبے بن کر بننے پر مجبور تھی اور یہی مجبوری ہمارے نزدیک قابل
 بحث ہے کہ آیا یہ فطرتی طور پر ہے یا لگی رسم دہلی قانون کی بدولت ہے۔

ایک باشرم عورت جب اپنے شوہر کے مرجانے پر تمام عالم کو تاریک کرتی تھی اور یہ بھی
 تھی کہ رسم درواج اور دہلی قانون کی بیجا پابندیوں نے تمام ذوقِ آسائش ہمیشہ کے لیے
 اُس سے الگ کر دیئے انعامِ عالم کے فطرتی کاروبار میں وہ ایک درجہ مغل رہ گئی۔ اپنے
 بیکانے اسکی زندگی کو دہلی سمجھنے لگے تو تمام دنیا کی انٹرنیشنل ذلیل اور سب کے خیال
 میں بارہو کر زندگی بسر کرنے سے جان دے ڈالتا اسکے نزدیک کہیں جب نظر آتا
 اور پھر گردنوں کی خواہش بھی محک ہوئی تو ”دیوانہ را ہوسے میرا است“ کا فحش
 سپرد تمام گھر دے جب سکا جال کر خاک ہو جانا چاہتے تھے جو وہ بچا رہی کس کس کا مقابلہ کرتی
 فرما غم فرما جاتا۔ آئندہ زندگی کی تھک سیدن کا خیال دریا میں کود پڑنے پر اسے میل کر ڈھکا اور
 گھر کے لوگ ہوا سے تند کی طرح اسے ہبا کر سٹ آب میں اس طرح ڈالتے تھے کہ وہ
 بہر حال نہ سکتی تھی۔ بیوہ نے اپنی آئندہ زندگی کی وقتوں کو خیال کر کے جب اپنی جان سے
 ڈر لے مین مینے منی ہو جانے میں آسانی دیکھی تو اسکو گورنمنٹ نے قانون کے ذریعہ
 سے روک دیا لیکن ان اندرونی حالات کی کچھ درستی نہ کی جس کے ذریعہ سے اُس بچا
 کو جان دے ڈالتا آسان تھا۔ گورنمنٹ نے مرنے والی کو چھاپریں میں کر خاک ہو جانے
 سے تو روک لیا لیکن ان دستوں کا کچھ بھی خیال نہ کیا جو اسکو سسرال یا سکے کے چیلچا
 میں اُٹھانی پڑتی ہیں۔ گورنمنٹ نے اسے ہی خواہ ان قوم پر چھوڑا تھا لیکن سیکون ہزار
 گرجوٹ ہر سال کالج سے نکلتے ہیں۔ روشن خیالی اور اعلیٰ تعلیم کا خواب دیکھتے ہیں مگر اس

طرف متوجہ نہیں ہوتے۔

ملکی قانون یا رواج نے خلاف عقل و حکم دے رکھا ہے کہ انتظام عالم کے کتنا ہی خلاف ہو۔ قانون فطرت کتنا ہی اپنا زور دکھائے لیکن بیوہ گودہ کتنی ہی کم سن ہو کسی مرد سے ایسا تعلق پیدا نہیں کر سکتی جو برادری کے سامنے جائز ہو۔ صرف برادری ہی کے سامنے نہیں بلکہ ملکی قانون کے نزدیک بھی اسکا کسی سے جائز تعلق پیدا کرنا ممنوع ہے۔ جائداد شوہر ہی پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد اگر بیوہ کسی سے چھپا ہوا ناجائز تعلق پیدا کرے تو بہت سے فیصلے اسکے شاہدین کو وہ جائداد شوہر ہی سے بیدخل نہ ہوگی۔ لیکن اگر وہ دوسرا بیاہ کرے اور علانیہ تعلق جائز پیدا کرے تو وہ جائداد سے بالکل بے تعلق ہو جائیگی۔

ایک بیوہ جسکے قبضہ میں ہزاروں لاکھوں روپیہ کی جائداد ہے اس سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی تمام جائداد پر لات مار کر کسی جوگی کے ساتھ جوگن منکر گھر سے نکل جائے گی اور عیش و انبساط کے ساتھ سچی آزادی کا لطف اٹھائے گی۔ انسانی کمزوریوں پر نظر کر کے ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بیواؤں سے ایسی توقع کرنا امر محال کا فرض کرنا ہے۔

ملکی رسم اور ملکی قانون نے گویا بیواؤں کو مجبور کر رکھا ہے کہ وہ ناجائز تعلق مردانہ رکھیں اور حتی الوسع اُسے مخفی رکھیں۔ یہیں پر ہم کہنا بھی مناسب سمجھتے ہیں کہ صحت جسمانی اور آزادی حاصل ہونے کے بعد یہ غیر ممکن ہے کہ توالہ وراثت کا سلسلہ جاری نہ ہو جائے۔ قانون فطرت انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے جس نے عالم پیدا کیا اور جس نے یہ مقدمہ کر دیا کہ روز بروز عالم کی ترقی ہوتی رہے گی اُسی نے انسان کو مجبور محض کر کے زمین

وہ قوت و ولایت کی ہے جسکو انسان جب تک انسانیت کی پوری حالت میں ہے کسی طرح دبا نہیں سکتا۔ بیوہ حالت صحت میں ہے یا بعض خاص خاص شریف خاندانوں کی عورتوں کی طرح گھر کی چار دیواری میں جس دوا میں بغیر عید، ریاستور کی مناسبتیں جگت ہی ہے تو ایسی صورت میں اُس عورت سے یہ توقع رکھنی کہ وہ اپنے کو خدا کی نظر سے زیادہ قوی ثابت کرے گی۔ محال ہے۔ غیر ممکن ہے۔ دیوانہ پن ہے۔ اور جب فکر نے اپنا اثر ظاہر کیا پھر اسوقت یہ خیال کرنا کہ عورت اُس اثر مٹانے کی جسکو تمام برادری کے لوگ جبراً سمجھتے ہیں کوشش نہ کرے گی یہ ایک دوسرے امر محال کا ممکن فرض کرنا ہے جس عورت کو تمام عمر بجز شرم کے اور کوئی چیز سکھائی نہیں گئی اُسکی سمجھ ہی میں نہیں آسکتا کہ اپنی خطا کار یوں کی زندہ شہادت گود میں لیکر وہ کسی طرح بھی دوسروں سے نظر چار کر سکے گی۔ اسقاطِ حمل کی تدبیریں تو گویا لازمی ہیں اسکے بعد اپنی جان دینی یا بچے کی جان لینے میں ہی دو صورتیں رہ جاتی ہیں۔ چھوٹی قوم یا بھیا خاندان کا تذکرہ نہیں ہے مانڈان جتنا ہی ادبنا ہوگا اتنا ہی ان باتوں کا دماغ زیادہ رواج ہوگا۔ گورنمنٹ تک لڑائی خبریں کم پہنچیں تو اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ قوم میں ایسے دل ہلا دینے والے واقعات نادر وجود ہیں۔

سندھو ایٹم زبان حال سے گورنمنٹ سے کہتی ہیں۔

اندرون قوم دبا تختہ بندم کر دہ باز میگوئی کہ دامن تو کمن ہندیا ہن

بہم شوہر کی چتا پر جلنے جاتے تھے اسوقت تو آپ بہت ہی رحیم المزاج اور راپا سہر دی کی صورت بنکر سامنے آکھڑے ہوئے اور ہمیں جلنے اور اس طرح ٹھٹھٹھنے سے روک رکھا لیکن دماغ سے اگر جب گھر والوں کی قید میں پڑے۔

ملکی رسم درواج کی بدولت اذیتیں اٹھانے لگے عرووں کی خود غرضیوں کے شکار بنے طرح طرح مصیبت پھیلنے لگے تو کبھی بھولے سے بھی خبر نہ لی۔

اصل شکایت ہم کو پیشوایان قوم سے ہے کہ جو رسم قدیم موجودہ حالت کے مناسب ہے۔ عقل کے خلاف ہے۔ مذہب ملکوں کے چلن کے بالکل مخالف ہے۔ مسلمان قوم اُسکے مٹانے کی کوشش نہیں کرتے۔ بعض مقاصد پر ہندوؤں کے چند سرز پیشواؤں نے عقربوگان کا رواج دیا چاہا اس پر چند اخباروں نے اپنی سرت ظاہر کی۔ اکثروں نے سکوت کیا۔ سکوت کرنے والے بھی غیبت تھے۔ لیکن ہر گز یہ کہ ان اخباروں پر ہوا جو اس رفیقا رم کے مخالف ہوئے اور کہنے لگے کہ ہندو مذہب پر کسی طرح بھوکا بیاہ نہیں ہو سکتا۔

گورنمنٹ پر ہم ضرور الزام دیتے کہ وہ اپنی رعایا کے جزو اعظم یعنی عورتوں سے جو ہندوؤں سے تعداد میں زیادہ ہیں بالکل غافل ہے۔ لیکن جب ہم قوم کی سہٹ دھرم پر خیال کرتے ہیں تو بھڑکت نہیں ہوتی کہ گورنمنٹ پر نکتہ چینی کریں۔ عمر رضا سندی کی سیاد جب بارہ برس مقرر ہونے لگی تو کہیں سے بھی یہ خیال ہو سکتا تھا کہ اس پر کوئی ذمی علم باشندہ ہند کا معرض ہوگا؟ اگر بل پیش ہونے کے پہلے یہ سوال مشہور کیا جاتا تو شاید کہیں سے بھی جواب اثبات میں نہ ہوتا۔ لیکن بل پیش کرنے کے بعد اعظمی رائے اس قدر شور و غل ہوا کہ گویا گورنمنٹ ہندوستان کے مردہ مذاہب کی خفاٹ رہی ہو۔ غیر جو قوم اپنے نقصانات سے اس درجہ بغیر ہمدان کی گورنمنٹ سے یہ توقع رکھنا کہ وہ قوم کے پیشواؤں کے خلاف کوئی بات راج کوے گی ملک شامی کی بالیسی کے خلاف ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم ہر گز ہر گز یہ نہیں کہتے کہ انکشاف

گورنمنٹ ہندوستان کی عورتوں کے حقوق کی باہمی اخلاقی اور تمدنی حالت میں یوں دیکھتی رہے گی اور کچھ بھی توجہ نہ کرے گی۔ ہمارے نزدیک انھیں برائیتوں کے رفع کرنے کے لیے قوم میں تعلیم رائج کی گئی ہے۔ گورنمنٹ نے جو تعلیم کا سلسلہ جاری کیا اس کے ذریعہ سے اُسید ہے کہ آہستہ آہستہ یہ تمام خرابیاں رفع ہوتی جائیں گی۔ لیکن حیرت ہلکوجب ہوتی ہے کہ یونیورسٹی کے بڑے سے بڑے ڈگری پانے والے اخلاقی اور تمدنی حالت میں ترقی معکوس کی خواہش ظاہر کرتے ہیں۔

جو لوگ بڑی بڑی کتابیں پڑھ کر ایسی چوڑی باتیں کرتے ہیں انھیں پوپہ الام ہے کہ باوجود اس قدر دانش کے وہ اپنے گھر کی اصلاح میں کوشش نہیں کرتے۔ تمام دنیا کا انتظام کرنا چاہتے ہیں۔ بات بات میں انگلستان کی پارلیامنٹ کا ذکر کرتے ہیں۔ تمام باقون میں انگریز بنا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے اپنے حقوق کے لیے اثرش قوم سے بھی زیادہ آزادی کے خواہاں ہیں۔ لیکن اسکا ذرا خیال نہیں کہ جو حقوق (عورتوں کے) ہم پر ہیں ہم اُنکو کہاں تک ادا کرتے ہیں یا ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بُرا مانے یا بھلا۔ آج تک دنیا میں کسی قوم نے ترقی نہیں کی جب تک اُسے عورتوں کی ترقی اور اُنکے حقوق کی حفاظت کی طرف توجہ نہیں کی۔ اگر عورتیں مثل لونڈیوں کے سمجھی جائیں گی یا اولاد پیدا کرنے کے لیے محض ایک جیس و حرکت شبین (کل) مانی جائیں گی نہ اُنکے حقوق کا خیال ہوگا اور نہ اُنکے آرام۔ آزادی اور آسائش کی فکر ہوگی تو جو نیچے اُسے پیدا ہو گئے وہ بھی غلامی۔ مجبوری اور محض وجودی کا سبق اپنی مان سے لیں گے۔ امد ایسی حالت میں ترقی ترقی کیا خاک ہوگی؟

ہندوؤں میں تمام پورانی باتوں کے بیان کرنے میں ہزاروں لاکھوں برس کا ذکر کرنا تو گویا یکہ کلام ہو گیا ہے۔ لیکن غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ ابتدائی تہذیب کی ضرورت ہی بدھ کی اسکوست جگ کہتے ہیں۔ اور قومی ترقی کے آغاز کو تہذیب کہتے ہیں۔ اور دوا پر وہ زمانہ ہے جب ترقی حد کو پہنچی۔ بعد کے بعد جس طرح خزان آتی ہے اسی طرح انتہا سے ترقی پر قوم ہیوئیکرا خطا کی طرف مائل ہوئی۔ ہندو جب اپنی ترقی کو کر بڑے دن دیکھنے لگے تو اسکو کج جگ کہنے لگے۔ اور جس طرح بگڑی ہوئی قوموں میں مرف پچھلے زمانہ کے فسانے یاد رہی تھیں اسی طرح اب ہندوؤں میں بھی پچھلی باتیں مرف عام پسند حکایتوں کا پیرایہ رکھتی ہیں۔ اسپر بھی ملک خرابی ہے کہ اگر وہ پچھلی باتوں کو بطور صحیح واقعات کے یاد رکھیں تو کچھ کام بھی چلے تمام واقعات انکے مثل فسانہ کے ہو رہے ہیں۔ اور ان غلط فہمیوں سے جو حالت موجودہ قائم ہو رہی ہوئی ملکی رواج اور ملکی قانون سمجھی جاتی ہے۔ اور گورنمنٹ بھی آئین جہان داری کے لحاظ سے اسکو قانون کے برابر سمجھنے پر مجبور ہے۔

اب یہ دیکھنا ہے کہ ہندوؤں میں عقیدہ یوگان کا دستور کس جگ میں تھا اور کس جگ میں نہیں ہے۔ جہاں بھارت ہندوؤں میں سب سے بڑی تاریخ اور سب زیادہ معتبر کتاب ہے۔ یہ دوا پر کے اخیر میں لکھی گئی ہے اور تذکرہ مذہب اور تہذیب کی باتیں بھی اس میں بیان کی گئی ہیں۔

پیارا جی اپنی کتاب مہا بھارت میں از دواج کے متعلق قدیم رسم کو یوں بیان کرتے ہیں کہ ست جگ کے آغاز میں عورتوں اور مردوں کا تعلق مثل بہائم کے تھا۔ جب زمانہ نے ترقی کی اور خود غرضی و خود داری ساتھ ساتھ چلی۔ مسائل میں

میں تو ضرورت اس امر کی ہوئی کہ اولاد کی پرورش کا بار باپ ڈالا جائے
سے یہ خیال پیدا ہوا کہ جب تعلق مہمبستری کے ساتھ اولاد کی پرورش کا
درخاطر نہ ہو تو وہ زنا ہے اور ناجائز ہے۔ ابتدائی زمانہ تھا اور ابتدائی
ایک مرد کے بعد دوسرے مرد سے تعلق پیدا کرنے کے درمیان میں
کا اعتقاد عورت کے حاملہ یا نہ حاملہ ہونے کی جانچ کے لیے کرنا ہوتا تھا
نہ اسی قدر زمانہ ترقی کر چکا تھا۔ تربتادو اپر میں شادی بیاہ کے قانون
فی ہوئی لیکن اس بارے میں ہندوؤں کا قانون کبھی سخت نہیں ہوا۔
بہت بڑا احترام کرتے تھے۔ مثلاً دو اپر میں مصابھارت کے پانچ ہیرو
ہیں پانچ مختلف باب سے تھے۔

میں ایک رشی سویت کیتو گزورے یہ اس زمانہ میں تھے جب ہندوؤں
کی درجہ کو پہنچ گئی تھی۔ کم سنی میں وہ اپنے باپ سے پڑھ رہے تھے
لیکن غیر برہمن آیا اور وہ انکی والدہ کو غلبہ میں لے گیا۔ رشی جی نے اپنے
مداخلت بجا پر اپنی ناخوشی ظاہر کی۔ لیکن باپ نے اسوقت کے موجود
ن کر بیٹے کو سمجھایا کہ یہ بات ابتدا سے زمانہ سے چلی آتی ہے اور یہی
ہے اور گویا زبان حال سے یہ کہنا کہ فطرتی جوش کارو کا انسانی قوت سے
سنو جی نے فرمایا ہے۔ سویت کیتو نے باپ کی توجیہ پسند نہیں کی۔ اور
دن نے غم اٹھا کر یہ قانون بنایا کہ اپنے مرد کے جیتے دوسرے مرد سے
ہزار بارنا ہے اور اسکی سزا وہ قرار پاتی ہے جو اسقاطِ حمل کی ہے۔ تمام
کیا اور اسوقت سے زنا کاری بہت زیادہ معیوب سمجھ گئی۔ لیکن اسوقت

بک ہندوؤں کو کہیں سے یہ خیال بھی نہیں گزرتا تھا کہ عقد بیگان نامناسب ہے
چنانچہ ارجن نے ناگ کڈیا کے ساتھ اس وقت بیاہ لیا تھا جب پہلے شوہر سے
دس برس کا لڑکا اسکے پاس تھا۔

دوا پر کے آخر تک یعنی بیرون کی اعلیٰ ترقی تک کہیں بھی عقد بیگان کی نفی
نہ تھی اور نہ قوم کچھ بھی اس سے آگاہ تھی۔

ہم یہاں پر یہ گنا مناسب سمجھتے ہیں کہ ہندو عقن قابلِ سند صرف اٹھارہ ہیں۔
مثلاً۔ اترے۔ مہیشو۔ اریٹ۔ جاگتھ۔ ولسن۔ اگلا۔ جم۔ ایتھ۔
کاتیا۔ برہمپتی۔ پراسر۔ بیا۔ سن۔ سکھ۔ دلکیت۔ دکش۔ گوتم۔ ساتا۔
بشٹی۔

یہاں مسئلہ ہے کہ سوائے ان اٹھارہ کے دوسرا کوئی ہندو عقن قابلِ وقعت
نہیں ہے۔ اور یہی مسئلہ ہے کہ ان لوگوں نے بجائے ممانعت کرنے کے ہٹا
دوسرے لفظوں میں بدھوا بواہ کی ہدایت کی ہے۔ چنانچہ بارہ مرتبے لکھا جکے لیے
جو مجموعہ قانون بنایا ہے اسکا نام پاراسرگتا ہے اس میں لکھا ہے کہ پانچ حالتوں
میں عورتوں کو دوسرا شوہر کرنا جائز ہے۔ (۱) شوہر کی مفقود الخبری۔ (۲) شوہر کے غلط
دینے پر۔ (۳) شوہر کی وفات پر۔ (۴) شوہر کے نامرد ہو جانے پر۔ (۵) شوہر کے ترک
مذہب کرنے پر۔ پھر لکھا ہے کہ شوہر کی مفقود الخبری کی حالت میں اولاد والی بہن
آٹھ سال تک سابق شوہر کا انتظار کرے اور بے اولاد والی چار سال تک انتظار کرے
اسی طرح چھتری کی عورت کو چھ برس اور تین برس کا دن دیا گیا ہے اور ویدک چار
برس اور دوا برس۔ شودر کے لیے کوئی ایام معین نہیں ہیں۔ مفقود الخبری کے وجہ

چاہے دوسرا بیاہ کرے۔ ناظرین کے اطمینان کے لیے تھوڑی سی عبارت
اصل کتاب سے نقل کی جاتی ہے۔

नष्टे मृते प्रहजिते क्लीवे च पतिते पतौ । ० । ० । ० ।

पञ्च द्वापतसु नारिराणां पतिरन्यो विधीयते ॥

अष्टौ वर्षा एव ये हेतु ब्राह्मणी प्रोथितं पतिम् ॥

अप्रसूता तु च त्वारि परतोऽन्यं समाश्रयेत् ॥

اب بیان یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہندوؤں کی ترقی کے زمانہ میں یہ حالت تھی
تو اب عقد بیوگان کیوں مسیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس کے سمجھانے کے لیے مسلمانوں سے
ذیادہ دوسری تمثیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ ان کے قرآن میں حکم ہے ۛ وَاَنْكُحُوا
يَا مَعْشَرَ الْاُولٰٓئِکَ ۚ اَمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۚ اِسْمَاعِیلُؑ خَدُوْهُ مُحَمَّدٌ صَاحِبُ نَبِیِّکُمْ ۚ اِسْمَاعِیلُؑ
اپنے اپنی لڑکیوں کے بھی عقد کر رکھے۔ تمام صحابہ کرام میں بھی ایسا ہی رواج تھا
باجو اس کا زمانہ کے مسلمانان ہند اور وہ بھی عام مسلمان نہیں خاص خاص لوگ جو
اپنے کو پیغمبر اور مصیبت پیغمبر کی نسل میں بتاتے ہیں عقد بیوگان مسیوب جانتے
ہیں۔ اسی طرح جب ہندوؤں کے تنزل کا زمانہ آیا تو انھوں نے ترقی کی بہت
سی باتیں چھوڑ دیں۔ منجملہ ان کے عورتوں کے حقوق سے بھی وہ بے پروا ہو گئے۔ دختر
گشتی کی رسم انہیں جاری ہوئی۔ زندہ عورت اپنے منوفی شوہر کی لاش کے ساتھ
جلنے لگی۔ عقد بیوگان بالکل سرد ہو گیا۔

اسی مقام پر ہم ایک تاریخی واقعہ بھی کہتے ہیں کہ عقد بیوگان کی مخالفت کیونکہ
شروع ہوئی۔ لیکن کوئی شری (لیکن کوئی شری نامی رشی نہیں) تھے جنکی

آنکھیں جاتی رہی تھیں۔ نزل چ کے کرے تھے اور کامل وجود تھے۔ انکی بی بی ان سے سخت متنفر تھی۔ ایک روز دیا کے کنارے وہ نہاتے ہوئے بہ گئے۔ انکو خیال گرا کر بی بی نے بہا دیا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ میرے بعد دوسرے سے وہ اپنا لطف قائم کرے گی۔ اتفاق سے وہ کمین آگے چل کر دریا سے نکلے اور کسی بڑے راجہ کے دربار میں رسوخ پا گئے۔ وہاں انھوں نے یہ قانون جاری کیا کہ کسی حالت میں بیوگان کا عقد نہ ہوتا کہ وہ اپنے شوہر دن کو ہر حالت میں منتقم سمجھا کریں۔ قومی خیالات بھی بدل رہے تھے۔ رشی جی کا بچن سہارا ہو گیا۔

مسلمانوں نے بہت کم دخل ہندوؤں کے رسم و رواج میں دیا۔ اور ہندوؤں نے کوئی اخلاقی بات مسلمانوں سے سیکھنا چاہی۔ بلکہ خود اپنے بڑے رسم و رواج میں انھوں نے مسلمانوں کو پابند کر لیا۔ جلال الدین اکبر نے خردنیم ہندو ہو کر ہندوؤں کی رسم میں بہت کچھ دخل دینا چاہا تھا۔ عقد بیوگان کو اس نے جاری کرنا چاہا تھا۔ وہ کچھ کلیساں بھی ہو چلا تھا۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد پھر دوسرے بادشاہوں نے ادھر توجہ نہ کی۔

اب ہم یہاں یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ انگلش گورنمنٹ نے ہندوؤں کی ناجائز رسم و رواج کی کمان تک اصلاح کی۔

زندہ عورت کا متوفی شوہر دن کے ساتھ جل جانا اور زندہ لڑکیوں کا دریا سے گنگ کی نذر کرنا ۱۹۲۷ء میں موقوف کیا گیا۔

غلامی کا دستور ہندوستان میں بہت بڑا تھا۔ خریداری کے ذریعہ سے ایک شخص دوسرے شخص کو اپنے مویشی میں شمار کرتا تھا۔ اور کبھی سرقہ بالجبر اور قہ مخفی کے ذریعہ

سے بھی غلام حاصل کیے جاتے تھے۔ ۱۹۳۳ء میں گورنمنٹ نے اسکو موقوف کر دیا۔ اور اسکے ساتھ ہی غلامی کے متعلق جتنے شاستری احکام تھے سب تقدیم پارلیمنٹ ہو گئے۔

جو کوئی بیوہ عورت کے ساتھ باکسی غیر برادری کی عورت کے ساتھ بیاہ کرے اور جائز تعلق کی حالت میں اولاد پیدا ہو تو گو وہ ہندو لاکے مطابق اولاد صحیح النسب نہ ہو لیکن گورنمنٹ نے لارڈ میو کے وقت میں برہمن سماج کی تحریک پر یہ قانون پاس کیا کہ ایسی اولاد واسطے اغراض وراثت کے اولاد صحیح النسب سمجھی جائے گی۔

دختر کشی کے انسداد کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے بہت کچھ عملی کارروائی کی گئی ہے اور خاص ایکٹ پاس کیا گیا۔

۱۹۵۵ء میں یہ قرار پایا کہ کوئی شخص تبدیل مذہب کی وجہ سے اس وراثت سے محروم نہ ہو گا جو مذہب تبدیل کرنے کی حالت میں اسکو پہنچتی تھی۔

ان تمام باتوں سے ظاہر ہے کہ گورنمنٹ ہند کے اختیار میں جو فارم ہے وہ اس غافل نہیں ہے۔ لیکن لوگ اپنی بیوہ لڑکیوں کو نہ بیاہیں اور انہیں کرنا محبوب سمجھیں تو ظاہر ہے کہ یہ بات گورنمنٹ کے کرنے کی نہیں ہے۔ قوم کے پیشواؤں کے کرنے کی ہے۔

گورنمنٹ اور رعایا کا عجیب تعلق ہے۔ جیسی رعایا ویسی ہی گورنمنٹ۔ مذہب رعایا کی مذہب گورنمنٹ۔ غیر مذہب رعایا کی غیر مذہب گورنمنٹ۔ رعایا سخت مزاج اور جاہل ہے تو گورنمنٹ کے لیے بھی سخت مزاجی اور جاہلالت لازم ہے۔ رعایا سنجیدہ ہے تو گورنمنٹ کی بھی سنجیدگی یقینی جو اسل اعتبار سے اگر کہا جائے کہ ہندوستان میں بہت سی بیجا برہمن ایسی ہیں جنکے مٹانے کی طرف

گورنمنٹ متوجہ نہیں ہو اور ایسے افسرین نقص ہے تو یہ کتنا ایک حد تک مناسب ہو سکتا ہے۔ لیکن انصاف سے دیکھا جائے تو گورنمنٹ بالکل بے قصور ہے۔ اس زمانہ کا دستور جہان داری پنجابی قسم کا نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ ایک محکمہ قائم کرے۔ حلقہ بندی کے ذریعہ سے قومی رفاہ کی مجلسین قائم ہوں تو یہ انوکھا دستور تمام مذاہب گورنمنٹ کے خلاف ہی نہیں ہوگا بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے عوام میں ناراضی پھیلنے کا سبب ہوگا۔ گورنمنٹ جو کچھ کر سکتی تھی اُسے کر دیا۔ اس سے زیادہ اصلاح اُسکے اختیار سے باہر ہے۔

عام تعلیم کا سلسلہ قائم کر دیا گیا ہے۔ لوگ بڑھ کر نکلتے ہیں۔ تمام دنیا کے حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ قانون قدرت اور انظام عالم کی ماہیت اور اسرار کم و بیش دریافت کرتے ہیں۔ آزادی ایسی نعمت کی قدر کرتے ہیں۔ جمالت کو بُرا جانتے ہیں۔ قوموں کے تنزلی اور ترقی کے اسباب سے واقف ہوتے ہیں۔ جب ایسے لوگوں کے پیدا کرنے کا بند و بست گورنمنٹ نے کر دیا تو وہ اپنی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب ذی علم اور ذی عقل باشندے اپنی تمدنی حالت کی اصلاح کی طرف خود مائل ہوں اور سمجھیں کہ گورنمنٹ نے انکو ایسے تعلیم نہیں دی ہے کہ وہ دانشمند ہو کر بے دانشوں کو نہ سمجھائیں۔ قومی اصلاح کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ قانون فطرت کے اغراض کو نہ سوچیں۔

گورنمنٹ تعلیم میں بے انتہار روپیہ صرف ایسے خرچ کرتی ہے کہ قومی اصلاح ہو رعایا کی اخلاقی حالتیں درست ہوں۔ ایک ذی علم ہزار دن لاکھوں جاہلوں کا رفاہ کر سکتا ہے۔ جو کوئی لکھ بڑھ کر اور اعلیٰ تعلیم سے بہرہ یاب ہو کر عوام کی خواہش کی پوری کرتا ہے اور رفاہ میں سہی کرنے سے گریز کرتا ہے تو وہ بالکل گورنمنٹ کے منشاء اور گورنمنٹ کی اسیدوں کے خلاف کرتا ہے اور قوم کے حقوق ادا کرنے میں سخت پہلو تہی

کرتے ہے۔ غرضکہ الزام انھیں پر ہے جو کچھ کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے۔

فصل چہل و سوم

امات مومنین۔ ازدواج مطہرات رسول

آنحضرتؐ نے سب کے پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ سے بیاہ کیا۔ حضرت خدیجہ کی پہلی شادی ابوہالہ بن اش سے ہوئی تھی اُنکے مرنے پر دوسرا بیاہ عقیق بن عابد سے ہوا پہلی شادی سے دو بیٹے پیدا ہوئے اور ہالہ دونوں زندہ تھے اور دونوں آنحضرتؐ پر ایمان لائے تھے۔ دوسرے خاندان سے ایک بیٹی تھیں وہ بھی ہند کے نام سے مشہور تھیں۔ تیسرا نکاح انکا چالیس برس کی عمر میں آنحضرتؐ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا انھیں کے بطن سے حضرت فاطمہؑ پیدا ہوئیں اور حضرت فاطمہؑ کی اولاد سیدہؑ کی جاتی ہے اور غالباً اور لوگوں کے سلسلہ اولاد قائم نہ ہوا۔ ہندوستان میں جو قبائلی شریف ہو وہ اتنا ہی عقد بیوگان کو مسیوب جانتا ہے۔ عقد بیوگان کو سادات اپنی ہنک سمجھتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اگر انکی دادی حضرت خدیجہؑ اپنا تیسرا نکاح نہ کرتیں تو زمانہ اُن سادات سے خالی رہتا جو اپنے وقت میں فخر و زگار تھے اور اب بھی وہ سادات فخر زمانہ سمجھے جاتے ہیں جو احکام شرع کے عامل باعمل ہیں۔ یہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت خدیجہؑ نسل قریش سے تھیں۔ متول۔ عقل اور خوش اخلاقی کی وجہ سے ایام جاہلیت میں بھی مکہ کی تمام عورتوں میں ممتاز تھیں اور طاہرہؑ انکا لقب تھا۔

حضرت سودہؑ قریش کی نسل سے تھیں۔ پہلا نکاح انکا سلیمان ابن عمر سے ہوا تھا اور دوسرا نکاح آنحضرتؐ سے ہوا۔ پہلے نکاح سے عبدالرحمن صحابی تھے جو کسی لڑائی میں شہید ہوئے حضرت حفصہؑ حضرت عمر فاروقؓ کی بیٹی پہلے خنیس سے بیاہی تھیں۔ حضرت خنیس

بدری صحابی تھے اُنکے مرنے پر حضرت عمرؓ نے حضرت عثمانؓ سے حضرت حفصہؓ کو بیان کیا
 چاہا۔ حضرت عثمانؓ نے کہا ”چھامین غور کر کے جواب دو لگاتار پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت
 عثمانؓ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی شادی نہ کروں۔ پھر حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ
 سے درخواست کی۔ یہ جھپکے ہوئے ہیں ان نہیں کچھ بھی نہ کہا۔ حضرت عمرؓ فرماتے تھے کہ مجھے
 حضرت ابو بکرؓ کا سکوت بڑا معلوم ہوا لیکن جب آنحضرتؐ رسول اللہؐ نے حفصہؓ کا پیغام بھیجا
 اور میں نے اُنکو آپؐ سے بیاہ دیا اسوقت معلوم ہوا کہ آنحضرتؐ سرور کائنات حضرت حفصہؓ
 کو حضرت ابو بکرؓ سے کر چکے تھے۔ اور یہی وجہ حضرت ابو بکرؓ کے سکوت کی تھی۔

حضرت ام سلمہؓ بھی قریشی اہلبیت تھیں۔ پہلا نکاح انکا عبداللہ ابن عبد الاسد ابن مغیرہ
 سے ہوا۔ عبداللہ کی کنیت ابو سلمہ تھی۔ یہ بدری صحابی تھے ابو سلمہ کے مرنے پر ام سلمہؓ آنحضرتؐ
 کی زوجیت میں داخل ہوئیں۔ پہلے شوہر سے دو بیٹے سلمہ اور عمر اور دو بیٹیاں درہ اور
 زینب پیدا ہوئیں۔ سلمہ کو امامہ بنت امیر حمزہؓ سے آنحضرتؐ نے بیاہا تھا۔ عمر کو حضرت
 علیؓ کے وقت میں فارس اور بحرین کی حکومت ملی تھی۔

حضرت ام حبیبہؓ سر دار لکھ ابو سفیان کی لڑکی تھیں۔ یہ اپنے خاوند عبید اللہ بن حبش
 کے ساتھ حبش کو ہجرت کر گئیں۔ وہاں عبید اللہ کے مرنے پر تمنا رہ گئیں۔ عمر ابن عیسہ
 صہیری کو جبکہ آپؐ نے نجاشی بادشاہ حبش کو اپنا وکیل کیا اور اُسے آنحضرتؐ کے ساتھ
 ام حبیبہؓ کا عقد کیا اور اُنکو آنحضرتؐ کے پاس مدینہ بھیج دیا۔

حضرت زینب بنت جحشؓ پہلے زید بن حارثہ کے عقد میں تھیں۔ زید نے طلاق
 دی۔ تب آنحضرتؐ نے خواستگاری کی اور زید ہی کو بیٹا مہربان کیا۔ اسوقت تک آیہ
 پر وہ نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت زینبؓ نے زید کو دیکھ کر مستحکم پھیر لیا۔ اور رسول اللہؐ

کا بیخام منکر کہا کہ میں نماز پڑھ لوں تو جواب دون۔ اسی اثنا میں آیت اتری ”جب زینب (زینب) سے اپنی غرض پوری کر چکا لینے طلاق دے چکا تو ہم نے اُسکو تجھ سے بیاہنا کہ مومن اپنے بے پالکوں کی سپیوں سے عقد کرنے میں جب وہ مطلقہ ہو جائیں کوئی ہرج نہ سمجھیں“ آنحضرتؐ زینب کو بہت مانتے تھے۔ گویا وہ آنحضرتؐ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ منافق کہنے لگے کہ رسول اللہؐ نے اپنی بہو سے نکاح کیا۔ اُسوقت آیا نازل ہوئی ”محمد تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے۔ رسول ہر اور خاتم النبیین ہے“ ممکن ہے کہ اُسوقت آنحضرتؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب کو اپنی زوجیت میں قبول کرنا جلا کے نزدیک نامناسب امر ہو لیکن اس زمانہ کی موجودہ حالت پر نظر کر کہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ آنحضرتؐ کا فعل ٹہری ہی مصلحت پر مبنی تھا۔ پیغمبرؐ نے ہر طور پر نکاح کی آزاد دیوں کا سبق خود اپنے فعل سے اپنی امت کو دیا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ نکاح کے معاملات کو لوگ نہیں معلوم کس طرح کا ڈرانا بھیانک غیر سمجھی دشت انگیز معاملہ سمجھنے لگے۔

نکاح سے اصل غرض یہ ہے کہ لوگ زنا سے بچیں۔ زنا میں مختلف عوارض لاحق ہونے اور روزہ کے جھگڑہ قضیہ پیدا ہونے کے علاوہ ایک خرابی یہ سہتی ہے کہ پردیش اولاد کے لیے کوئی مناسب طریقہ پیدا نہیں ہوتا اور انتظام عالم میں فتنہ واقع ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ عورتوں کی طرف سے مردوں کا اور مردوں کی طرف سے عورتوں کا میلان طبع قانونِ فطرت ہے۔ اسکا توڑنا خدا سے لڑنا ہے۔ شرع نے اس میلان طبع کو ذرا مقید اور

سلہ ظالمی زینب نہاد طرز دنیا کہا کہ لیکن علی المؤمنین حرج فی ازدواج اوعیاء ہم اذا تعدا منہن و طرا۔
 سلہ ما کان محمد اباً احد من رجا کم و کن رسول اللہ و خاتم النبیین۔

مہذب کرنا چاہا ہے کہ زنا کی حالت پیدا نہ ہو۔ یا یہ کہ زنا سے انسان کی عقلی طور پر بچنا آسان قرار دینے کے جتنے وسائل تھے انکا نکاح۔ طلاق۔ خلع وغیرہ مسائل متعلقہ زنا شوئی میں لحاظ رکھا گیا۔ اب ان سیدھی سیدھی پاک باتوں کو اپنی جہالت سے کوئی تماشہ بنائے تو یہ مرض لاعلاج ہے۔ (دیکھو ناکاری فعل بہت دوم)

حضرت زید اور حضرت زینب کے معاملات میں بہت کچھ شرعی تعلیم کی گئی ہے۔ سوا زید کے اور کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے حضرت زید ایک شریف عرب کے رط کے تھے۔ ایک ظالم کسی طرح انکو کپڑے گیا تھا۔ پیغمبر خدا کے ہاتھ یہ غلام ہو کر بکے۔ جب انکے باپ کو خبر ہوئی تو وہ لینے آئے۔ پیغمبر نے آزاد کر دیا۔ لیکن وہ ایسے مہربان کا ساتھ کب چھوڑتے تھے۔ وہ اپنے گھر نہ گئے اور آزاد ہو کر پیغمبر ہی کے پاس رہنے لگے۔ آنحضرتؐ نے انکو بیٹے کی طرح پالا تھا۔ یہ جوان ہوئے تو جاہا کا اپنی بھوجی زاد بہن زینب کے ساتھ انکو بیاہ دین۔ حضرت زینب اور انکے بھائی عبداللہ نے زید کی سابق غلامی پر نظر کر کے نامل کیا۔ اسوقت یہ آیہ از می ”کسی مسلمان پر یا عورت کو زیا نہیں ہو کہ جب خدا اور رسولؐ انکے کام میں حکم دین تو وہ بھراپی رکے کو دخل دین“ ظاہر ہو کر اس آیت سے صرف یہ قطع ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو صرف خارجی اسباب کی وجہ سے معاملات نکاح میں ذلیل سمجھے۔ حضرت زینب نے بیاہ تو کیا لیکن یہ خیال ل سے نہ گیا غلام کو انھوں نے شوہر بنایا ہے۔ حضرت زید کو حضرت زینب سے ہمیشہ بے لطفی رہی پیغمبر خداؐ نے سمجھایا لیکن اُس سے بھی کام نہ نکلا تو حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دیدی۔ اختلاف مزاج کی حالت میں مرقعین کے لیے طلاق سے عمدہ کوئی دوسرا اچھا چارہ کار نہیں ہوتا۔ لیکن ہر کام

طلاق سے حضرت زینب کچھ ملول ہوئی ہوں۔ انکو یہ خیال ہوا ہو کہ غلام بھی مجھے اپنے قابل نہ سمجھا۔ آنحضرتؐ نے انکی تسکین کے لیے خود اپنی زوجیت میں انکو لینا چاہا۔ اور زید ہی کی معرفت پیغام نکاح بھی بھیجا۔ حضرت زینب کے پہلے نکاح میں آیت قرآنی نازل ہوئی تھی۔ انھوں نے ایک شان بے اعتنائی سے فرمایا ما انتھما سے فرط غم سے یہ کہتا کہ جیسا خدا حکم دے گا کیا ہوائے گا۔ کیا عجیب کہ حضرت زینب کو بھی پیغمبر خدا کے ساتھ نکاح کرنے میں وہی مائل تھا جو منافقوں کے دل میں آیت قرآنی اُترنے کے بعد بھی قائم تھا۔ اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب حضرت زینب کا پہلا نکاح وحی سے حضرت زید کے ساتھ ہوا تھا تو وہ دوسرے نکاح کے لیے بھی نفس قرآنی کی منتظر تھیں۔ حکم ہوا اگر زوجہ کا۔ حبیب اور پرپوری آیت پڑھ کر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت زینب کے یہ سمجھنے کو کافی تھا وہ نہایت مسرت سے پیغمبر خدا کی زوجیت میں داخل ہو گئیں لیکن منافقین اس پر بھی ہنسنے تھے منافقوں کی شان میں تیسری آیت اس انھوں کی نازل ہوئی کہ محمد کسی کا باپ نہیں ہے یعنی یہ خیال کہ لیپا ک کی بیوی سے نکاح بھیجا ہے بالکل غلط ہے۔ یہ سب اہتمام صرف اس لیے تھا کہ امت محمدی کی نکاح کی حقیقت معلوم رہے لیکن انھوں کو کچھ بھی لوگ اسے نہیں سمجھتے۔

حضرت زینب بنت خدیجہ بھی آنحضرتؐ کی ازواج مطہرات سے ہیں۔ پہلے انکی کئی نکاح ہو چکے تھے۔ لیکن نے لکھا ہے کہ آنحضرتؐ کا نکاح اتنے پانچواں تھا۔ حضرت یسویہ کی نسبت بھی مشہور ہے کہ آنحضرتؐ سے نکاح تیسرا یا پانچواں نکاح تھا۔ حضرت جویریہ جب آنحضرتؐ کے نکاح میں آئیں اس وقت انکا پہلا شوہر چکا تھا آنحضرتؐ کے ساتھ انکا دوسرا نکاح تھا۔

حضرت صفیہؓ کا نکاح آنحضرتؐ کے ساتھ منسلک تھا

ایک استراحت میں پیغمبر خداؐ پر یہ کیا جاتا ہے کہ وہ مشغولِ پرستِ حق تھے انکا اتنی بہت سی بیبیوں کی کیا ضرورت تھی۔ مشغولِ پرستِ حق ہونے کی نسبت تو یہ کہنا کافی ہے کہ آپؐ کبھی زنا سے متہم نہیں ہوئے۔ پیشِ برس تک آپؐ نے کسی عورت سے قربت نہ کی اور عین شباب کو منسرا منی برس کے بڑھوں کی طرح کاٹا۔ اسکے بعد شادی بھی کی تو اپنے سے زیادہ سن والی عورت سے کی ۴۴ برس کے بعد آپؐ نے عقد نکاح کرنے شروع کیے۔ مرتے دم سات بیبیان موجود تھیں لیکن ان بیبیوں میں بجز حضرت عائشہؓ کے اور کسی بکر سے آپؐ نے عقد نہیں کیا۔ برابر بیواؤں ہی سے عقد کیا۔ سب سے زیادہ آپؐ عائشہؓ کو چاہتے تھے لیکن ساتھ ہی عدل کا بھی خیال رکھتے تھے۔ ان عورتوں کا بڑھنا گویا حضرت عائشہؓ ایسی پیاری بی بی کی ملاقات میں فرق ڈالنا تھا اور اسلئے یہ قیاس کہ یہ عورتیں بطن بڑھانے کے لیے عقد نکاح میں لائی گئیں بالکل قائم نہیں ہوتا جس فقرہ فافہ سے آپؐ بکرتے تھے وہ اظہر من الشمس ہے نہ آپؐ کی زوجات کے گھر درست تھے نہ آپؐ کے پاس کوئی اور سامانِ عیش و نشاط کا تھا کیا مشغولِ پرستی کے یہی نشان ہیں کہ سن بڑھائیں گھر میں بند کر کے اُنکے ساتھ چٹائی چڑے کی کمال پر سو یا جائے اور فقرہ فافہ سے ٹبر کی جائے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھرا اتنی بہت سی بیبیوں کے بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسکا جواب تھوڑے عرصے کے بعد بخوبی سمجھ میں آسکتا ہے۔ آنحضرتؐ قانونِ ربانی جاری کرنے آئے تھے۔ قرآن تو ڈو یا ایک اصول کی کتاب ہے۔ فقہ کے سلسلے حدیث کو قرآن کے ساتھ ملا کر پیدا کیے گئے ہیں۔ حدیث نقل کرنے کے ذریعے تھے اصحاب۔ غیر عورتوں سے صحبت رکھنا مناسب نہ تھی اور جو باتیں فقہ کی عورتوں کے متعلق ہیں وہ مردوں کے سامنے

بیان کرنے کی نہیں تھیں اور نہ مردوں کے پوچھنے کی تھیں۔ یہی باعث تھا کہ اتنی بہت سی عورتیں آنحضرتؐ کے پاس تھیں جنکی بددلت آج حیض۔ نفاس۔ طہارت وغیرہ وغیرہ کے مسئلے اور نیز بہت سی مفید باتیں ازواجِ مطہرات سے دوسری مسلمان عورتوں کو معلوم ہوئیں اور پھر ان کے ذریعہ سے عام مسلمانوں میں پھیل گئیں۔ ایک یہ غرض بھی تھی کہ لوگ بیواؤں سے عقد کرنا عیب نہ سمجھیں کہہ کر کے ساتھ نکاح کرنا ہر زمانہ میں انسانی طبیعت کا معقار ہے یہی پیغمبر خداؐ نے چاہا کہ لوگوں میں بیواؤں کے عقد ثانی کی تحریکوں سے پہلے ہی سے پیدا کریں۔ باوجود اسکے آنحضرتؐ کے بعد ہی ایران میں اوزن بیوہ مکن اگر چہ حور بہت کا مقلد جاری ہوا۔ اور پھر ہندوستان میں اگر تو بیواؤں سے عقد کرنا بد ہی ہو گیا۔ اگر پیغمبر صاحب کی سنت سنو تو شاید شرعی تحریم بھی قائم کر لی جاتی غلط مشورہ ہے کہ مہر کے مسلمان اپنی بیوہ بہنوں اور بیوہ لڑکیوں کا عقد نہیں کرتے وہ خوشی سے کریں لیکن کوئی منظر بھی کہے کیا دہی دہی کرتے پھرین حدیث گاروں کے سر نہ ہر دین بچا کر کیا کریں؟ بیواؤں کے ساتھ شادی کرنے میں تو لوگ خود رکھتے ہیں اور مشورہ یہ کر رکھا ہے کہ بیوہ لڑکیوں کے ساتھ بیاہنے پر ان کے اولیاء رضی نہیں ہوتے چھوٹی چھوٹی حیثیت کے آدمی بھی اپنے لیے بکر ہی تلاش کرتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ شاہ دارین محمد مصطفیٰ کے عقد میں بجز حضرت عائشہؓ کے تمام بیواؤں ہی تھیں ایک ملکی مصلحت بھی ان بیاہوں میں شامل تھی وہ یہ کہ مختلف قبیلوں میں شادی کرنے سے آنحضرتؐ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے جان نثاروں کا گروہ بڑھ جائیگا۔ اُس وقت کے دستور کے مطابق ایسا خیال ایک ملکی مسئلہ تھا اور اس سے مصالح یر مینی تھا۔

فصل چیل و پیارم

عدالتی کارروائی

(عمرہ قضا)

مسلم نون میں شروع ہوا۔ عمرہ قضا خیراتہ لقا میں پیر اور ان کے بعد خلفاء اور اجداد ہی اور دنیاوی احکام برابر تعلیم کرتے تھے۔ نماز پڑھاتے تھے۔ بیت المال کی حفاظت کرتے تھے۔ احکام شرع بتاتے تھے۔ ان کے اجرا اور نفاذ کے نگران رہتے تھے۔ قوتِ احکام بھی صادر کرتے تھے۔ غرض کہ بہت کچھ کرتے تھے۔ بنو امیہ کے زمانہ میں یہ طریقہ بدل گیا۔ کچھ تو خلیفہ وقت کی عدیم الفرستی وجہ کسی سبب سے باعث ہوئی اور کچھ عوام کا خیال خلفاء وقت کی نسبت ایسا ہوا کہ وہ تمام امور میں خود کو مددگار المہام رکھنا خلاف مصلحت سمجھے۔ جدا جدا عہدہ قائم ہونے لگے تو عدالتی کارروائی کے لیے قاضی القضاہ اور ان کے ماتحت قاضیوں کا تقرر ہوا اور قاضی کی مدد کے لیے مفتی مقرر کیے گئے (جیسا کہ اب یورپ میں ججوں کے ساتھ اسپیسٹراڈر جوری کام کرتے ہیں) بنو عباس کے عہد میں بھی یہی قاعدہ جاری رہا۔ علوم سے قاضیوں کو زیادہ تعلق رہتا ہے اور انسان سب برابر نہیں ہوتے اس لیے قاضیوں کی عیب جوئی کے اشارات شروع ہی سے قصہ کہانیوں کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں مگر سچ یہ ہے کہ اسلام کے زمانہ خروج میں قاضیوں کے انتخاب میں بڑی احتیاط کی جاتی تھی۔ محض فضیلت کی نگاہ ہی بند نہ کیا یا کوئی امتحان پاس کر لینا اس عہدہ کا مستحق نہیں ٹھہراتا تھا۔ اس عہدہ کے لیے بہت سی شرطیں تھیں جو قاضیوں کے تقرر کے وقت ملحوظ رکھی جاتی تھیں۔ فقہ کی ایک بھرتی سی کتاب کنز کی عمارت کا ترجمہ ہے۔ چاہیے کہ قاضی بد مزاج، رنگدل، مکرر اور دشمنی کرنے والا نہ ہو

قاضی ایسا شخص ہونا چاہیے جسکی پرہیزگاری و فعل و فعل سمجھ۔ حدیث دانی اور صحابہؓ کے قول اور شریعت کی راہوں کے عالم ہو۔ نے پڑھنا ہو..... ہفتی کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے..... کوئی شخص قاضی کو بدیہی سمجھے تو قاضی اُسے واپس کرے..... دعوت بھی قاضی کسی کی قبول نہ کرے خصوصاً وہ جو صرف قاضی ہی کی دعوت ہو، قاضی کی تہذیب اور خلق کی نسبت محکوم ہے، غرض جہازہ اور عیادت مرثیہ کے لیے قاضی کو جانا چاہیے۔ مدعی اور مدعی علیہ دونوں کو قاضی برابر بیٹھانے اور دونوں کی طرف برابر توجہ کرے اور ایک سے کان میں بات نہ کرے اور نہ اشارہ سے کچھ کہے۔ نہ کسی کو انہیں سے محبت سکھائے اور نہ کسی کو بدعورے۔ نہ کسی سے ہنسی کرے اور نہ گواہ کو گواہی دینے کا طریقہ سکھانے۔

قاضیوں کا انتخاب شروع شروع بڑے اہتمام سے کیا جاتا تھا۔ مشہور ہو کر اخیر زمانہ بنو امیہ میں امام محمد بن مالکؒ اور شروع زمانہ نبی عباس میں امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ عہد قضا کے نام نہ رکھنے سے سورہ عتاب سلطان بنی ہرے تھے۔ ممکن ہو کہ سلطان وقت کو محض انکی قضا قاضی کی وجہ سے انکا قاضی القضاۃ مقرر کرنا سبب معلوم ہوا ہو اور یہ بھی ممکن ہو کہ ملکی مصالح مقتضی ہوئے ہوں کہ ایک با اثر شخص کا ملازمت میں داخل ہو جانا استحکام سلطنت کا باعث ہوگا۔ ان بزرگان دین کے انکار کی وجہ یہ مشہور ہے کہ اتنا بڑا بار لیا انھوں نے پسند نہ کیا لیکن ممکن ہو کہ یہ وجہ نہ ہو جہاں پر پیغمبر خدا اور خلفاء راشدین نے اٹھایا اسکے اٹھانے کی عزت سے ریز کرنا اعلیٰ درجہ کی حب وطنی کے خلاف نہین تو اسکے موافق بھی نہین ہو۔ میری سمجھ میں انکار کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہو کہ دربار خلافت سلاطین عجم کا رنگ پکڑ کر انھوں نے شیخ سادہ سلطانی نے خلافت دانش تصور کیا کہ سلطان وقت کے ملازم ہو کر اُسکے جائز اور ناجائز احکام کی پیروی سے اپنی درجہ میں فرق ڈالیں یا اُسے روگردانی کر کے خود کو مورد عطا سلطانی قرار دیں۔

جس طرح ہندوستان کے فاتحین اعلیٰ درجہ کے اوصاف ساتھ نہیں لانے اسی طرح
 بیان کے قاضی اور مفتی بھی اعلیٰ درجہ کے اوصاف سے محروم نہیں تھے وجہ یہ تھی کہ عربوں
 کی سلطنت یورپ اور افریقہ و ایشیا میں نافذ ہونے کے بعد بیان اسلام ہو چکا۔ اور ہم بار بار
 ثابت کیا ہے کہ اسلام کی حالت اپنی عجائبات کے ساتھ اسی وقت تک کمزور قدرت تھی
 جب تک وہ عربی النسل خلفاء کی حمایت میں تھا۔ ہم کیا تمام یورپین مورخ بھی اسے رکھتے ہیں
 اور بارہا میں غیروں ہی کی اسے زائد سمجھ سکتی ہے۔ فاسخان ہندوستان کی کیا
 حالت تھی اسکے لیے مند اور اہل اسلام فصل ۲ پڑھیے لیکن فاتحین ہند سے قاضیاں
 سب نسبتاً اچھے تھے اور اسکی وجہ یہ تھی کہ وہ برابر قریشی النسل علماء سے منتخب کیے جاتے تھے
 قرآن و حدیث پڑھنے سے ایک خاص صلاحیت انہیں پیدا ہو جاتی تھی۔ فوجی مالی اور دیگر خدمتیں
 ترک کرنا مغلیں انجام دیتے تھے ہندو بھی ان خدمتوں پر مامور ہوتے تھے لیکن قاضیوں اور مفتیوں
 کا گروہ زائد تر مسلمان اور وہ بھی عرب یا عربی النسل عجمی مسلمانوں سے منتخب کیا جاتا تھا اور لوگ
 ہندوستان میں اسی طرح آتے تھے جس طرح اب سویٹین انکلیڈ سے آتے ہیں فرق اتنا ہے
 کہ یہ امتحان پاس کر کے اور تقرری کا پروانہ لیکر جلتے ہیں اور وہ علم ہنر اور قومی امتیاز کے بھروسہ
 پر جاتے تھے اور آنے کے ساتھ ہی خدمتوں پر مامور ہو جاتے تھے۔ ابن بطوطہ کے سفر نامہ پر
 سے ظاہر ہے کہ ہندوستان کے دربار شاہی میں کس درجہ اسکی آوجھت ہوئی تھی اور جبر یا بھٹی
 عہد و قاضی القضاۃ اسے دیا گیا تھا تاریخ سے یہ بھی ظاہر ہے کہ محمد غلق نے خلیفہ بغداد سے جو فتوے
 ترکون کے ہاتھ میں شاہ طبرج سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا تھا خطاب درند سلطنت نہایت
 مشفق سے حاصل کی۔ ہندوستان میں جتنے گھر پڑانے قاضیوں کے ہیں اکثر انہیں عربی النسل
 ہیں اور جتنے عربی النسل خاندان ہندوستان کے مختلف حصوں میں آباد ہیں انکو کم و بیش ملکیت

زمین بھی شاہوں نے عطا کی تھی اور ایسے اکثر حصص ہندوین ملکوں سے الٹی ادا کو قبول کرتے
ہیں یا تحین امور پر لحاظ کر کے سیر خیال پر کر عربی النسل علما کو شاہان ہند مختلف حصص ہندوین
آباد کرتے تھے جاگیریں دیتے تھے عہد سے عطا کرتے تھے۔ اور سمجھتے تھے کہ اسلامی تہذیب
انکے ذریعہ سے پھیلے گی اور شرائع اسلام سے یہ لوگوں کو واقف کریں گے اور اب حد تک
اسین کا سبابی بھی ہوئی۔ کیونکہ کئی گزری حالت میں بھی ہندوستان کی عدالتوں کا اثر نام اور
صیغہ جات کے انظامات سے نسبتاً اچھا اتفاقاً ضیوں اور ضعیفوں نے ان فتاویٰ سے جو
انکے بہت پہلے مدون ہو چکے تھے علانیہ طور پر کبھی رگریز نہیں کیا اور حکمائے عصر نے
احکام فقہ کو جس حد تک اس میں پہلے ترقی ہو چکی تھی بدستور قائم رکھا زائد انسخا مابین اس سے
زائد اور کیا امید ہو سکتی تھی۔ ہمارے بیان کے ثبوت میں قریش گوٹمنٹ کا طرز عمل میں کیا
جا سکتا ہے کہ ہندوستان کی عثمان حکومت ہاتھ میں لینے کے بعد نہایت اس نے
نظامت میں مداخلت پسند نہیں کی۔ تمام صیغوں کے انظام درست کرنے کے بعد اخیر
ادھر توجہ کی ضعف سلطنت خلیفہ کے باعث جسے امراض میں اس میں سبب کم خطرات ہی
صیغہ سمجھا گیا اور ایک طبیب حافظ کے طور پر تمام دیگر امراض کے رفع کرنے کے بعد ایٹ انڈیا میں
نے ادھر توجہ کی۔

(دریالہ)

فید کی نرا دین بانی رہنے پر سلمان بھی رہے تھے اور مفاہی ثابت ہو پر وہ راہی کرتے تھے۔
لیکن شومیر کے زرخیز سرسبز باغات کے مواخذہ میں جو کوئی قید ہوتا تھا اسکی معاشی سکی ہائی
کی ملے زمین ہوتی تھی۔ گو بانادار کے لیے فرض لینا یا سرسبز مقرر کر کے کسی عورت کو دھوکہ دینا
بانادار کی حالت میں کسی کا خاص ہرجا، ایک قسم کا جرم فہراری ضرور کہا جاتا تھا لیکن

قانون انہی وقت مناسب تھا جب کل احکام شرع زیر عمل تھے سودی ہوا ربنہ مقارضہ کے لوگوں کی ضرورتیں رنہ ہوتی تھیں خرید و فروخت زاید تر قدم ہوا کرتی تھی۔ اب کہ تمام تجارت ایک قسم کی قمار بازی ہو رہی ہے نہایت ہی نیک نیتی سے روزگار کیا جائے جب بھی دیوالہ نکل جاتا ہے قید کی ہمارا دار مدیون کو دینا مناسب ہو گا۔ دیکھیے زنا کاری، فصل ۲۲ جہین ثابت کیا گیا ہے کہ احکام شرع اسی وقت بنی نوع انسانی کے مہذب کرنے والے ہو سکتے ہیں جب بنی نوع پورا عمل کیا جائے۔ آدھا تیرا آدھا تیرا بجائے نفع کے مہذب ہو جاتا ہے۔

(پنجابیت)

پنجابیت کے قاعدہ مسلمانوں میں ایسے ہی تھے جیسے کہ اب ہندوستان میں رائج ہیں۔ تنہا میں اپنی نزاع کے فیصلہ کے لیے جب کسی کو منتخب کرتے تھے تو حاکم لیتے اپنے ترجیح دیکھتے تھے

فصل چہل و پنجم

شہادت

شہادت کا قانون بھی مسلمانوں میں مثل در قوانین کے بہت ہی زائد مکمل ہر معاملات کی سادگی، دور استبازی اور قوم کی ہمدانگی اور عالی حوصلگی کے اصول پر اسکے سائل متفرع ہیں مسلمانوں کے طریقہ زمین پر کہ فریقین کے گواہ گزین اور بعد عدالت غور کرے کہ کن کے گواہ سچے ہیں، نہایت تبرا نظارہ پر کہ آدمین سے ایک یقیناً دروغ حلفی کو تبرا اور عدالت مجبور ہے کہ جھوٹے کا کچھ نہیں کر سکتی اور روز بروز عوام میں دروغ حلفی ترقی کرتی ہے۔

باب جہا میں گواہوں کی تعداد اور ان کے متعلق احکام پورے طور سے بیان ہو چکے ہیں۔ دیوانی کے معاملات ان کے لیے بہت مختلف صورتیں ہیں۔ مختلف حالتوں کے لیے مختلف طریقہ اختیار کیے گئے ہیں گواہوں کی تعداد میں کوئی گئی ہے شہادت کو سکودینا چاہیے

بادیا گیا ہر مختلف معاملات کے لیے مختلف طریقے جو ناسب حل قسے قایم ہو گئے ہیں فقہ کی کتاب سامنے رکھ کر تمام صورتوں کا ایک ضالی نقشہ جہاں کے ذہنی عدالت قایم کی جائے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ اس سے اچھی صورت نوع انسانی کی حاجت ہے۔ کے لیے جہاں تک اسکو جہمت سے تعلق ہے پیدا نہیں ہو سکتی تمام صورتوں کا بیان کرنا مضمون کی طوالت کا باعث ہوگا ایک بہت شفیع کی بیان کرنے سے سمجھ میں آجائے تاکہ کیسی شہری حالت مسائل شرعیہ کی ہے۔
(شفیعہ)

مسئلہ شرع یہ ہے کہ اگر کوئی اپنا مکان فروخت کرے تو مکان کے شریک یا پڑوسی کو یا اس شخص کو جو اس کا دین خریدا ہو مکان میں نہ رہے بلکہ جائی ہو یا نہ ہو کہ جتنا روپیہ شہری نے دیا ہے اتنا ہی دیکر خود وہ مکان لے لے اس حق کو حق شفیعہ کہتے ہیں پیغمبر خدا کی حدیث سے یہ حق مسلمانوں میں قائم ہے۔ ظاہر ہے کہ کیا نفعی اور مصلحتی سے اس حق کا نفاذ کیا جائے تو بے انتہا آسائش کے ذریعے اس سے تمدنی حالت میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ قانون اسلام کی خصوصیات سے ہے۔ دنیا میں اور کہیں یہ قانون نہیں تھا اب جہاں ہر مسلمانوں سے خود ہی لیکن اگر غربتی سے اسکا نفاذ کیا جائے تو اس سے زائد تر مضر اور آزادی کا روکنے والا کوئی دوسرا قانون نہیں ہو سکتا۔ بشرعی مضمون نے بدینتی کی روک تمام کے لیے اسکے متعلق شہادت میں ذرا سختی قایم کی ہے اور وہ سختی سب سے خود نہایت سادہ اور سیدھے طریقہ پر مبنی ہے جسے شفیع کے لیے یہ حکم ہے کہ جب وہ عدالت میں آئے تو حلف سے کہے کہ جی کی خبر سننے کے ساتھ ہی میں نے اپنی رائے خریداری کی بابت قایم کی تھی اگر کسی وجہ سے خود حلف لینے کے لیے نہ آسکے تو اسکو گواہوں کے ذریعہ سے بھی ثابت کر سکتا ہے اول وجہ تو یہ ہوا اور دوسرا وجہ یہ کہ پھر وہ گواہوں سے ثابت کرے کہ محض یہ قایم کر لینے پر کوئی نہیں ہوا بلکہ شہری کے پاس شہر میں کے پاس ہو چکر فوراً اپنا ارادہ دے گا کہ اس کے سامنے

ظاہر کر دیا۔ یہ سادہ سادہ مسائل ہیں اور ان کا نام طلب مواثبت اور طلب استہاد رکھا گیا ہے۔ اب دونوں لفظوں اور ان کے مفہوم کے سمجھنے میں اس قدر غلطیاں ہوئیں کہ ان مسائل کے مصالح نظر انداز ہو گئے اور ان امور کا گواہوں سے کہلانا ایک قسم کی رسم کا ادراک نہ سمجھا گیا اور یہ ظاہر ہے کہ حق شفع سے اگر طلب مواثبت اور طلب استہاد نکال ڈالیے تو حق شفع بجا سے تمدنی حالت درست کرنے کے اس کا خرب ثابت ہوتا ہی پڑ دسی پورا دام نہیں دیتا اختیار شفع سے ڈرتے ہیں بیچنے والا مبتلا سے عذاب ہے اگر کسی نے دل کڑا کر کے خرید بھی لیا تو ایک سال تک اپنی حالت غیر محفوظ پاتا ہے سال بھر میں حالتیں بدل جاتی ہیں ارادوں میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ سال کے ختم پر ایک ایسے شخص نے دعویٰ شفع کا ارادہ کیا جو شروع سال میں گداگری پر پس کرنا تھا۔ استطاعت خریداری بالکل نہیں رکھتا تھا دیکھیے خریدار کے لیے کتنی بڑی زحمت کا سامنا ہوا۔ غرض کہ عدالتی کارروائیوں میں بھی بڑے بڑے مصالح اور نکات ہیں جن سے وقف ہونے اور اپنے پورا غور کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرع محمدی نے اپنے دنوں میں بہت کچھ آسائش مندگان خدا کو پہنچائی ہے لیکن یہ بھی واضح رہے جبکہ کہ میں بار بار کہہ چکا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ شرع محمدی تمام اصول کے ساتھ متعلق کی جائے جب ہی اسمین آسائش ہے در نہ نہیں۔ مثلاً اسی مقام پر سمجھیے کہ جہاں شرع محمدی کا مسئلہ شفع رواج ہو کر متعلق کیا جاتا ہے اور طلب مواثبت اور طلب استہاد کا خیال نہیں ہوتا وہاں مسئلہ شفع سے تمدنی حالت میں بجا سے بہبودی کے استری پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔

(مفقود الخبر)

مفقود الخبر کی نسبت احکام شرع نہایت اچھے ہیں کہ اس کی جائداد کے انتظام کے لیے اس کو مردہ تصور کر لیتے ہیں اور دیگر امور کی نسبت اسے ایک زمانہ میں تک زندہ مانتے ہیں۔

زمانہ انتظار حنفیوں کے نزدیک بیشک بہت زائد ہے جو بجا اوقات نامناسب وقفہ کہا جاتا ہے لیکن اور ایک کے نزدیک اس سے بہت کم زمانہ رکھا گیا ہے اور اوسط حساب سے کم و بیش وہی ہوتا ہے جو انگریزی قانون میں عین پر لینے آٹھ سال اور بعض ایئر نے تو اس سے بھی کم زمانہ رکھا ہے۔ امام مالک نے چار برس کی مدت رکھ کر عورتوں کے حقوق کی نگہداشت کی ہے اور مفقود الخبر کی بی بی کو یہ حق دیا ہے کہ اسکے بعد وہ قاضی سے افتراق کا حکم صادر کرائے۔

باب پنجم

عقائد مذہبی اور علمی مباحث

فصل چیل و ششم

حقیقت اسلام

کوئی سمجھ تو دنیا کی ہر ایک چیز نمونہ قدرت ہے اور سوچے تو ہر ذرہ سے صنعت کردگار ہو دیا ہے۔ کن کن چیزوں کا نام لیا جائے۔ آفتاب۔ مانتاب۔ ستارے۔ زمین۔ ابر و باران۔ پہاڑ۔ آگ۔ پانی۔ ہوا۔ مٹی۔ حیوانات۔ نباتات۔ جمادات وغیرہ ہر ایک بحال خود تماشہ۔ اور بجائے خود ذریعہ معرفت ہے۔ ان کو آنکھوں سے دیکھنے والے تو سب ہی ہیں لیکن غور کرنے والے کم ہیں۔

مثلاً تیز موسم کہ وہ خود ایک تماشہ ہے۔ ابھی گرمی تھی سارا جسم ٹھکا جاتا تھا۔ کہ دفعتاً ہوا چلی۔ اب گھبراہٹ میں برسنے لگا۔ زمین سے آسمان تک کرہ نارتھا اور وہ ایک منٹ میں طبقہ زمرد ہو گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلے آتے ہیں۔ زمین سطح آب کی طرح سپید ہو رہی تھی

کہ نباتات نے زمین سے اپنا سر نکالا۔ بوئے ہوئے بیج دو ہی چار روز میں جم گئے۔
سبز و زعفران سے تمام زمین بھر گئی۔ درختوں میں بھی نئی نئی کولہاں نکلیں۔ جاڑے سبز
پہن کر تمام درخت اکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔

برگ درختان سبز و زعفران ہوا
ہر درخت اپنے وقت کو لگا

برسات کے موسم جانے پر جاڑے کا موسم شروع ہوا اور جاڑے کے پھل گریبان آئین
جاڑوں میں جو چیزیں انسان کو بیماری تعین دہ گرمیوں میں بیکار ہو کر خود بخود نظروں سے
گر گئیں۔ برسات میں یہ سمجھا گیا تھا کہ پانی نباتات کی جان ہے۔ جاڑے کی شب شبنم کی
وجہ سے نطف برسات ہے۔ لیکن پھر بھی سبز و زار زندگی سے ناخوش ہے اور اپنی صورت
سے بیزار ہے۔ درختوں کے پتے گر گئے ہیں۔ سوکھی شنبان کھڑی موسم بہار پر ماتم کر رہی
ہیں یا آئندہ بہار کے خیر مقدم کے لیے برہنہ تن خواگاہ سے دوڑی چلی آتی ہیں۔

جاڑوں میں تو کچھ شبنم کا آسرا تھا اب جیت کی ہوائ نے اسے بھی الگ کیا۔ زمین جیسی
دن کو خشک دیسی ہی رات کو بھی خشک۔ بچھو ہوائ نے سطح زمین کو سوکھی راکھ سے شام
بنا دیا ہے۔ قیاس چاہتا ہے کہ سبز و زعفران دیکھنے میں نہ آئے گا کہ دنیا کبھی موسم نے
اپنا زور دکھایا۔ موسم برسات سے بھی کمین زیادہ خوشنما حالت میں سرزد پر بھولوں کے
ساج رکھے ہوئے نئی بتیان نمودار ہوئیں دنیا کے انعکاسات کا بظاہر ایک سبب ہے لیکن
وہ سبب محض تسکین قلب کے لیے ہے نہ کوئی کلیہ ہے اور نہ کوئی محین قاعدہ ہے
جو حالت پیدا ہوتی ہے انسان اس کے لیے کوئی راے قائم ہی کر لیتا ہے اور اس جو
موت کی راے زنی کو وہ انتہا سے علم بالکمال دانش تصور کرتا ہے۔ لیکن جو جتنا ہی سچا
ہے وہ اتنا ہی مسامحت دنیا میں اپنی راے کو ناقص اور غلط کرنا کافی محض سمجھتا ہے

بیشک خدا نے ہر ایک چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہو اور اسی کو تقدیر کہتے ہیں لیکن ہم جنہیں مخلوق
علم طلب کے پڑھنے والے اور علم کثرت کے جاننے والے پیٹ کے دھندے
سے فرصت نہیں پاتے ورنہ صنعت کردگار کے معائنہ سے دلوانہ بیجا بن۔ انسان پیدا
ہوا۔ بڑھا۔ جوان ہوا۔ بوڑھا ہوا۔ کمزور ہوا اور مر گیا۔ اور کبھی چلتے چلتے گرا اور قبل از وقت
مر گیا اس دوران میں اسکی حالت میں بے انتہا تغیرات ہوتے ہیں جنہیں سے اکثر

اسے خود محسوس نہیں ہوتے۔ خود اسکی ترکیب جسم کے متعلق ایسے ایسے راز اور سی
ایسی حکمتیں ہیں کہ تمام دنیا کا علم حاصل ہونے پر بھی انسان خود کو پہچان نہیں سکتا۔ اور یہ پہچان
جسم کی مہیتوں کا مدرک کامل بن سکتا۔ اللہ اللہ کچھ ٹھکانا ہی جس طرح آکٹھ کے تل میں
تمام عالم سمایا ہوا ہو۔ اسی طرح انسان جزو ضعیف تمام قدرت کا ایک خلاصہ ہے۔ یا
دوسرے معنوں میں کیسے توقار مطلق کی بے انتہا صنعتوں کا ایک ادنیٰ نمونہ یا باغ
عالم کا ایک ادنیٰ شگوفہ ہے۔

بہر حال انتظام عالم پر غور کیا جائے خود اپنے وجود اور ترکیب جسم پر لحاظ کیا جائے
دنیا کے انقلابات اور عالم کے موجودات پر بغور نظر ڈالی جائے تو ان تمام چیزوں میں
کم سے کم ایک قوت کا ادراک تو ہر فرد بشر کو ہو گا اور یہ معلوم ہو گا کہ اسی قوت سے
چیزوں کا وجود قائم ہے۔ پھر اس وجود کے اسباب پر غور کیا جائے تو ہر ایک اپنے
ہندار کے مطابق کچھ نہ کچھ فرد سمجھ لے گا۔ سوچنے والے اور ابھی سوچیں تو ان قوتوں
کو خدا خدا خالق ماننے کی جرأت نہ کریں گے اور نہ یہ کہہ سکیں گے کہ یہ اسباب باہم
ایک دوسرے سے بے تعلق ہیں۔ اب یہ قوتیں جہتیت مجموعی یا یہ اسباب بہ شکل
واحده کسی قوت یا سبب پر خواہ مخواہ منتهی ہوں گے۔ پس اسی علت اعلیٰ کامل سلام الہ یا خالق

سے تعبیر کرتے ہیں اور اسی ذات واحد کو مختلف اعتبارات سے قادر مطلق - رب - رحیم - رزاق وغیرہ وغیرہ پیارے ناموں سے پکارتے ہیں۔

اسلام پہلے یہ سکھاتا ہے کہ مختلف قوتوں کو تم اللہ نہ کہو اور نہ مختلف اسباب کو خالق سمجھو یہ موزر بانٹا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے عدم یا وجود کے لیے اسباب جاری رکھے ہیں معمولی طور پر ان اسباب کے خلاف نہیں ہوتا۔ ان اسباب پر غور کرنا انسان پر فرض ہے بلکہ ایک قسم کی عبادت یہ بھی ہے۔ لیکن اسلام یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ خالق مطلق نے عالم کو پیدا کر کے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ دنیا کا گو رکھ دھندھا بنا کر وہ خود وجود مطلق بن بیٹھا بیشک اس علم سے بات کو پسند نہیں کرنا کہ وہ اسباب سے قطع نظر کے ہر وقت اپنے اختیار تفسیری کو نافذ کرتا رہے۔ علم اور تجربہ کہتا ہے کہ خدا ایسا نہیں کرنا۔ لیکن یہ کہتا کہ وہ چاہے جب بھی چاہے کر سکتا۔ چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔

خدا کو واحد اور قادر مطلق ماننے میں جو مصلحت ہے اسے بون سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنی باتیں وقوع پذیر ہوتی ہیں انکے لیے ایک ایک سبب ضرور ہوتا ہے سبب یا تو ایسا ہے کہ انسان اسکو باوجودی النظر میں یا ذرا غور کے بعد سمجھ جاتا ہے۔ یا ایسا ہے کہ انسانی عقل اسکے ادراک سے قاصر ہے۔ آخر الذکر صورت میں بسا اوقات انسانی کمزوری گمراہی کی طرف منجر ہوتی ہے۔ مثلاً بیماری کی حالت میں طبیب کے پاس جانا۔ عطار سے دوا مانگنا۔ حجام کی خوشامد کرنا یا بیجا نہیں ہے کیونکہ دنیا والا اسباب ہے اسباب کا محتاج بننا گویا قانون قدرت کے بالکل موافق ہونا ہے لیکن بیماری کو خطرناک سمجھ کر اسباب ظاہر سے چشم پوشی کی جائے اور کسی جاہل کے کہنے سے بیمار اپنے جسم کے برابر دھال گا ناپ کو پیل کے درخت میں لپیٹ آئے اور امید رکھے کہ پیل

خفا تجھنے میں اپنا اثر دکھائے گا تو یہ عقلاً نہایت معیوب ہے اور اسلام اسکو شرک بتاتا ہے اور صاف صاف کہتا ہے کہ ”انھیں کم نہیں کے مٹانے کے لیے میں ضروری سمجھا گیا ہوں“ یعنی اسباب ظاہر ہوتے ہوئے کسی شر کو جو جہاد مطلق مان لیں جہاد مطلق کی قوت سے انکار کرنا ہے اور اسی کو اصطلاح شرع میں کفر کہتے ہیں یا ایسی ہی حالت میں کسی کو اللہ کا سہمی سمجھ لینا شرعی اصطلاح میں شرک کہلاتا ہے اور یہ کفر و شرک دونوں ہی انسانی کے لیے جہدِ ضرر ہیں۔ جس طرح عالم اسباب ظاہر میں بسا اوقات حاکم وقت کی اطاعت لازم ٹھہرتی ہے اور بغیر اسکے انسان کو آرام و تسر نہیں آسکتا ویسے ہی اسبابِ مخفیہ میں ایک قوت (اللہ کو قادر مطلق ماننا۔ صبر و قناعت۔ دلجمی۔ قوت دل اور مضبوطی خیالات کا سبب ہوتا ہے اور تجربہ کہتا ہے کہ بغیر ان باتوں کے سچی خوشی جسکی احتیاج سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا کسی طرح حاصل نہیں ہوتی۔ جس طرح کئی خدا کے ماننے میں انسان کے خیالات میں پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے انکار کرنے سے بھی دل میں کمزوری اور بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے سب کو خود سے بڑا سمجھنے سے جس طرح دل بے انتہا کمزور ہو جاتا ہے اسی طرح کسی کو خود سے بڑا سمجھنے سے دل بے انتہا زبردست ہو جاتا ہے اور یہ دونوں حالتیں انسان کے حسن معاشرت و حسن تمدن پر بڑا اثر رکھتی ہیں۔ اعتدال کی حالت یہ ہے کہ انسان صرف ایک خدا کا قائل ہو۔ کسی سے نہ ڈرے مردانہ دارِ معاملات دنیا میں کوشش کرے۔ کامیابی کی صورت میں خدا کا شکر کرے کہ نعمت پیدا نہ ہو اور ناکامی کی حالت میں نہ سمجھے کہ اسی نے دلائل تمام من اللہ۔ اپنے مقدر نے نہ چاہا نہ کام ہوا۔ آئندہ پھر کوشش کی جائے گی۔ خدا سے ناامید نہ ہونا چاہیے۔ انھیں مستدل

غیالات سے دنیا میں سوجدہ قورین ہمیشہ خوشحال اور سرسبز رہتی ہیں اور اسی لیے اس اعتدال کی تعلیم اسلام نے بھی کی ہے۔

”اللہ ایک ہے“ (لا الہ الا اللہ) اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اذین اللہ نہیں ہیں بلکہ اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں جتنی باتیں ہوئیں۔ ہو رہی ہیں یا ہوں گی ان سب کا سبب صرف وہ قوت ہے جس کو مسلمان اللہ کہتے ہیں اور چونکہ یہ ایسی قوت یا اسباب سبب ہے جہاں تمام قوتیں یا اسباب منتہی ہو تے ہیں اس لیے اس قوت یا سبب کا قادر مطلق ہونا لازم ہے اور کسی کو قادر مطلق نہیں کہہ سکتے جب تک اس کے شریک یا ہمسر کا وجود متعین نہ ہو۔

خدا کا شریک کوئی دوسرا شہر یا جادوے قوہ کو تکلیف نہیں ہوتی اور نہ خدا کو کوئی سچ پہونچتا ہے جب اسکے وجود سے انکار کیا جاتا ہے۔ وہ ان باتوں سے بے نیاز ہے۔ یہ باتیں شرع محمدی میں اس لیے ممنوع ہیں کہ خدا انسان کو ان باتوں سے بالاتر اذیت پہونچتی ہے۔

منہ سے لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام امور دنیاوی میں اللہ ہی سبب سمجھا جائے۔ خدا کی عظمت اور جلالت کسی حالت میں کم نہ ہو۔ عملی طور پر یہ دکھا دیا جائے کہ ہر گو کے دل سے کسی انسان یا حیوان کا خوف یا دنیاوی طمع اللہ کے قادر مطلق ہونے کے علم اور یقین کو ذرا بھی کم ہونے نہیں دیتی۔ مسلمان کسی سے ڈرتا ہے تو صرف اسی حالت میں کہ وہ ڈرنے کو اپنے اوپر شرعاً فرض جانتا ہے۔ بجا خوشامد بموقع چاہو گی ناروا غلامی یہ ہرگز اہل اسلام کا شعار نہیں ہے۔ اسلام جو شجاعت تعلیم کرتا ہے اس کا امتحان یہ ہے کہ اگر لا تعلو یا بدیم الی التسلک قرآن میں نہ آتا تو اہل اسلام بوقت ضرورت سنا

ہاتھ سے پکڑ لیتے۔ شہر کے منہ میں کلائی ڈال دینے یا دریا میں کود پڑنے میں بھی دریغ نہ کرنا۔ غرض کہ مسلمان کی شان سے ہر کہ وہ اللہ کو ہر دم حاضر اور ناظر سمجھیں اور یہی ان تمام ترقیوں اور فائدوں کی جڑ ہے جو پچھلے مسلمانوں کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔

دینداروں کے نزدیک تحصیل دار یا گزناری خدا سے حلقہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کھانا تحصیل کے لئے کوئی چھوٹا سا مجبٹریٹ ضلع یا کمشنر قسمت آجائے تب دیکھیے کہ تحصیل ہے کہ ادنیٰ چیز اسی کی وقعت بھی عوام کی نظروں میں نہیں رکھتا۔ تھوڑی دیر کے لیے اسکی حالت بدل جاتی ہے۔ مشعل کے آگے چراغ کی روشنی زایل ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ دن میں سورج کے سامنے مشعل کی کیا مجال کہ اپنی روشنی بھلا سکے۔ مغرب مثل ہے کہ فقار خانہ میں طوطی کی آواز کون سنتا ہو۔ بس یوں ہی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کو پورے یقین کے ساتھ حاضر و ناظر اور قادر مطلق جاننے والوں کو بھر کوئی دوسری شے قابل لحاظ نہیں معلوم ہوتی۔ ایسے لوگ نہ خوف بجا کو قریب آنے دیتے نہ کسی چیز کی طمع دل میں رکھتے۔ جھوٹ۔ چوری۔ زنا۔ غیبت۔ کبر۔ لالچ۔ فیض۔ حسد وغیرہ اخلاق مذموم اسنے اس طرح فلز کرستے ہیں جس طرح تار کی شب سے نور اور حرارت آفتاب سے شبنم ٹھہ سے۔ موجد بنجنا تو آسان ہے لیکن دل سے اور یقین سے موجد ہونا ذرا مشکل ہے اور اس زمانہ میں تو بہت ہی مشکل ہے۔ اسلام یہ سمجھایا ہے کہ کافر کلمہ پڑھنے سے ایسا ہو جاتا ہو گویا وہ آج مان کے پھٹ سے نکلا۔ توحید زبانی کوئی چیز نہیں ہو مان سچے دل سے اگر مانی جائے تو آدمی کی ماہیت اُس سے بیل جاتی ہے۔ اسانہب جس طرح کچیل سے نکل کر نئی حالت پیدا کرتا ہو اُسی طرح انسان بھی موجد بننے سے ایک نئی دنیا میں آجاتا ہے۔ اس توحید سے

کچھ ایسے خیالات حمیدہ اور عطا چسپ نہ پیدا ہوتے ہیں کہ انسان اپنی پہلی حالت سے کوئی نسبت ہی نہیں رکھتا۔ سچے اسلام نے اپنا جلوہ دکھایا نہیں کہ جن جتنا رہا بہت بڑھ گئی۔ دل و دماغ میں قوت آگئی۔ خیالات میں تازگی اور شادابی پیدا ہوئی۔ حق اور باطل میں تمیز ہونے لگی۔ تاریکی خیالات زایل ہوئی۔ منحصر یہ کہ اسلام سے دنیوی فوجت ہی بدل گئی کسی گاؤں کے دو بھائیوں سے ایک کاشتکاری کے کام میں گھر پر چھڑ دیا جائے اور چھوڑ کر کسب راجہ یونیورسٹی میں تسلیم پانے کے لیے انگلینڈ بھیج دیا جائے۔ اب آٹھ دس برس کے بعد چھوٹا بھائی اپنے گھر واپس آئے تو ظاہر ہے کہ جس بھائی کو چھوڑے سے کوئی نسبت نہ ہوگی۔ انگلینڈ کی تعلیم اور محبت پہلے لڑکے پر کچھ ایسا اثر ڈال دے گی کہ اسکی فطرت ہی بدلی ہوئی نظر آئے گی۔ اس سے کمین زیادہ حیرت افزا ترقی تھی جو ابتداء اسلام کی بدولت آنا فانا عرب اور اسکے گرد و نواح کے باشندوں کو حاصل ہوئی۔ مسلمانوں کی صحبت نصیب ہوتے ہی تمام باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا تھا۔ سبب صرف یہ تھا کہ پیغمبر خدا کے اثر صحبت سے لوگ توحید کے معنی سمجھتے تھے اور انہیں دل سے یقین کرتے تھے اور بے تکلف اس قابل تھے کہ اپنے یقین کو فیض صحبت سے دوسروں کی طرف منتقل کر سکیں۔

(رسالت)

”تصدیق رسالت کے ساتھ تمہ سے کلمہ توحید کہنا اور دل سے اُمیر یقین کرنا اسلام کے لیے کافی ہے“ یہ تو ایک مسلم بات ہوئی۔ اب گفتگو یہ ہے کہ یقین یا تصدیق بالقلب کیا شے ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ جو شخص بغیر افعال بڑے بڑے سماجی کا

مترکب ہو وہ ہرگز مومن نہیں ہے اور محبت یہ کی ہے کہ خدا کو سچے دل سے حاضر اور
 حاضر جاننے والا بادل کی آنکھ سے اُسکا دیکھنے والا از کتابِ حرایم کہی نہیں سکتا مگر کسی
 دوری اثر یا دیوانہ وار جوش کی وجہ سے وہ جاوہ اعتدال سے کبھی بچر بھی گیا تو خدا کا
 خیال اُسے بھرا اپنی اصلی حالت پر ضرور کھینچ لائے گا۔ اسی بازگشت کو اصطلاح
 شرع میں توبہ کہتے ہیں ایک شخص مُنہ سے تو کلمہ پڑھتا ہے لیکن اُسکے افعالِ کل
 مسلمانوں کے سے نہیں ہیں اگر یہ مسلمان ہے تو پیغمبر کے زمانہ میں منافق کسکو
 کہتے تھے۔ منافق دو تھے جو خون۔ طبع یا صلیحت سے کلمہ تو پڑھ لیتے تھے لیکن
 اُنکے دلوں میں کچھ بھی اسلام کا خیال نہ تھا۔ اب زمانہ حال کے مسلمان اپنی طبیعتوں
 پر غور کریں کہ وہ کلمہ گو محض اسیلے ہیں کہ اُنکے باپ دادا یا کچھ نانا نے واسے
 کلمہ گو تھے یہ بھی اُنکی تقلید کرنے لگے یا کہ وہ خود اس طرح توحید کے دلدادہ ہیں کہ
 اگر مسلمان گھرانے میں پیدا نہ ہوتے جب بھی توحید کی محبت اُنہیں اسلام کی طرف
 ضرور کھینچ لاتی۔ اب ہر شخص بطور خود فیصلہ کرے کہ اُسکے اسلام کی نوعیت کیا ہے۔
 یہ سن اس زمانہ کے اسلام پر کوئی بکچر دینا نہیں ہے۔ لیکن اس قدر دیکھنا بھی
 مجموعہ نہیں ہے کہ زمانہ گزشتہ کی حالت کچھ ہی ہو اس زمانہ میں مُنہ سے کلمہ
 پڑھ لینا مسلمان ہونے کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے۔ وہ زمانہ اُختیت زمانہ دلوں
 کے ساتھ گیا کہ ادھر کلمہ پڑھا ادھر فیضِ محبت نے کلمہ کا مفہوم دل پر کا نقش فی الجہر
 کندہ کر دیا اور تصدیق خود بخود حاصل ہو گئی۔ اب تو یہ حالت ہے کہ ہم خود ہی مسلمان
 نہیں ہیں دوسروں کو کیا مسلمان کریں گے۔ ہم خود راہ بھولے ہیں۔ دوسروں کو کیا
 راہ بتائیں گے۔ کئی صدی پہلے سے ”مسلمانانِ درگور و مسلمانِ در کتاب“ کہا

جاتا تھا۔ اب تو اس مقولہ کے سمجھنے والے بھی مغفود ہو گئے جاتے ہیں۔ بیان موجودہ اسلام کی فضیلت مقصود نہیں ہے لیکن مصلحتاً لکھنا ناگزیر ہے کہ اس کتاب میں حالت اسلام اس طرح لکھی جاتی ہے کہ اُسکے پڑھنے کے بعد مسلمان نام ہی نوع انسانی میں اثرات اور افضل دکھائی دیں اور اُنکے طریقے سب کے طریقین سے اعلیٰ اور اکمل معلوم ہوں۔ اور گویا اسلام نعمت خدا معلوم ہو۔ اس کتاب کی لمبی چوڑی داستانیں پڑھنے والے جب خارج میں مسلمانوں کے اطوار دیکھتے تو کہتے کہ ”اگر یہی نعمت خدا ہے تو ہمیں نعمت سے درگزر ہے۔ یہ مسلمانوں ہی کو مبارک رہے۔“ اس لیے مختصر طور پر دکھانا ناگزیر ہوا کہ نہ حال کے مسلمان اور خصوصاً نجد کے مسلمان بہ شکل اپنے کو مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے بیان کے مسلمان ہل اسلام کی صورت اور شکل بنا کر خیر اسلام کے نقل کیجے جاتے تھے۔ اور اب زمانہ کے ایڑ پیڑ سے وہ حال بھی جاتی رہی۔ اب مسلمانوں کو اسلامی صورت بنانے سے بھی نفرت ہے۔ اہل اسلام ہونا اور اسلام پر فریفتہ ہونا کیسا جبراً اسلام کی عظمت اور حرکت اس کتاب میں دکھائی جاتی ہے وہ اسلام معدوم نہیں ہے اور نہ معدوم ہو سکتا ہے لیکن بہت ہی خاص خاص لوگوں میں ہے اور وہ بھی اس طرح کہ بے سروسامانی کی حالت میں پڑا اپنے پڑانے چاہتے والوں کے سوگ میں ماتم کر رہا ہے اگر اسلام کا نعمت خدا ہونا عملی طور پر دیکھنا ہے تو ناظرین کچھ مسلمانوں کے کارنامے اس کتاب کے صفحے آٹھ کر پڑھیں اور سمجھیں کہ جب تک اسلام اسلام کی طرح سمجھا گیا اُسے کیسے کیسے سلوک اپنے متقدمین کے ساتھ کیے اور اپنے چاہنے والوں کو کیسے کیا کر دیا یا نہیں کہ ان سے کہاں ہو بخدا یا اب بھی لوگ سکے چاہتے ہیں اپنی نعمت سے وہ اُنکے ساتھ درلج نہیں کرتا۔ لیکن ذرا یک ناختم باد و چار کی حالت کسی شہزاد میں نہیں سچے دل سے اسکی پیروی کریں تو معلوم ہو کہ اسلام کا خیمہ فیض کبھی خشک نہیں ہو سکتا اور

خدا کے سچے اور حکم العمل کسی حالت اور کسی زمانہ میں نامناسب سے جاسکتے ہیں۔ یہ ہر دور ہمارے اخلاق و ریت کرنے کو طیار ہے بشرطیکہ اس سے مناسب طور پر مدد چاہی جلاک نوع انسان کی اصلاح کے لئے اسلام سے اچھا قانون بن نہیں سکتا۔ لیکن تعجب یہ ہے کہ خود اہل اسلام جب جیتنے جینے کے اپنی حالتیں درست کریں تو غیر قوم کے بڑے قواعد کی پیروی کرتے ہیں۔ اسلام جس نے تمام دنیا کی اصلاح کا بیڑہ اٹھایا تھا آج وہ پرانی مسجدوں کے کھنڈروں میں ارکان و صوفی صحت۔ درستی سمت نماز عبادت و غیرہ چند محدود امور پر منحصر ہو رہا ہے اور اس زمانہ کے بڑے بڑے علمی کی تنگ خیالی یہ کہہ ہی ہے کہ انھیں چند ارکان میں اسلام کی تمام خوبیاں کا ظہور ہے۔ اور یہ نہیں سمجھتے کہ آج اسلام کے عمدہ اصول پر کار بند ہونے سے یورپ کی قوم کس وجہ نمایان حالت کھیتی ہے؟ غصہ ہے کہ اہل اسلام اور وہ بھی کیسے کڑے بڑے مفتی جو آئین یا بدستگیرانہ کی صف طرہی دیکھ کر کہنے کو تیار ہو جائیں یہ بھی نہیں جانتے کہ الیغای و عمدہ کیا شریعت حاکم صحت و شرعی میں دیانت کا کیا معنی ہے۔ بدعہد یوں کا مفہوم کیا ہے۔ اور رزق حلال کسکو کہتے ہیں۔

”محمد رسول اللہ“ محمد خدا کا بیٹا مبرور شخصہ سے تو یہ پانچ لفظ کا جو بیت ہی آسانی سے بدلا جاسکتا ہے لیکن اس پر عمل کرنا اور اسکو سچا سمجھنا اتنا آسانی نہیں ہے جتنا نہ سمجھنے کو ہے۔ ایمان کی تکمیل کے لیے وحدانیت کے ساتھ یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ آنحضرت خدا کے پیغمبر ہیں یعنی جتنی باتیں آنحضرت نے سکھائی ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں اور ایسے وہ سب حکمت سے بھری ہوئی ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہیں یہ سمجھنا تو عقائد و یقین پر مبنی ہے لیکن انکا حکمت سے پرہیزنا سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے اور غور و اندیشہ سے اس عقائد و یقین کی استواری میں بہت کچھ مدد ملتی ہے۔ یعنی جب بعد غور و فکر کے یہ معلوم ہوا کہ جو قانون آنحضرت محمد رسول اللہ نے جاری کیا وہ تمام گزشتہ موجودہ اور آئندہ قوانین سے عقلاً افضل ہے تو خود بخود عقل سلیم یہ ماننے لگے گی کہ ایسا حکم اور لازوال قانون حکمت اور نعمت سے بھرا ہوا سو کما حقہ

حاکم کے دوسرے کا بنایا ہوا ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا کا لکھنا۔ خدا کی کتاب۔ خدا 'قانون'۔
خدا کا حکم ان سب میں اضافہ محض اور تخصیص کی غرض سے ہو ورنہ کوئی لکھ کوئی کتاب
کوئی قانون کوئی حکم ایسا نہیں ہو جو خدا کے علم اعلیٰ ہونے کے لحاظ سے خدا کا نہ سمجھا جائے۔ شریعت خدا
کا قانون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قانون قدرت نے انتظام عالم قائم کیا ہو اسی کا مستغنیہ ہو کہ
انسان پر مطلق زندگی بسر کرنے میں شریعت محمدی یعنی اس قانون کا پابند رہے جو قانون ربانی
کہا جاتا ہے۔ قرآن 'کلام اللہ' جو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو قانون مبدون کے لیے بنایا
اس کا ہمیں ذکر ہو اور اللہ نے مبدون کی تعلیم کے لیے اپنے رسول پر اتارا ہے۔ یوں تو ہر چیز اللہ
کی بنائی ہوئی ہو اور تمام چیزیں انکی اتاری ہوئی ہیں لیکن شریعت محمدی یعنی قرآن کی نسبت
یہ تخصیص خاص معنوں میں ہے جسکی توضیح ادھر کی گئی جو

پنچیر کو فارم سے تعبیر کریں تو نئے خیال دے بخوبی سمجھ سکیں گے۔ تاہم جاننے والے
متفق ہیں کہ بغیر دین سے ہمیشہ اصلاح حالت ہوئی رہی ہو کسی زمانہ میں کوئی قوم مذہبی خیال
سے خالی نہیں رہی خلقت آدم سے مذہبی خیالات کا وجود پایا جاتا ہے گو یا بنی نوع انسانی
کے ساتھ ہی مذہب بھی پیدا ہوا عقل سے کام نہ لیتا بلکہ ظلم و غفلت انسانی کے ساتھ مذہب کا
لزام روز ازل سے ہو اور آخر کچھ اسکی وجہ سوچنا چاہیے۔ ظاہر بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس فطرت
نے انسان پیدا کیا اسی نے انسان کی باہن زندگی بسر کرنے کے لئے قانون بھی بنا دیے
ہیں اس قانون کے بنانے والے اصطلاح مذہب میں رسول اور نبی کے نام سے بلائے جاتے
ہیں اصول میں یہ قوانین یکساں ہیں۔ جہاں کچھ اختلاف ہو وہ بہت ہی خفیف اور ناقابل
لحاظ ہے۔ ایک جدید تعبیر کا آنا اس غرض سے نہ تھا کہ کسی نئے دین یا نئے خدا کا وجود اسکو قائم
کرنا تھا بلکہ ایک تعبیر کے احکام کو جب تک کسی آہستہ بھرنے لگی تو اصلاح حالت اور یاد دہانی کے

لیے دوسرے پیغمبر یا رفاہ راہ آرا سوقت دنیا کے مختلف مذہب میں جو اختلاف ہو وہ محض امت کی غلط فہمیوں یا لغو کا نتیجہ ہوا دوسری ایک بڑا ثبوت اس امر کا ہے کہ کین پے در پے پیغمبروں کے آنے کی ضرورت ہوئی۔ پیغمبر آخر الزمان کا درجہ جو اد پیغمبروں سے فانی سمجھا جاتا ہو اسکی وجہ یہ ہے کہ انکی بعثت ایسے زمانہ میں ہوئی کہ دنیا بہت کچھ ترقی کر چکی تھی۔ جو کام پہلے انبیا کے تعلق تھا وہ پیغمبر آخر الزمان کے علمائے امت کے تعلق کیا گیا۔ علماء امتی کا دنیا دہی اسرائیل۔ دیکھو ہر قرن اور ہر فرقہ میں سو قرآن کے کتنی مذہبی کتابیں قرآن کی موافقت میں انکی تفسیر میں تصنیف ہوئی۔ اصلاح امت کے لیے کیسے کیسے لوگ پے در پے پیدا ہوتے رہے اور انہیں درمیانی اشخاص کی کوشش کا نتیجہ ہے کہ ہم اسلام کو مانیں یا نہ مانیں اسے سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن اسلام کی تصوید میں خراب یا سلی نہیں ہونے پائی۔ اب جس پیغمبر کی امت میں انبیا دینی اسرائیل کی طرح علماء پیدا ہوں اسکے خاتم النبیین افضل البشر ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ کے ساتھ ایک صفت اور بھی مخصوص ہے جو دوسرے پیغمبروں میں کم ملے گی۔ وہ یہ کہ آنحضرتؐ نے ترک دنیا کی ترغیب دیکر حدیث شامی کی تعلیم نہیں کی بلکہ یہ بتایا کہ دنیا اور دین دونوں کو ساتھ ساتھ رکھ کر کوئی نہ کہ انسان اعلیٰ درجہ کی خوشی حاصل کر سکتا ہے۔ آنحضرتؐ جو قانون اپنی امت کے لیے لائے اُس پر غور کرنے سے بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ نہ مکمل دوسرے کوئی دین نہیں ہو سکتا اور نہ پھر شرع محمدی کے کوئی دوسری شرع ایسی جو سہل کرنے والا ہے خوشی سے دنیا بے ہو۔ قرآن میں اسی طرف اشارہ ہے ”الایم لکم دیکم و اتمت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دنیا“ کتاب ہدایت مختلف مقامات پر دکھایا گیا ہے کہ آنحضرتؐ کی تعلیم مذہب تمام امور میں افضل و اکمل ہے۔ آنحضرتؐ کی نصیحت خصوصیت کے ساتھ بیان کرنے کا یہ کوئی عمل نہیں ہے کیونکہ تمام کتابیں ہی بحوث میں جو اس کتاب کو ناظرین غور سے پڑھیں گے تو خود بخود انکے منہ سے نکل جائیگا کہ ”محمد رسول اللہ“

برحق جل وادہ دنیا میں کوئی بستر تجھ سمجھ کلمات پیدا نہیں ہوا تیری شریعت تیری افضلیت کی دلیل ہے۔“

بعضوں کا خیال یہ ہو کہ امور دنیا ایک حسین قانون قدرت پر چلتے رہتے ہیں۔ خدا کو پیغمبر پیدا کیا اسکے پاس جبریل کی معرفت کتاب بھیجا جو اس کے اپنے پیغمبر کو سچا ثابت کرنا اس دخل و مقولہ سے کیا وہ طوطا کا جواب ہی ہو جو پہلے کہا گیا کہ اہل سلام کہا دنیا کو کوئی سجدہ دار یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے دنیا کا جو رکھ دھندھا بنا کر اپنے وجود کو سطل کر دیا۔ انسان جو یہ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ حق سطل نے پہلے اللہ سے مرغی پیدا کی یا مرغی سے انڈا اسکی مجال نہیں ہو کہ تحقیق عالم اور اسکے انتظام پر کوئی ایسی قطعی رسد قائم کرے کہ اس سے عدول کرنے کو بمقتل سمجھے۔ عجب برہن نشین خزانگی ہو لیکن جو لوگ ایسے ہی ضدی ہیں کہ جوابات انکے ذہن میں آئی انکے خلاف سمجھ نہیں بڑھ سکتے ان سے پوچھا جائے کہ کبھی کبھی دھم دار ستارے کا ظاہر ہونا۔ خود بخود چار سے آگ کا شعلہ بھٹکان آسمان سے شہنائی تب گرنا۔ اسی قسم کی ہزاروں لاکھوں باتیں ہیں کہ سائنس کوئی نہ کوئی وجہ یا تاویل اسکی نسبت پیدا ہی کر لیتی ہو جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے دن کے بعد دوبارہ ستارے کا نکلتا اختتام عاکم یہ ضروری ہو۔ گردش فلک متغنی ہو کہ سورج گرہن اور چاند گرہن ضرور ہمارے دہی ہی اگر یہ بھی سمجھ لیں کہ اختتام عالم کا مقتضا ہو کہ حسین وقفہ کے بعد مخلوقات کی اصلاح حال کے لیے ایک معین یا رفارم رسول اللہ کے لقب سے وقتاً فوقتاً پیدا ہوتا رہے تو کیا احتمال ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دوبارہ ستارے اکٹھے سے دکھائی دیتے ہیں اور اسلئے کوئی نہ کوئی وجہ دل سے پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہو کسی کو کیا غرض ہو کہ پیغمبروں کے وجود سے بحث کرتا پھرے۔ اسکے جواب میں کہا جائے گا کہ ”غیبک غرض ہو“ حالات دنیا پر اسے قائم کرنا یہ بھی الکی کام انسان کے تعلق کیا گیا ہے۔ جن ملکوں میں بیکروٹن

قانون اور رعایا کی عام رائے شامل کرنے کے بعد قوانین بنتے ہیں وہ ہر روز معرضِ ترمیم رہتے ہیں اور پھر بھی نقص و عیب سے پاک کبھی نہیں ہوتے۔ محمدؐ انہی شخص تھے اور ایک تربیب یافتہ قوم سے تھا لیکن ان کا قانون آج تیرہ سو برس گزرنے پر بھی ویسا ہی عمدہ اور کارآمد ہے جیسا کہ میں تھائیگیوں اور پیاروں کے درست کرنے کے لیے دو لڑتا ہی کارآمد ہے جتنا کہ حکمِ عودت و عطا نامہ کو مذہب اور شائیتہ رکھنے کے لیے ضروری کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ خاص تائیدِ بانی کے پیام محمدؐ نے کیا اور خاص تائیدِ ربانی ہی کا دوسرا نام رسالت یا نبوت ہے جو لوگ اسکو پورے طور سے سمجھتے ہیں وہ رسالت کے وجود کو دلی آگاہی سے اسطرح دیکھتے ہیں جس طرح دھارستارے یا کسوف و خسوف کو چشمِ ظاہر سے ہم سب دیکھتے ہیں آگاہی تو خطا بھی کرتی ہے و جہاں خطا نہیں کرتا۔

فصل چہل و ہفتم

کارخانہ قدرت پر خصوص قرآنی

لوگو! اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمکو اور تم سے جو پہلے گزرے ہیں انکو پیدا کیا۔ عجب نہیں کہ تم پر ہیزگار ہو جاؤ۔ اُسی نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا بنایا۔ آسمان کی چھت بنائی اور آسمان سے پانی برساکر تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے۔ کسی کو اللہ کا ہم پلہ نہ بناؤ۔ تم خود جانے لگو۔ سورہ بقرہ ۲۱۔

”کیونکہ تم خدا کا انکار کر سکتے ہو۔ تم بے جان کے تھے اور اُس نے تم میں جان ڈالی۔ تمہیں دو مارے گا اور زندہ کرے گا۔ اور پھر اُسی کے پاس تم واپس جاؤ گے۔ اُسی نے تمہارے لیے زمین کی گل کائنات پیدا کی ہے۔ اور پھر آسمان

۱۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبکم لعلکم تتقون۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناءً و الذی من السماء انزلکم ماء فاجعلوا قلوبکم غافلون۔

کی طرف متوجہ ہو کر سات آسمان ہموار بنا دیے ہیں۔ وہ ہر چیز سے واقف ہو۔
سورہ بقرہ کو ع ۳۔

”تمہارا معبود خدا سے واحد ہے اُسکے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے۔“ سورہ بقرہ کو ع ۱۶۔

”بیشک آسمان و زمین کا پیدا کرنا۔ رات دن کا ادل بدل۔ جہاز دن کا دریا میں لوگوں کے فائدہ کی چیز بن لیکر چلنا۔ بیٹھ کا آسمان سے برسنا اُس سے مری ہوئی زمین کا چہرے سے زندہ ہونا اور اُس میں ہر قسم کے جانوروں کا پھیلنا۔ ہوائوں کا پھیرنا۔ بادلوں کا آسمان و زمین کے درمیان میں گھارنا ان سب میں دانشمندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔“ سورہ بقرہ کو ع ۲۰۔

”پیغمبر تو کہ۔ اے خدا ملک کے ملک جسے تو چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے۔ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔“ خیرتر ہے ہاتھ میں ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہو۔“ سورہ آل عمران کو ع ۶۴۔
”تو ہی رات کو دن میں شامل کرتا ہے اور تو ہی دن میں رات کو شامل کرتا ہے۔“

”تو ہی بیجان سے جان دار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جان دار سے بیجان

۱۵ کیف تکلفدن بآئدہ کلنم اسواءاً فاحیا کم ثم یحکمکم ثم یحکمکم ثم الیہ ترجعون۔ ہواللہی خلق لکم مافی الارض جیسا تم اسقوی الی السماء فممن سلج سموات و مہوکل شئی علیہم۔

۱۶ والکم الرواحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم۔
۱۷ ان فی خلق السموات والارض و اختلاف اللیل والنهار والفلک الی تجری فی انجیر ما یفیع الناس ما نزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض لعل یموتن و یموتن فیما من کل داتہ و قہر لعل الرجحان یحسب السخیر بین السماء والارض لا یموتون یقولون۔

۱۸ اھم ملک الملک توفی الملک من تشاؤ و تنزع الملک من تشاؤ و تو من تشاؤ و تذلل من تشاؤ و یموت بید الخیر انک علی کل شئی قدير۔

نکلتا ہو اور جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ سورہ آل عمران رکوع ۳۰۔
 ”آسمان اور زمین کی بناوٹ اور رات اور دن کے رد و بدل میں اُن عقلمند دن کے لیے نشانیاں ہیں جو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ لیٹے ہوئے خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار تو نے اسے بے فائدہ نہیں بنایا ہے۔ تیری ذات پاک ہے۔ بلکہ عذاب و دوزخ میں محفوظ رکھنا۔ پروردگار تو نے جبکہ دوزخ میں ڈالا اُسکو خوار کیا۔ گنہگاروں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اے پروردگار ہم نے ایک سنادی کرنے والے پیغمبر کو سنا کہ ایمان کی سنادی کر رہا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ۔ تو میں ایمان لایا۔ پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم سے ہمارے گناہ دور کر۔ اور نیک بندوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کر۔“ سورہ آل عمران رکوع ۲۰۔

”ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ کیا تم بتوں کو معبود مانتے ہو۔ میں تمکو اور تمہاری قوم کو صریح گمراہ جاتا ہوں۔ پھر ہم کو آسمان و زمین کے اختلافات دکھائے گئے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائے۔ جب رات ہوئی تو ایک ستارہ نظر آیا وہ کہنے لگا کہ یہی میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو وہ بولا

۵۵ قُلْ السَّيْلُ فِي الْمَاءِ قُلُوبُ الْمُنَافِقِينَ السَّيْلُ وَتَخْرُجُ الْحَيُّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتَخْرُجُ الْمَيِّتُ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مِنَ تَحْتَ الْعَرْشِ حَسَابٌ۔

۵۶ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْلَاقِ السَّيْلِ وَالْمَاءِ لَايَةً لِّلَّذِينَ يَذْكُرُونَ آيَاتِنَا وَحُجُودَ اَعْلٰى جَبْوَہِمْ وَتَبَعُكُوْنَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ مِنْ دُونِ الْمَاءِ شَيْئًا نَّفَعًا عَذَابُ الْاٰلِیٰہِ رَبَّنَا اِنَّكَ مِنْ تَحْتِ الْمَاءِ رَفَعْتَ الْاَوْسٰیہِ وَالْعُلَیِّیْنَ مِنَ الْمَآءِ رَبَّنَا بِنَا اِنَّا سَمِعْنَا نَادِیًا یُنَادِیُ بِالْاٰیْمَانِ اِنَّ الْمَآءَ اَرْکَبٌ مِّنَّا رَبَّنَا فَاعْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَتَوَلَّنا سَمِیْعًا تَوَفِّیْنَا مَعَ الْاَبَارِہِ۔

”اُسی نے آسمان سے پانی برسایا۔ پھر ہر قسم کے نباتات پیدا کیے۔ نباتات
ہری ہری کو بلبلین پیدا کیں۔ اور ان کو پلوں سے گھٹے ہوئے دانے پیدا کیے۔
کھجور کے لگ بھے سے گچھے جھکے پڑتے ہیں۔ انگور۔ زیتون اور انار کے باغ
صورت میں بکسان اور مرے میں مختلف۔ یہ جب پھلتے ہیں تو انکے پھل اور پلوں کا
پکنا دیکھو یمنوں کے لیے امین نشانیاں ہیں“ سورہ انعام رکوع ۱۲۔

”تم لوگ خدا کے سوانے ناموں کی پرستش کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے آبا
نے گڑھ رکھے ہیں۔ خدا نے ان کے معبود ہونے کی کوئی سند نہیں
آتا رہی ہے“ سورہ یوسف رکوع ۵۔

”ساون آسمان اور زمین اور مٹی چیزیں انہیں ہیں وہ سب خدا کی تسبیح
کرتی ہیں کوئی شے ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہیں کرتی لیکن تمہاری
سمجھ میں نہیں آتا“ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۵۔

”تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں جہازوں کو چلاتا ہے
تا کہ تم اس کا فضل لینے اپنی معاش تلاش کرو۔ اس میں شک نہیں کہ وہ تم پر بڑا مہربان
ہے“ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۷۔

”لوگو! اللہ ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا تم کچھ بھی نہیں جانتے

۹۹ وہاں ہی انزل میں اسرار کاغذ خفا نبات کل شے خافضات خفا انخرج من جبارہ کیا۔ من انزل من
طعمہا قنات الخانیۃ جنت من عذاب والذین والروان شقیبا وغیرہ مشابہ النظر والی شہد اذا انزل منہ
ان فی ذلکم لایات لقوم یؤمنون۔

۱۰۰ ما قعدہ من دونہ الا اسماؤ سیمتہا انتم دآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔
۱۰۱ تسبیح لہ اسموات السبع والارض و من فیہن دان من شجری الا تسبیح لہ و لکن لا تفقهون تسبیحہم۔
۱۰۲ ربکم الذی یرزقکم الفکاک فی البحر لیتقوا من فضلہ ان کان بکم حیوا۔

تھے۔ اسنے کان دیے۔ آنکھیں دین۔ دل دیے کہ تم اسکا شکر کرو۔ کسا لوگ پرندوں پر نظر نہیں کرنے کہ آسمان کے میدان میں وہ گھرے ہوئے ہیں انکو آواز دقت خدا ہی سنبھالنا ہے۔ اس میں بھی مومنون کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ ہی تمھارے لیے گھروں کا ٹھکانا بنایا۔ جو بابون کی کھاؤں سے تمھارے لیے فیجے بنائے کوچ اور مقام کے دقت تم انکو ہلکا پاتے ہو۔ جو بابون کی ادن۔ روؤں اور بالوں سے اسنے بہت سوسا مان ایک دقت تک بکار آمد چیز بنائی ہیں۔ اللہ ہی نے تمھارے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سایہ بنائے۔ بہاڑوں میں تمھارے چھب بیٹھنے کے لیے جگہیں بنائی ہیں۔ تمھارے لیے کرتے بنائے جو تمکو گرمی سے بچائیں اور زرمیں بنائیں جو آپس کی زد سے تمھیں بچائیں۔ یوں وہ اپنی نعمتیں تم پر پوری کرتا ہے کہ تم اس کے آگے جھکنا سورہ اخل رکوع ۱۱۔

”لوگو! اگر تمکو پھر جی اٹھنے میں شُبہ ہے تو یوں سمجھو کہ ہم نے تمکو یوں پیدا کیا کہ پہلے مٹی۔ پھر لطفہ پھر خُن کا لوتھڑا۔ پھر پوری اور اودھوری ہوئی۔ تاکہ ہم تم پر اپنی قدرت ظاہر کریں۔ عورتوں کے بیٹ میں ایک وقت مقرر تک اپنی مرضی کے مطابق ہم لطفہ قایم رکھتے ہیں۔ پھر تمکو سچے بنا کر نکالتے ہیں۔ پھر تم کو بڑا کرتے ہیں۔ پھر تم سے کبھی کوئی مر جاتا ہے اور کوئی اخیر عمر تک سیدہ بن جاتا ہے تاکہ اب تو کچھ سمجھ لو۔“

والله اخرجكم من بطون اجلكم لاقبلون شيئا وجعل لكم مسمع والابصار والافرة ملككم فتكفون العلم بروا
الى الطير سورات في جوار السما ما يسكنن الا الله ان في ذلك لايت لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بينكم
سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستغفونها يوم نلقاكم ولولم اقمكم ومن اسوا منها وادبارها واشعارها
اشنائا ومنعنا الى حين والله جعل لكم ما خلق ظلالا وجعل لكم من ارجال الكنايا وجعل لكم سرائيل تفكيكم الخو
سرائيل تفكيكم باسمك كذا لك تيم نعمة عليكم بعلكم تسلمون-

بادل میں بجلی کی چمک ایسی ہے گویا آنکھوں کو چکا چوندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رات اور دین کا رد و بدل کرتا ہے۔ ارباب بصیرت کے لیے اس میں عبرت ہے۔ اللہ نے تمام جاندار پانی سے پیدا کیے۔ کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے اور کوئی دو پاؤں سے چلتا ہے۔ بعض پانچ پاؤں سے چلتے ہیں وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ ہر چیز پر اسکو قدرت ہے، سورہ نور رکوع ۶۔

”خدا کی ذات بڑی باریک ذات ہے جس نے اپنے بندہ محمد پر قرآن اتارا تاکہ تمام جہان کے لوگوں کا ڈرانے والا ہو۔ وہی تو ہے جسکو آسمان و زمین کی سلطنت ہے۔ نہ اس کے کوئی فرزند ہے اور نہ سلطنت میں کوئی اس کا شریک ہے۔ اسی نے ہر ایک چیز پیدا کی اور ہر ایک کے لیے ایک اندازہ ٹھہرا دیا۔ کفار نے اس کے سوا دوسرے معبود اختیار کر رکھے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں اور نہ وہ خود اپنے بڑے بھلے پر قادر ہیں اور نہ مرنا اور جینا اور نہ پھر اٹھنا ان کے اختیار میں ہے“ سورہ فرقان رکوع ۱۔

”کتنے جالوز ہیں جو اپنی روزی لارے ہوئے نہیں پھرتے اللہ ہی انکو روزی پہونچاتا ہے اور وہی تمکو بھی روزی پہونچاتا ہے وہ سب کی سنستا ہے

الحمد للہ الرحمن اللہ ہی سچا باشم لعلت بینہ ثم یجدر کا ما فی الوریٰ یخرج من خللہ دینزل من السماء من جبال فیہا من برذنبیب بنیشا وولیعہ عن بنیشا ویکادسا برقیہ مہب بالاہار یقتب الیل والنار ان فی ذلک لعبرۃ لا ولی الا اللہ یار د اللہ خلق کل وابتہ من ما فہم من منشی علی رحلین و منہم من میشی علی اربع ینخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شئی قذیر۔

الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعلمین نذیر الذی لہ ملک السموت والارض و لہ تمجید و لہ کم لہ شریک فی الملک و خلق کل شیء بقدرہ و تعدد و اتحد و اس دہ و اللہ لا یخلقون شئی و ہم یخلقون و لا یملکون الا فہم من اولہ و لا یملکون سواہ و لا یجیرہ و لا یستورہ۔

اور سب کچھ جانتا ہے۔" سورہ عنکبوت رکوع ۶۔

"اللہ مثلاً بیان کرتا ہے کہ ایک شخص غلام ہے جس میں کئی سا بھی ہیں جو آپس میں بڑی شکش رکھتے ہیں۔ اور ایک وہ غلام ہے جو تمنا ایک کی لاک ہو کیا ان دونوں غلاموں کی حالت ایک ہو سکتی ہے۔ جواب میں کہا جائیگا کہ نہیں۔ پیغمبر تم سنا کر کہو۔ الحمد للہ مگر افسوس ہے کہ انہیں سے اکثر اتنا بھی نہیں سمجھتے۔" سورہ الزمر رکوع ۳۔

اسکا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایک خدا کو مانتا ہے وہ اُس غلام کی طرح ہے جسکا ایک مالک ہو تا ہی خوشی سے زندگی بسر کرتا ہے اور جو شخص سیکڑوں قوتوں کو خدا کا شریک مانتا ہے وہ اُس غلام کی طرح ہے جو کئی ایک کے زیر حکومت رہ کر ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔

فصل چہل و ہشتم

حکمت اور فلسفہ کے متعلق آیات قرآنی

دنیا میں دو قسم کے اسباب ہیں ایک ظاہر اور ایک پوشیدہ جیسا کہ "حقیقت اسلام" فصل ۶ میں بیان کیا گیا ہے۔ اسباب ظاہر کا سمجھنا انسان کی قوت مدد کے پر موقوف ہے جتنا ہی وہ مدد کرے گا اتنا ہی اچھی طرح اُنکو سمجھ سکے گا لیکن اسباب مخفیہ پر سوچنا عبث ہے کیونکہ وہ صحیح طور پر معلوم نہیں ہو سکتے محض قیاسات سے لوگ کام لیتے ہیں۔ اور قیاس کرنے والے خود ہی درجہ یقین نہیں رکھتے۔ مثلاً

۱۹۔ وَاِنْ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَزَقًا مِّنْ اللّٰهِ يَزْعُمُ اَنَّهُ رَاقٍ ۚ فَاُولٰٓئِكَ نَجْطُلُهُمْ ۚ وَنَجْجُلُ مَا يَكْفُرُوْنَ ۚ

۲۰۔ فَاِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَّحْسِبُوْهُ اَبْهَاطَ الْكَوْكَبِ ۚ فَاُولٰٓئِكَ لَدُنْهُمْ اَعْيُنٌ ۙ لَّا يُبْصِرُوْنَ ۚ

۲۱۔ اَلَمْ يَلْمِزْهُمْ اَنَّهُمْ لَا يُفْعَلُوْنَ ۚ

اختلاف لیل و نہار کے اسباب کو خدا نے پوشیدہ رکھا ہے۔ ہزاروں برس تک عقلا سے زمانہ یہ سمجھتے رہے کہ آفتاب زمین کے گرد گھومتا ہے۔ اور اب سیکڑوں برس سے یہ خیال ہے کہ زمین گھومتی ہے آفتاب ساکن ہے۔ اتنا قویٰ لوگ سمجھے کہ زمین پر آفتاب سے روشنی آتی ہے اور یہ بھی سمجھے کہ آفتاب بھی آفتاب کی وجہ سے روشن دکھائی دیتا ہے۔ لیکن یہ کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ آفتاب کیوں روشن ہے۔ اور ممکن ہے کہ کل یہ اسے قائم ہو کہ چاند میں جو روشنی آتی ہے وہ سورج کی فیاضی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اس کا سبب کچھ اور ہے۔ غرض کہ اسباب مخفیہ پر سوال کرنا انسانی طبیعت کا مختصا ہے اور اس پر کچھ نہ کچھ اسے قائم کر لینا اس کا خاصہ ہے اور یہ بھی اس کا خاصہ ہے کہ جب تک اس کی رائے میں تبدیلی نہیں ہوتی وہ اپنی رائے کو یقین کے درجہ تک سمجھتا ہے۔

پیشہ خرافہ ضرور اپنے وقت کے حکیم تھے اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اتنے زیادہ عقل والا آج تک کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ لوگ ان اسباب مخفیہ کی بابت پیغمبر خدا سے سوالات کیا کرتے تھے۔ اور آنحضرتؐ اُسکے جواب میں اختصار کو کام میں لاتے تھے۔ اس اختصار کے ذوق جو تھے۔ اول یہ کہ آنحضرتؐ کو تمدن اور معاشرت کی اصلاح مطلوب تھی وہ لاطالک باتوں کی طرف توجہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ دوسرے یہ کہ آنحضرتؐ جانتے تھے کہ جب تک انسان اس عالم ناسوتی میں ہو وہ عالم ملکوتی کی باتیں نہیں سمجھ سکتا اپنے خیال کے مطابق وہ ہمیشہ نئے طور پر غور کرتا رہتا ہے۔ اور اس کے متعلق نئی باتیں پیدا کرتا ہے لیکن حقیقت یہ کہ وہ سچا اور نہ سچا ہو سکتا ہے پیغمبر خدا کے ہمنام سے کسی بات کا ممکنہ نہ سب کو باز سچے طفلان بنا دیتا۔ یہ بھی واضح رہے کہ جن باتوں کے بیان کرنے سے قرآن میں انما فی کیا گیا آج تک کسی شخص نے اس کے متعلق کوئی

حکمتِ ادرا : کے معنی بات قرآنی ————— ۴۷ —————
ایسی بات سنیں کہی جو ہر زمانہ کے عقلا کی تفسی کا سبب ہو۔

پیغمبر خدا سے لوگوں نے چاند کی حقیقت اور اُس کا گھٹنا بڑھنا پوچھا۔ اور ایک طور پر گویا ہم علمِ ہیئت کا سبق پڑھنا چاہیے۔ خدا اگر علمِ ہیئتِ قدیمہ کو مطابق اُس کے اظہار قابلیت کرنا چاہتے تو اس زمانہ میں اُنکی رائے باطل سمجھی جاتی۔ اور اگر علمِ جدیدہ کے مطابق ارشاد فرماتے تو اس وقت کے علما ایمان نہ لاتے اس لیے پیغمبر نے کہا متحین ان جہگڑوں سے کیا مطلب۔ اتنا سمجھ لو کہ یہ معاملات اور عبادات کے لیے وقت مینا یا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کے رکوع ۲۴ میں ہے۔

”پیغمبر! لوگ تم سے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ تو تم کہہ دو کہ چاند لوگوں کے معاملات اور عبادات مثلاً حج کے اوقات معلوم ہونے ہیں“
حکمت کی کئی قسمیں ہیں جن تمدن اور حسن معاشرت بھی ایک حکمت ہے عقل سلیم اور راسے مناسب سب سے بڑی حکمت ہے۔ سورہ بقرہ کے رکوع ۲۷ میں خدا فرماتا ہے۔

”خدا جسکو چاہتا ہے حکمت (بات کی سمجھ) عطا کرتا ہے اور جسکو حکمت دینے بات کی سمجھ دی گئی ہو اسے بڑی ہی دولت پائی ہے“

دنیا ایک لفظ ہے جس کا ہم سنی لفظ مختلف زبانوں میں ہے اور زبان زدِ خلاق ہر لیکن کہیں اسکی ٹھیک تعریف پائی نہیں جاتی۔ ہندوؤں میں اسکو ”مایا“ ”بلا“ ”مایا روجی“ سے تعبیر کیا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے اچھا لفظ نہیں مل سکتا لیکن ہمارے

۱۔ لیلک عن الہامۃ علی ساقیت الناس والنج۔
۲۔ برقی الحکمۃ من یشاور من یوت الحکمۃ فقد اوتی فیہا کثر

تو دیکھ قرآن میں جو لفظ اسکے لیے آیا ہے وہ اس سے جی اچھا ہے۔ سورہ آل عمران رکوع ۱۹ میں ہے۔

”دنیا کی زندگی صرف دھوکے کی پونجی ہے“ دھوکے کی پونجی مطاع غرور کا ترجمہ ہے لیکن مطاع غرور میں جو لطف ہے وہ ترجمہ میں ادا نہیں ہوا۔ میں طرح مایار و پی کا لفظ ہندی زبان کے اعتبار سے بہت اچھا سمجھا جاتا ہے اسی طرح عربی زبان کے اعتبار سے مطاع غرور کا لفظ نہایت ہی مناسب ہے اور میں نے ثباتی دنیا کا جو مفہوم ادا ہوتا ہے وہ مایار و پی میں ادا نہیں ہوتا اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ قرآن میں جو لفظ مطاع غرور کا دنیا کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ بالکل اترکتا ہے۔ انگریزی میں ایک لفظ *delusion* ہے۔ قرآن میں لفظ ”مطاع غرور“ ہے وہ ”مایار و پی“ اور فرانس فانی ”دونون کو حاوی ہے۔“

اسی کے قریب قریب سورہ توبہ کے رکوع ۴ میں نصیحت کے پیرایہ میں مذکور ہے۔

”کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی پر قناعت کر کے بیٹھے ہو دنیا کی زندگی کے فائدے آخرت کے مقابلہ میں محض بے حقیقت ہیں“

قوم کا عروج اور زوال بھی دنیا کا ایک تماشہ ہے جب دن اچھے آتے ہیں تو غیب سے سامان ہو جاتا ہے اور جب زوال آتا ہے تو کچھ کسی طرح کسی کے رو کے نہیں رکتا۔ خدا تو ہر قوم کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ ہر قوم کو باری باری سے گھٹاتا

۳۷ ذوالحجۃ الدنیا الامتاع الوزر۔

۳۸ ارضیتہم بالحیۃ الدنیا من الآخرة فامتاع الحیۃ الدنیا فی الآخرة الاقلیل۔

اور بڑھاتا رہتا ہے۔ یہ مضمون سورہ اعراف رکوع ۴۴ میں یوں پیش کیا گیا ہے۔

”تمام قوموں کے لیے مٹینے کا ایک وقت ہے۔ جب وہ وقت آگیا تو پھر نہ وہ ایک ساعت پیچھے رہ سکتی ہے اور نہ ایک ساعت آگے بڑھ سکتی ہے۔“
اسلام نے یہ تعلیم کی کہ اچھے اعمال کی جزا اچھی ملے گی اور بُرے اعمال کی جزا بُری ملے گی۔ اب سوال یہ ہوا کہ یہ جزا بعد مرنے کے کیوں نہ ملے گی۔ اس کا جواب مانا یہ ہے کہ روح کو جزا سے اعمال بھگتتا ہوگی۔ جو لوگ کہ فسی فہم بین وہ سمجھ سکتے ہیں کہ روح جس عالم غیریادی میں ہوگی اسی کے مولفیت غیر مادی جزا اور سزا بھی ہوگی۔ لیکن سب تو حکمت اور فلسفہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں ایسے مضمون کو عام فہم کرنے کے لیے لسان تمثیلی کی ضرورت ہوئی۔ لوگ اس پر استعجاب کرنے لگے تو یہ آیت اُتری۔

”لوگ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم گل شتر کر ڈھیان اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو ہم از سر نو پیدا کیے جائیں گے اور اٹھا۔ نئے جائیں گے۔ پیغمبر ان سے کہو۔ تم پہر لو یا اپنے خیال کے مطابق کوئی اور بُری چیز بن جاؤ گے جب بھی زندہ کیے جاؤ گے۔ اس پر لوگ پوچھیں گے کون کہو زندہ کرے گا تو کہنا وہی جس نے دل باز کو پیدا کیا تھا۔ اس پر لوگ ہمارے آگے سر جھکانے لگیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا ایسا ہی ہوگا تو کہنا عجب نہیں کہ قریب ہی ایسا ہوا“ سورہ نبی اسرائیل رکوع ۵۔

۵۵۔ وکل امت اہل فاذا جاؤ اجمعہم ایستخردن ساعۃ ولا یستقد۔۔

۵۶۔ وقلوا انما انکنا عظاما ورفائنا ورائنا لبحیون خلقا جدیداً قل کونوا حجارۃ او حديداً او خلقاً ستا یکبر فی صدرکم فیتقولون من بعدنا قل الذی فطرکم اولی مرتد فیتنفخون الیک ردہم دیقولون منی ہو قل عسی ان یکون قریباً۔

دنیا میں سب سے بڑا ایہم مسئلہ روح کا ہے۔ اس کے متعلق مبسوط اقوال ہیں اور ہر ایک دوسرے سے الگ۔ ہر مذہب اور ہر فرقے اور ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ رائے اس کے متعلق ضرور مذکور ہو گئی ہیں۔ لیکن سب اپنی رائے کی نسبت یہی کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس کے خلاف ہو۔ کوئی شخص اگر وہ معتقد نہیں۔ بے صحت رائے زن ہے کسی طرح اپنی رائے پر یقین نہیں رکھتا اور حق یہ ہے کہ اس عالم میں جب تک ہم ہیں کسی طرح یہ نہیں سمجھ سکتے کہ روح کیا چیز ہے اور کیونکر بنی۔ کہاں بھی کہاں رہتی ہے۔ کہاں سے اور کیونکر آئی۔ کیونکر آئی۔ کہاں گئی۔ کیسے گئی اور اگر وہ کوئی چیز نہیں ہے تو یہ کہاں کی دھڑکی دھڑکی ہے سب کچھ تھا اور اسے جانے سے سب کچھ جاتا رہا۔ یہی سوال پیغمبر خدا سے کیا گیا۔ جواب اتنا عمدہ ملا کہ اس سے اچھا جواب اس عالم ناسوتی میں ہونہیں سکتا۔ سورہ بنی اسرائیل روح آئین ہو۔ پیغمبر تم سے روح کی حقیقت دریافت کرتے ہیں تو کہو۔ روح میرے پردہ و مہر کا ایک حکم ہے اور تمکو تھوڑا ہی علم دیا گیا ہے۔ "یعنی تمہارے معلومات ایسے نہیں ہیں کہ تم سے روح کی حقیقت بیان کی جائے اور تم سمجھ سکو۔"

انفلطون اس جہاد و سزا کی نسبت لکھتا ہے کہ روح نے اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو اس سے مرنے پر خوشی ہوگی اور اگر بُرے اعمال کیے ہیں تو افسوس اور رنج ہوگا۔ اگر سب خوشی اور رنج فلاسفہ کے سمجھانے کے لیے جنت اور دوزخ سے تعبیر کیا جائے تو ایمان میں فرق نہیں آتا بشرطیکہ خوشی تمام نما سے دنیا سے بڑھ کر ہو اور رنج اُس تکلیف سے بڑھ کر مانا جائے جو دنیا میں

کے دیکھنے والے روح علی الروح من امر ربی و ملائکہ من العلم الغیبیۃ۔

آگ سے جل کر محسوس ہوتی ہے۔

دنیا میں غیب کا علم کسی کو نہیں ہو سکتا۔ ابراہیمؑ کو قیاس ہوا کہ بانی پرے گا یا ذرا اور معلومات بڑے تو تار کے ذریعہ سے معلوم ہوا کہ خلیج بنگالہ سے ابراہیمؑ باران چل چکا ہے۔ قیاس سے کہا گیا کہ آٹھ دنوں روز میں ممالک مغربی و شمالی میں بھی بارش ہوگی۔ تب اوق درجہ سوم پر پہنچ گئی تو طیب نے کہا کہ اب مہینہ نہ بچے گا۔ ان تمام قیاسات میں غیب کا علم نہیں ہے اور جو قطعی طور پر حکم لگاتے ہیں کہ خواہ مخواہ فلان بات فلان دن ہوگی اور خود کو گویا عالم الغیب کہتے ہیں وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ رمل۔ جفر۔ علم نجوم۔ علم قیادہ یہ تمام علوم کوئی قطعی حکم نہیں دے سکتے۔ یہ وسائل اور ذرائع ہیں قیاسات قائم کرنے کے لیکن۔ قیاسات تجربہ سے ہر حالت میں صحیح نہیں پائے جاتے۔ اسلام نے ان باتوں پر پورا یقین کرنا منع کر دیا ہے کیونکہ انسان کو اس طرح دھوکا ہوتا ہے۔ اس نے اس طرح کے علوم سیکھنے کو کاربے سود ٹھہرایا ہے اور اسپریتوں کو مسمیت قرار دیا ہے یعنی یوں کہنا کہ خواہ مخواہ وہیں ہوگا کہ منجم نے ایسا ہی بتایا جو داخل کفر ہے اور یہ خیال کرنا کہ منجم نے یوں کہا جو ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو بے عقلی ہے۔ عرب میں غیب کی خبر دینے والے کا من کے نام سے مشہور تھے جیسا کہ بیان رزیل قومون میں سوکھے (غیب کی باتیں کرنے والے) غیب دان سمجھے جاتے ہیں۔ وہ اپنی قوت نفس سے کچھ باتیں بتا یا کرتے تھے اور انہیں کچھ باتیں صحیح ہوتی تھیں اور کچھ باتیں غلط ہوتی تھیں۔ ان اداہم باطلہ سے انسان کو نجات دینے کے لیے سورہ لقمن رکوع ۴ میں محکوم ہوا۔

” بیشک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ وہی مینہ بہتا ہے۔ وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے۔ کوئی دوسرا نہیں جانتا کہ وہ خود کس زمین میں مرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ خود کھل کیا کرے گا۔ ان سب باتوں کا علم اور خبر اللہ ہی کو ہے۔“

افسان جس طرح تبدیلیاں برپا کرتا ہے اسی طرح وہ تبدیلیاں گھٹاتا ہے۔ اگر کوئی شخص عمر بھر تک چوچکھل گھل کر مرے تو اسکی کیفیت مثل نوزائیدہ بچے کے ہو جائے گی۔ ہڈیاں تو چھوٹی نہ ہونگی لیکن او تمام باتیں بچوں کی کسی ہو جائیں گی۔ دانت گر جائیں گے۔ سوا سے کراہنے کے اور کوئی بات سمجھ سے نہ نکلے گی۔ بال کم ہو جائیں گے۔ سوا سے دودھ کے دوسری غذا ہضم نہ ہوگی اور نہ بغیر دوسرے کے سہارے کے وہ کروٹ بدل سکے گا۔ یہی حالت سورہ میائیں کے رکوع پنجم میں ہے ”جسکو عمر بھر زیادہ کرتے ہیں اسے بناوٹ میں الٹا گھٹاتے جاتے ہیں۔“

پہلے تو کفار بے شکھانے پینے اور سونے کے کچھ سمجھتے ہی نہ تھے۔ مار پیٹ لڑائی جھگڑے سے کام تھا وہ کسی موزوں نہ تھے اگر ڈرتے تھے تو صرف بتوں سے لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ کیوں۔ اسلام نے انکو بتایا کہ بتوں کے اختیارات کچھ بھی نہیں ہیں یہ ادنیٰ قسم کی مخلوق جہادات سے ہیں۔ اعلیٰ مخلوق عالم یعنی نوع انسانی سے بھی بڑھ کر ذات باری تعالیٰ ہے جس نے انسان کو اور تمام دنیا کی چیزوں کو پیدا کیا ہے اس کے ایمان جو عربوں کی آنکھیں اگلیں تو دونوں میں سوالات

۵۷ ان اللہ عنہ علم الساتر، منیر لیل العیاش و یطہر ما فی الارحام و ما تدری نفس ذاتکسب غذا و ما تدری نفس ہی ارباب شہادت ان اللہ علیم خبیر۔
۵۸ ومن نعمہ تنکسب فی المطلق۔

دن پیدا ہوئے اور سوالات ایسے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی آج تک کسی عالم نے
مقابلہ تشریف جواب نہیں دیا اور کوئی جواب دے نہیں سکتا اور نہ مخاطب کو سمجھا سکتا۔

جب تک حکم اور مخاطب دونوں علم ناسوتی سے الگ نہ ہو جائیں یا انکی ادا
میں اتنی صفائی نہ آجائے کہ اس عالم میں رہ کر دوسرے عالم کی باتیں سمجھ سکیں
تک تک اس قسم کے مسائل کے سبب ایات پر گفتگو بھی عبث ہے۔ قرآن میں
اسکا جواب دیا گیا ہے لیکن نہایت ہی مختصر اور اتنا اچھا کہ اس سے اچھا جواب
ہو نہیں سکتا سورہ موسیٰ کے ساتویں رکوع میں ہے۔

”وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو
کہتا ہے کہ ہو اور وہ ہو جاتا ہے۔“

”کہتا ہے“ کے معنی ”ارادہ کرتا ہے“ سمجھو تو مطلب صاف ہے۔

خلقت زمین و آسمان کے متعلق سورہ حم کے رکوع دوم میں ہے۔

”پیغمبر! لوگوں سے تم کہو۔ کیا تم اُس (اللہ) سے انکار کرتے ہو جس نے دو
دن میں زمین پیدا کی اور اُسکا مہر سترم دوسرے کو ٹھہراتے ہو۔ وہی سارے جہاں
کا پروردگار ہے اور اُسی نے زمین میں اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے ہیں اور اُس میں برکت
دی ہے اور اُسی میں ایک اندازہ مناسب کے ساتھ اُسکے باشندوں کے

ہو الٰہی بھی وصیت فاذا قضی الامر انا انما نقول لکن فیکون۔

قل انکم مکلفون بالذی خلق الارض فی یومین ویمثلون لہ انداد ذالک رب العلمین وجعل فیما ردی
من فوقنا وبرک فیما وقر فیما اقوامنا فی اربعۃ ایام سوا الذلّٰلین ثم استوا سے الٰہی ہمارے وہی
فقال لہما ولارض انکما طوعا وکرہا قالنا اتینا طاعتین تعقبن سبع سموات فی یومین وادعی فی کل
سماء امرنا ویتنا استواء الدنیا بمعنا۔ یح وحفظ ذالک تقدیرا لعلنا نعزیزا العلمین۔

کھانے پینے کا بند دہشت کر دیا ہے سب کچھ چاروں مین سب مانگنے والوں کے لیے برابر۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت تک کھڑکی طرح کا تھا تو اُس کھڑک کو اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ تو آؤ اور زبردستی آؤ تو آؤ۔ دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ اسکے بعد دونوں مین اُس نے اُس کھڑک کے سات آسمان بنائے اور ہر ایک آسمان مین انتظام کر دیا۔ نیچے کے آسمان کو ہم نے قندیلوں سے سجایا۔ اور خلافت کے لیے بھی ایسا کیا۔ یہ اندازے اُسکے باندھے ہوئے ہیں جو زبردست اور دانا ہے۔

یہ آیت ہدایتِ اخلاک ظاہر کرنے کے لیے نہیں اُتری ہی بلکہ خدا اپنی آفرینش یاد دلانا کرتا ہے کہ جس طرح ہم نے یہ سب کچھ بنایا اُسی طرح نافرمانوں کو ہم تباہ بھی کرتے ہیں۔ اسکے بعد کی آیت یوں ہے

”اگر اسپر بھی کفار سرتابی کریں تو اُنسے کہہ دو کہ جیسی کڑک عا د اور شہود پر ہوئی تھی اُسی طرح کی کڑک سے مین تکو بھی ڈرانا ہوں۔“

جب مقصود سمجھا تا تھا تو مناسب بھی تھا کہ مخاطب کی سمجھ کے مطابق گفتگو کی جاتی اور اسی لیے خلعتِ ارض سما کے متعلق یہودیوں مین جو باتیں مشہور تھیں وہی تحریر کی گئیں۔ لیکن یہ بھی واضح رہے کہ یہ تحریر فلسفہ قدیم یا فلسفہ جدید کے مخالف نہیں ہر مفصل بیان اسکا آفرینشِ ارض و سما، فصل ۵۰ مین دیکھو۔

رزق کو کشش پر رکھا گیا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باوجود کشش کے رزق حاصل نہیں ہوتا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ رزق کسی قوم سے ناپیدا ہو جائے۔ رزق اگر

سوانحی کی طرح انسان کو ملا کر تاجیئے معمولی نباتات ارض سے انسانی خوراک بھی
دیتا ہو جاتی تو انعام عالم جہان تک نوع انسانی سے تعلق ہے قائم نہ رہتا اسی ضمن
کو خدا سورہ شوریٰ رکوع ۳۴ میں سمجھاتا ہے۔

• اگر خدا اپنے بندوں کی روزی فراخ کر دے تو وہ فردر ملک میں سرکشی
کرنے لگیں۔ مگر خدا اپنے بندوں سے خبردار ہے اور اٹکا لگا کر ان سے جتنی روزی
چاہتا ہے بقدر مناسب دیتا ہے۔

قرآن میں آنحضرتؐ کا معجزہ ایک بھی نہیں لکھا گیا ہے بلکہ بار بار یہ لکھا گیا ہے کہ لوگ
پیغمبر سے یہ فرمایش کرتے تھے کہ کوئی بات خرق عادت کی دکھاؤ تو ہم تم کو سچا
سمجھیں۔ اور پیغمبر کہتے تھے کہ اور پیغمبروں کی اُمت نے معجزہ کا کیا اعتبار کیا کہ میں
تکو دکھاؤں لیکن کتب سیر اور احادیث میں چند باتیں مقرر از قسم خرق عادات
آنحضرتؐ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں جنہیں اقصیٰ شق القم بھی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے
کہ لوگوں نے آنحضرتؐ سے ابرار کیا کہ چاند کو دو ٹکڑے کر دو تو ہم تم کو سچا پیغمبر سمجھیں آنحضرتؐ
نے جناب باری میں دعا کی اور چاند دو ٹکڑوں میں نظر آیا بعض کہتے ہیں کہ نہ پیغمبر میں چاند
کو دو ٹکڑے کرنے کی طاقت تھی اور نہ خدا کو چاند کے تقسیم کرنے کی ضرورت تھی۔ خدا کو
اتنا ہی اہتمام کرنا تھا تو بجائے فرد و نیم کرنے کے وہ کفار کا دل ہی نہ پھیر دیتا۔ خدا
کو اسلام کا اسباب دنیا کے ساتھ جاری کرنا مقصود تھا اسباب دنیا سے قطع
کر کے اسلام کا جاری کرنا اسکو مقصود ہوتا تو تاریخی حالات اسلام کے وہ نہ ہوتے
جہ ہوتے۔ لیکن معجزہ شق القمر صحیح ہو تو اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے جب پیغمبر کو لوگوں

نے بہت مجبور کیا تو انھوں نے اپنی قوت نفس کا اثر جو بجاو شان پیغمبری سب سے اعلیٰ درجہ پر آنحضرتؐ میں بھی تھا اُن کفار پر بھی ڈالا اور اُن کفار کو چاند ڈو ٹکڑے نظر آیا جیسا کہ حضرت موسیٰؑ کا عصا فرعونؒ یوں کو سانپ نظر آیا تھا۔ دیکھو سحر و جادو، فصل ۵۱ میں۔ لیکن جن مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ صرف چاند ڈو ٹکڑے میں نظر نہیں آیا بلکہ فی الواقع چاند کے ڈو ٹکڑے ہو گئے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہیں کیونکہ ایسا خیال رکھنے والے یہ نہیں کہتے کہ پیغمبرؐ نے ڈو ٹکڑے کیے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے ڈو ٹکڑے کیے اور خدا کے لیے ڈو ٹکڑے کیا بلکہ دو ٹکڑے کرنے میں بھی آسان تھے۔ شق قمر کا واقعہ جن کے نزدیک صحیح ہے وہ مفصلہ ذیل آیت قرآن کو اسی واقعہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

”قیامت قریب آگئی اور چاند شق ہو گیا یہ لوگ کچھ ہی دیکھیں لیکن رد گدائی کرین گے اور کہیں گے کہ یہ سحر ہے اور ایسا ہوتا چلا آیا ہے“ سورہ قمر کو ع ۱۱۱ اول۔
سجود شق قمر کے نہ ماننے والے کہتے ہیں کہ یہ آیت قیامت کے علامات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس مضمون کو زاید وضاحت کے سمجھنے کے لیے مضمون فصل ۵۱ دیکھیے۔

فصل چہل و نہم

اسلام اور فلسفہ

دنیا کے پچھلے حالات غور کیجیے تو عجائبات سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسلام یا عیسائیت کے ساتھ پچھلے زمانہ کے قصص کو بھی تعلق ہے۔ چند قصے

ﷺ اثر بیت السلام و الشق القمر دان بردار ابہ لغیر عضو اولیہ لواء سحر سحر

قرآن میں بھی مذکور ہیں۔ آج یہود اور نصاریٰ کے چُرانے مقصد کی تائید بہت ہی کم
 اس لیے ہم کو اس کہنے کی جرأت ہو سکتی ہے کہ اہل اسلام جو چُرانے قہتے بیان
 کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ صحیح سمجھے جاتے ہیں۔ یہودی - عیسائی اور
 اہل اسلام یہ تینوں مل کر یقیناً دنیا کی آبادی کا بڑا حصہ پورا کرتے ہیں۔ شروع سے
 چلیے۔ حضرت آدم کی پیدائش۔ شیطان کا حسد اور پھر اس کا زہرہ درگاہ ہونا۔ آدم کا
 دنیا میں آنا۔ حوا کا ملنا۔ نوح کے زمانہ کے حالات۔ دنیا کا گویا پھر سے بسنا۔ ابراہیم
 کا آگ میں گر کر نہ جلنا۔ موسیٰ کا عصا اور پھر اُس کے واقعات۔ عیسیٰ کا بے باب کے
 پیدا ہونا۔ پیغمبر آخر الزمان کے وقت کے بعض معجزات۔ ہم نے تو بہت مختصر کہا۔ غور کیجیے
 تو کسی پیغمبر کا زمانہ ان معجزات سے خالی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان کو دیکھیے کہ ہوائے
 زیر فرمان تھی۔ دیو اور پری خادم تھے۔ حیوانات کی بولی وہ سمجھتے تھے۔ اگر ان باتوں
 کو چھوٹا سمجھیے تو قطعہ ہی ختم ہے۔ اور اگر سچ سمجھیے تو پھر ہندو جو ہندوستان کے پچھلے
 حالات بیان کرتے ہیں انکو بھی غیر ممکن یا محال ٹھہرانا آسان نہیں ہے۔ اگر ان
 عجوبہ باتوں کا تعلق پیغمبروں سے مختص سمجھا جائے جب بھی یہ کہنا کہ ہندوستان کی
 سرزمین پیغمبروں سے خالی رہی بہت بڑی زیادتی ہے اور فیضان الہی کو ارض آدم
 کے ساتھ مختص سمجھ لینا بڑی بے امتیازی ہے۔ کوشن جی کے حالات یا رام چند راجی
 کے کوائف جو ہندو بیان کرتے ہیں مانا کہ انکی نسبت سبالغہ کا احتمال ہے مگر شروع
 سے ان کو غلط یا غیر ممکن سمجھ لینا زیادتی ہے اور گویا درپردہ یہ کہنا ہے کہ ہندو
 بُرائے مانو ہم اپنی کتابوں کے قصوں کو بھی تو ایسا ہی لکھ سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے
 کہ دنیا کے کسی واقعہ کو بے سمجھے ہوئے آسانی سے غلط یا غیر ممکن مان لینا صریح ضد

کے قادر مطلق ہونے سے انکار کرنا ہے۔

مذہبی خیال کو الگ کیجیے جب بھی تاریخی واقعات بتاتے ہیں کہ ابتدائے زمانہ میں بہت سی باتیں ایسی تھیں جو اس وقت عجائبات میں شمار کی جاتی ہیں اور چونکہ مختلف ملکوں کی تاریخیں انکی تائید کرتی ہیں اسلئے اُنسے انکار کرنے کو ہرگز جی نہیں چاہتا۔ مثلاً جس قوت۔ حالت یا کیفیت کو دیو پرستی سے یہود و نصاریٰ اہل اسلام تعبیر کرتے ہیں۔ اس سے ایرانی تاریخ بھی تو تسلیم ہے۔ تاریخ ایران میں بادشاہوں کا دیوؤں سے جہدال کرنا صاف درج ہے۔ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی ایسے عجیب الخلق لوگوں کے تذکرے پائے جاتے ہیں کہ انکو دیو سمجھیں تو بجا نہیں ہے۔ بہر حال یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ انظام عالم کی جو کیفیت اب ہے پہلے اس کے خلاف تھی اور بار بار انقلاب نے ترقی اور تنزل کی حالتیں دکھا دی ہیں چیزوں کے نام بدل گئے شہر کے نام بدل گئے۔ جو قوتیں اور صنعتیں معدوم ہو گئیں اُنکے بیانات اور تشریحات کے ذریعہ بھی تو مفقود ہو گئے۔ پہلے کچھ تھا اور نقل ہوتے ہوتے کچھ رہ گیا۔ کوئی راز جب کھدیا گیا راز نہیں رہتا۔ کوئی صنعت جب ایام گزر گئے صنعت کی بدین شمار نہیں کی جاتی۔ ایک شہر کو ہم بہت عظیم سمجھتے ہیں لیکن اُس سے واقع ہو گئے تو دل سے اُسکی عظمت جاتی رہی۔ ہم بیان بیٹھے ہوئے زیوارک کے باشندے سے تاریخ کے ذریعہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دن چھپنے کے بعد ہم بانکی پور میں سوئے اور دن نکلنے کے پہلے ہم گلگتہ میں داخل ہو گئے۔ زمانہ پلٹ جائے۔ تاریخ اور ریل معدوم ہو جائیں تو ان باتوں کو کتاب میں پڑھ کر لوگ کس طرح سمجھ سکیں گے۔ بہرہ نہیں کہتے کہ تمام پچھلی باتیں انہیں دو جیلوں پر قیاس کر لیا جائے

لیکن یہ تو ضرور کہیں گے کہ سوچنے کے لیے یہ بھی ایک پہلو ہے۔ بان خوب یاد آیا۔ ابھی حال ہی میں افریقہ جنوبی کے وحشیوں کو انگریزوں سے مقابلہ کرنا پڑا جہالت کا اقصا ہے سخت۔ یہ وحشی (سٹامبی کہلاتے ہیں) تلوار لیکر توپ اور بندوق کے مورچے پر ٹوٹ پڑے۔ چلے تو تھے یہ سمجھ کر کہ انگریزوں کا خاتمہ کر دیں گے اور انگریزوں کے پاس بھی نرمی تلواریں ہوئیں تو شاید ہوتا بھی ایسا ہی۔ لیکن یہ ان تو بندوق اور توپ تھی۔ باڑھ جو دغی سب راستہ ہی میں سلفہ ہو گئے۔ انگریزی سپاہیوں کی صورتیں بھی ان بیچاروں کو دیکھنا نصیب نہ ہوئیں۔ انہیں سے ڈوچار بچ کر اپنی قوم کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ انگریز بڑے جادوگر ہیں۔ سحر سے یہ مار ڈالتے ہیں ٹوٹی کی ذرت آنے نہیں پاتی۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ بہت سی مذہبی باتیں اس طور پر بھی سمجھائی جاسکتی ہیں۔

فلسفہ کی تعلیم اسباب پر غور کرنے کی عادت پیدا کرتی ہے اور پھر یہ بھی سکھاتی ہے کہ باپ دادا سے سنی سنائی باتوں پر بے سمجھے عمل کرنا بے دانشی ہے۔ میں انہیں دو باتوں نے فلسفہ کو مذہب کے حق میں بر اثبات کر رکھا ہے۔ اب بعض فلسفہ پڑھنا ہی ناروا ٹھہراتے ہیں اور بعض یہ کوشش کرتے ہیں کہ فلسفہ پڑھائی جائے اور مذہبی امور میں تاملین کر لی جائیں تاکہ مذہبی باتیں کھیل نہ معلوم ہوں۔ یہ دونوں اپنے اپنے طور پر مذہب کے خیر خواہ ہیں۔ فلسفہ عقل بڑھانے کے لیے پڑھائی جاتی ہے اور مذہب اخلاق سکھانے کو۔ مذہب کو تو یہ دونوں مقدم سمجھے۔ لیکن فرق اتنا رہا کہ ایک ایسی عقل کے بڑھنے سے باز آیا جس سے اخلاق بگڑ جائیں۔ اور دوسرے نے یہ کوشش کی کہ عقل بھی بڑھتی رہے اور مذہبی اخلاق بھی قائم رہیں۔ لیکن یہاں

نزدیک ایک تیسری صورت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ سمجھنا کہ فلسفہ سے مذہب کو نقصان پہنچنے کا۔ بجا ہے۔ فلسفہ ہرگز مذہب کا دشمن نہیں ہے۔ لیکن فلسفہ کیا ہو ہی سمجھنے کی بات ہے۔ آگ کیونکر پیدا ہوئی۔ پانی کس طرح ہوا بن گیا۔ بخارات سے کس طرح بارش ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی انتظام عالم کے تعلق و درجہ بارقوں کا سمجھ لینا لوگ فلسفہ پڑھنا سمجھ لیتے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلسفہ کی اصل ماہیت سے بہت سے طلباء واقف ہیں اور یہی ناواقفیت تھوڑی استعداد والوں کو حجابِ بحر کی طرح ابھرنے پر مجبور کرتی ہے۔ خلقت عالم کی ماہیت سے پورے طور پر تو آج تک کوئی واقف نہیں ہوا اور نہ واقف ہو سکتا۔ انتہائی سب سمجھ سکتے ہیں کہ عالم کی خلقت جسکی طرف منسوب ہوتی ہے یا سلسلہ اسباب جہاں جا کر ختم ہو چکا ہے اسی قوت کا نام خالق عالم ہے اور عالم کے حالات مختلف طور سے سوچنے کا نام فلسفہ ہے۔ جب یہ معلوم ہو چکا کہ ماہیت عالم سے واقفیت حاصل کرنا عملی طور پر غیر ممکن اور محال ہے تو اب بجز فکر کرنے کے جسکو معرفت کرنا کہہ سکتے ہیں فلسفی کو یہ حق کمان سے پیدا ہوا کہ کسی شے کو ممکن الوقوع یا کسی شے کو غیر ممکن الوقوع قطعی طور پر مان لے۔ ظاہر ہے کہ سب اصل شے لینے خلقت عالم پر قطعی رائے دینے سے سزدوری ہے تو اسکے مردعات کے تعلق کیونکر کوئی رائے مستحکم قائم ہو سکتی ہے۔ جس طرح خود بخود غائیہ بالوق کی خواہش سے عالم کا موجود ہونا مان لیا جاتا ہے ویسے ہی یہ بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ نسب کی تمام باتیں ہر وقت اور ہر لحظہ از سر نو پیدا ہو سکتی ہیں۔ آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ پانی پھر ہو سکتا ہے۔ مردہ زندہ ہو سکتا ہے۔ حیوانات انسان کی بولی بول سکتے ہیں۔ اب اس کو غیر ممکن تو وہ کہے جو پہلے یہ بتائے کہ آگ گرم کیونکر ہوئی پانی

سیال کیوں ہوا۔ انسان کی پیدائش میں کیا کیا اسرار ہیں۔ مر کے جینا علی طور پر کیوں محال ہے۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ اہل انسان کس طرح پیدا ہوا۔ اچانک کے بعد اندھیرا ہوا یا اندھیرے کے بعد اُجالا ہوا۔ پہلے دنیا میں سردی آئی یا گرمی۔ یا خود دنیا ہی کو کوئی بتائے کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ عجب خیال ہے کہ جس نئی بات کو ہم آنکھ سے دیکھ لیں اُسکے لیے تو ایک نہ ایک تاویل ہو۔ ایسے بغیر کبھی نہیں گئے اور جسے آنکھ سے نہ دیکھیں کان سے سنیں اُسپر بے تکلف اپنی رائے نفی میں قائم کر لیں اور رائے بھی ایسی کہ اپنی عقل کو کم سمجھنے میں مہین ہزار دقتیں پیش آئیں اور قادیان کے اختیارات کے منسوخ کر لینے میں مہین ذرا بھی تاثر نہ رہے۔

اگر فلسفہ کا یہ مطلب ہے کہ خالق عالم نے تخلیق عالم کے بعد اپنے ہاتھ کٹا ڈالے۔ دنیا کا گورکھ دھندھا بنا کر وہ وجود مطلق بن بیٹھا تو فلسفہ جہل مرکب ہے۔ اور اگر فلسفہ کا یہ مطلب ہے کہ خالق عالم نے دنیا کو دارالاسباب بنا یا ہر اور عموماً ہر بات کے لیے اُس نے سبب قرار دے رکھے ہیں۔ ان اسباب کا خواہ مخواہ سمجھ جانا گو ہماری قدرت سے باہر ہے لیکن اپنے غور کرنا ایک قسم کی عبادت ہے۔ تو ہم نہایت خوشی سے کہیں گے کہ فلسفہ بہت ٹھیک ہے اور ہر سچے مذہب کا یہی دستور ہونا چاہیے۔

مفصلہ بالا تحریر میں جو مختلف خیالات کی توضیح کی گئی ہے اُسے ایک دوسرے طور پر یوں سمجھنا چاہیے۔ مثلاً اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بیان تحت پر تھا کہ سوا میں آدمیوں کو اُڑا سکتی ہیں تو موجودہ تجربہ کے یہ خلاف ہو گا۔ مگر اس سے مذہب اسلام میں کچھ فرق نہ آئے گا اور اگر کوئی کہے کہ زمین پر یوں میں ایسی قوت نہیں ہے اور نہ پر یوں کا وجود ہے جب بھی اس کے اسلام مؤلف ذرا نہ آئے گا۔ لیکن جو یہ سمجھے گا کہ یہ بیان خدا کے حکم سے باطل ہے

قوتیں ہیں اور جو جاہلی ہیں کرتی ہیں تو بیشک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ خوب واضح رہے کہ مذہب اسلام فلسفہ سکھانے نہیں آیا تھا۔ وہ صرف یہ بتانے آیا تھا کہ سچا ایک ذات باری کے اور کسی کو قادر مطلق نہ مانو کیونکہ حسن معاشرت سکھانے کی وجہ سے جاہلی کافیاں کافی تھیں۔ ہنود کہتے ہیں کہ انکا مذہب عین فلسفہ ہے۔ ممکن ہے کہ ایسا ہو۔ لیکن مسلمانوں کے نزدیک مذہب کا عین فلسفہ ہونا کوئی وصف نہیں ہے۔ مذہب کا کام ہر حسن معاشرت سکھانا عقلی شک کے لگانے سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اسکا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مذہب اسلام فلسفہ کے خلاف ہے۔ یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ عین فلسفہ ہونا اور فلسفہ کے خلاف نہ ہونا ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اسلام ہرگز فلسفہ کے مخالف نہیں ہے لیکن اسکے ساتھ ہی یہ بھی یقینی ہے کہ اسلام نے فلسفہ کی پردہ انہیں کی۔ اگر کوئی خاص فلسفہ مذہب اسلام اختیار کرتا تو مذہب کی اصلی غرض حسن معاشرت کے نظر انداز ہونے کے علاوہ یہ نقص بھی پیدا ہوتا کہ یہ مذہب تمام دنیا کا مذہب اور ہر زمانہ کا مذہب نہ رہتا فلسفہ کو یا نتیجہ فکر کی ایک قسم ہو اور فکر انسانی ہمیشہ بدلتی رہتی ہو۔ اگر اسلام کوئی فلسفہ خاص اختیار کرتا تو ایک زمانہ میں وہ جھوٹا سمجھا جاتا اور دوسرے زمانہ میں سچا سمجھا جاتا یا ایک ہی زمانہ میں بعضوں کے نزدیک صحیح اور بعضوں کے نزدیک غلط ہوتا۔ اسلام کی خاص حکمت ہے کہ وہ ہر زمانہ کے فلسفہ کے موافق ہے۔ جاہل سے جاہل قوم کی بھی تشفی کر سکتا ہے اور بڑے بڑے عقلا سے زمانہ کو بھی وہ سمجھا سکتا ہے اس مضمون کو وضاحت سے سمجھنے کے لیے "حکمت اور فلسفہ کے متعلق آیات قرآنی" فصل ۴ اور قصص قرآنی "فصل ۴"۔ "شیطان اور جن" فصل ۴۔ "سحر و جادو" فصل ۵۔ "آخرت" ارض و سما فصل ۵۔ پڑھنا چاہیے۔

خلاصہ یہ ہے کہ فلسفہ مذہب اسلام کے خلاف نہیں ہے اور نہ اُسکے پڑھنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کو جو کوئی محدود حالت میں مانتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ فلسفہ سے اسلام جاتا رہے گا وہ اسلام کی اعلیٰ عظمت سے واقف نہیں ہے۔ اس باب پنجم میں زیادہ تر مضامین اسی قسم کے لکھے جائیں گے جنسے فلسفہ جدید پڑھنے والوں پر یہ ثابت کیا جائے کہ قرآن صرف جہلا کی ہدایت کے لیے نہیں ہے بلکہ عقلا کی ہدایت کے لیے بھی ہے اور انکا بھی تشفی کرنے والا ہے۔

بعض مسلمانوں نے مجھ سے کہا کہ فلسفہ پڑھنے سے اُنکے ایمان میں فرق آگیا اور اب خدا کو وہ ویسا نہیں سمجھتے جیسا پہلے سمجھتے تھے۔ میں نے اسکے جواب میں کہا کہ سچے اور سُن خدا کی نسبت یکساں خیال نہیں رکھ سکتے اور نہ علی اور جہلا ایک سا خیال رکھ سکتے ہیں۔ جو چیز دیکھنے کی نہیں جو وہ تصور کرنے کی ہے اسکی حالت تصور کے ساتھ بدلتی رہے گی مگر یہ تبدیلی ایمان میں کچھ فرق نہ ڈالے گی۔ حضرت موسیٰ اور گریٹر نے کا قہقہہ شہوی مولانا روم میں یوں مذکور ہے کہ گنڈریا خدا سے ملنے کی تمنا ظاہر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ خدا ملتا تو وہ اُسے جو بیڑا دو وہ پلاتا اور بڑی خاطر کرتا۔ حضرت موسیٰ نے اُسے ڈانٹا لیکن اسکے ساتھ ہی آپ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ گریا اپنے پندار کے مطابق خدا کا خیال رکھے گا اور حضرت موسیٰ اپنی دانش کے مطابق خدا کا تصور کریں گے۔ نوعیت میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا لیکن اصل میں دونوں متحد ہیں۔ اہل ایمان جو معرفت ایک ہی ذات کو خدا سمجھنا اور اُسکو سب پر بالا جانا اور اس میں دونوں متفق ہیں ایک سرگزشت میں اپنے مطلق بیان کرنا باعثِ محسوس سمجھتا ہوں۔ مجھے صغر سنی میں عبادتِ طاہرا شوق تھا اور خدا سے سجدہ محبت تھی۔ خدا کا وجود میں جب بھی ثابت تھا۔

اور اب بھی ماننا ہوں لیکن نوعیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ خدا کے ہاتھ آدمی کے ہاتھ کی طرح ہیں اور وہ اپنے ہاتھ سے چیزوں کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھتا ہے۔ گجرات کا سفر مجھے پیش آیا اور میرا اونٹ والا مال اور سب لیکر بھاگ گیا۔ قصہ بہت طویل طویل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مجھے اس بیگانی سلگے جب بھوک نے ستایا تو میں نے مسجد میں جا کر نماز پڑھی اور سرسجدہ میں رکھ دیا اور خدا سے درخواست کی کہ اور زاق مطلق فلان طاق پر کوئی چیز کھانے کی رکھ دے۔ تین مرتبہ میں نے سجدہ سے سر اٹھا کر طاق کو دیکھا لیکن کوئی چیز نظر نہ آئی۔ مجھے وثوق کامل تھا کہ کوئی چیز ضرور لمجا بیگی۔ گھنٹہ بھر میں اسی حالت میں مبتلا رہا۔ اب جب کبھی میں یاد کرتا ہوں قوا جی حکمت پر مجھے بے اختیار ہنسی آتی ہے۔ یہ نہایت ہی صغیر سی کا واقعہ ہے۔ اسکے بعد میں جب ذرا اور سن شعور کو پونچا تو میرا یہ خیال ہوا کہ اپنے ہاتھوں سے چیزوں کا رکھنا اٹھانا خدائی کام نہیں ہے بلکہ اپنے لام میں اُسے تاثیر دے رکھی ہے دعا مانگنے کے بعد اپنے موقع اور محل سے وہ کام خود ہو جاتا ہے۔ اسکے بعد چند آیات قرآنی ایک دعا کی کتاب سے میں نے یاد کر لیں اور جب کبھی ضرورت ہوتی تھی تو میں پڑھتا تھا اور وہ کام ہو جاتا تھا۔ سات آٹھ مرتبہ کامیاب رہا۔ میں نے یہ خیال کیا کہ یہ دعا تیر بعد پڑھ کر اسکے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ نہایت ہی اہم کام کے لیے میں نے جلد کیا لیکن وہ کام میرا نہ بنا۔ مجھ کو نہایت بیداری ہوئی اور اُسکے ساتھ ہی خدا کی طرف سے میرے دل میں ناامیدی (نوز بانئدین ذلک) پیدا ہوئی اور یہ خیال گزرا کہ میں نے اس التجا سے مانگا وہ کیسا خدا ہے کہ اُسے دینے میں شغل کیا۔ اب میری عمر قریب بلوغ تھی وہ صغیر سی کی حالت نہ تھی اگر اتنی بڑی مایوسی کے بعد مجھ کو ملال نہ ہوتا اس کا کامی پر مجھے سخت رنج ہوتا

”پھر آسمان بنایا اور وہ گہر تھا“ سورہ حم رکوع ۲

اور دوسری جگہ ہے۔

”اُسی نے یہ کیا آسمانوں کو اور زمین کو چھ دن میں اور تھا اسکا سخت زمین پر“

سورہ مہود رکوع ۹

”چھ دن“ کا لفظ اسوقت موضوع بحث نہیں ہو اور سخت کا لفظ محاذ لکھا گیا ہے۔ خدا کے لیے کسی مکان کا مختص نہ ہونا تمام مسلمانوں میں مسلم ہے اور باقی آیہ کے معنی میں ہیں۔ خیر یہ تو اہم مسئلہ نہیں ہو۔ اس کے تعلق کوئی راستہ یقینی کسی نے قائم نہیں کی۔ سادہ و سبب نے کوئی حقائق بات بتائی اس لیے اسکو جس طرح چاہیں فرض کر سکتے ہیں بشرطیکہ احکام قرآن سے مخالفت نہ ہو لیکن بحث طلب مہرنت یہ امر ہے کہ علم ہیئت کے تعلق جو کچھ قرآن میں بیان کیا گیا ہو اسکا کیا مطلب ہو جب تک یونانی زبان کے علوم عربی میں ترجمہ نہیں ہوئے تھے اسکی طرف مسلمانوں کو توجہ نہیں ہوئی اور اگر کچھ توجہ ہوئی تھی تو یہ ہیئت یہودیوں کے نزدیک آسمان و زمین کی تھی اُسی کے مطابق لوگ آیات قرآنی سمجھتے رہے۔ بعد ازاں جب یونانی کتب میں عربی میں ترجمہ ہوئیں تو علماء اسلام قرآن کی تفسیر میں یونانی علم ہیئت کی جو یہودیوں کی معلومات سے زائد تر متاثر نہ تھی۔ اتباع کی۔ مثلاً قرآن میں سبع سموات (سات آسمان) مذکور ہو اور یونانیوں نے آسمان نو قرار دیا ہے۔ نیز اسلام نے ذکر میں السموات والارضیں اور دہر رب العرش العظیم پر لحاظ کر کے سات آسمان کے ساتھ کرسی اور عرش شامل کر دیے اور اس طرح نو آسمان

۱۔ غم استدیانی بسما دی و خان۔

۲۔ و ہر الذی فی السموات و الارض فی سبۃ الامام و کان عرشہ علی الماء۔

بعد چندر سے جب میری معلومات بڑھی تو میں اپنے خیال پر بہت نادم ہوا اور سب سے گویا مسلمان ہوا۔ اب میرے خیالات یہ ہیں کہ خدا سبب الاسباب ہے۔ اسباب ظاہری میں اُس نے اپنے بندوں کو اپنے فعل کا مختار بنا دیا ہے۔ اور رہنمائی کے لیے عقل دے دی ہے۔ لیکن اسباب خفیہ کو نہ کوئی جانتا اور نہ کسی کو سوائے ذات باری کے اس میں دخل ہے۔ خدا جو کچھ کرتا ہے اچھا کرتا ہے اور وہی اپنے افعال کی معلومت جانتا ہے۔ بندہ لاکھ جانتا ہے لیکن خدا وہی کرتا ہے جو اُس کے نزدیک مناسب ہے۔ اُس کے افعال جو اسباب خفیہ کے ذریعہ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں وہ درکات انسانی سے باہر ہیں۔ ان پر غور کرنا عبادت ہے لیکن اُس کے پیچھے پڑنا گمراہی ہے۔ اب میں سوچتا ہوں تو اپنے اسلام کو نسبت سابق کے کہیں اچھا پاتا ہوں۔ اسی کو سعدی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے۔

کہ بے علم نتوان خدا را شناخت

فصل پنجم

آفرینش ارض دسا

خلقت ارض سما کے متعلق گو کوئی قطعی راے قائم نہیں ہوئی ہے لیکن لوگوں کا خیال ہے اور تورات موجودہ سے بھی اسکا پتہ چلتا ہے کہ پہلے پانی ہی پانی تھا خدا نے اپنی قدرت کا ملہ سے اس میں حرارت پیدا کی تو پانی بڑھا گیا اور بخارات اُڑے۔ جھاگ سخت ہو کر زمین کی صورت میں آگئی اور بخارات سے آسمان بنے۔ آسمان کیا ہیں اور کیونکر بنے اسکی توضیح آئندہ کی جائے گی۔ ہفت ہفت یہ کہنا ہے کہ اگر خلقت ارض سما کی یہی صورت مانی جائے تو قرآن سے اسکی نفی نہیں ہوتی بلکہ کچھ سید ہوا ہے قرآن میں

قرآن سے سچی تائید ملے اور قرآن سے اس معجزہ کو کہ وہ ہر طبقہ کے انسان کا تسفی کرنے والا ہے سچا ثابت کر دکھایا۔ مہر زمانہ نے ادھر بہت سی تفسیریں قرآن کی پیدا کیں اور ہر ایک میں ہیئت یونانی کی تقلید کی گئی اور اب قرآن کو اس ہیئت سے الگ کر کے سمجھا گیا جمہور مفسرین سے اختلاف کرنا سمجھا جاتا ہے۔ اب دقت یہ آتی ہے کہ اگرچہ صدی مین نظام شمسی کے ماننے والے اتنے بڑھے کہ ہیئت یونانی ایک دم سے باطل ہو گئی مگر قرآن ہیئت یونانی کا تابع سمجھا جانے تو قرآن کا اسی بطلان لازم ہے۔ ہم قرآن کے اس معجزہ کو سچا سمجھتے ہیں کہ وہ ہر ایک شخص کی تسکین کر سکتا ہے اور اسلام کے اس دعویٰ کو بھی ہم سچا سمجھتے ہیں کہ وہ ہر حالت اور ہر موقع کے مناسب ہے۔ اس لیے ہر کج خدایت ہوئی اس امر کی طرف کہ اگر تحقیقات جدیدہ کو ہم باطل نہیں کر سکتے۔ یہ فرد ثابت کر سکیں گے کہ قرآن موجودہ علم ہیئت کے منافی نہیں ہے۔

ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم تحقیقات قدیمہ کو صحیح اور تحقیقات جدیدہ کو غلط کہیں اور اس لیے موجودہ تفسیر سے ہر اختلاف نہ کرنا پڑے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تحقیقات جدیدہ میں بہت سی باتیں ایسی پائی گئی ہیں جو جدیدیات میں داخل ہو جاتی ہیں۔ دور مین نے بہت سی چیزیں ہمیں اکھنوں سے دکھا دی ہیں۔ اگر ہم آگ کے روشن ہونے سے انکار نہیں کر سکتے تو تحقیقات جدیدہ کے صحیح ہونے سے بھی انکار نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کا یہ کوشش کرنا کہ تحقیقات جدیدہ غلط ہیں اور آپ ایک دوسرا الزام جہالت کا عاید کرے گا علوم کے تمام باریک مسائل کا کھنڈاں کتاب کے موضوع سے الگ ہو جانا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس طرح مضمون عام فہم نہ رہے اس لیے چند سوئی سوئی باتیں ہم درج کرتے ہیں جن کو تھوڑے سے علم

ہدایت جاننے والے بھی سمجھ سکیں۔ اور جو حضرات اس قدر بھی نہیں سمجھ سکتے ان کے لیے موجودہ تفسیر قرآن کی کافی ہے کیونکہ ان کے دل میں کبھی خدشات پیدا ہونگے اور مخالفین کبھی اُن سے سباحثہ کریں گے مثلاً۔

۱۔ یونانیوں نے صرف سات سیارے دریافت کیے تھے اور اس لیے اُن کے لیے سات آسمانوں کی ضرورت تھی۔ اب دور بین سے زمین چھوڑ کر دس سیارے ثابت ہوئے ہیں۔ پہلے مسلمانوں نے سبعہ سموات کا ترجمہ سات آسمان کیا۔ اب اُس کا ترجمہ گیارہ سموات ہونا چاہیے۔ لیکن ممکن ہے کہ کوئی اور تیز دور بین بھٹکے اور چند سیارے اور نظر آئیں اس لیے سبعہ کے معنی متعدد ہوں تو اچھا۔ ہم آگے دکھائیں گے کہ سبعہ کے معنی "متعدد" ہیں اور یہ معنی اس وقت کہے گئے تھے جب سات آسمانوں سے زیادہ دریافت نہیں ہوئے تھے۔

۲۔ آسمان کو بیاز کے چھلکے کی طرح توبہ تو یونانیوں نے اجسام مانے ہیں اور مفسرین نے بھی اسی کا تتبع کیا ہے۔ اب یہ وقت ہے کہ دور بین سے بعض سیاروں کے گرد قمر نظر آتے ہیں۔ مثلاً مشتری کے گرد چار قمر ہیں۔ اگر سیاروں کا مدار خلا میں یا کسی لطیف جسم میں نہ ہو اجسام میں ہو تو ان قمروں کی گردش متعدد ہو جائے یا اجسام کو چکنا چور کر ڈالیں۔

۳۔ اگلے زمانہ میں یونانی حکماء مدار ستاروں کو سمجھتے تھے کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں پیدا ہوتے ہیں اور فنا ہو جاتے ہیں۔ اب دور بین سے معلوم ہوا کہ یہ سستھا

ستارے ہیں اور تمام سیاروں کے اوپر نکل جاتے ہیں۔ یونانیوں سے جس طرح کا جسم آسمانوں کا مانا ہے وہی ہوتا تو وہ مدار ستاروں کو روکتا بار بار تباہ

کی وجہ سے تمام آسمان شیشہ کی طرح جکنا چور ہو جاتے۔

۴۔ حکماء یونانی شمس کو زمین کے گرد گھومنے والا مانتے ہیں لیکن اگر ان کے پاس دور بین ہوتی اور وہ زہرہ وغیرہ سیاروں کا بدر و ہلال ہونا دیکھتے تو سمجھتے کہ آفتاب کے گھومنے سے یہ بات پیدا نہیں ہو سکتی بلکہ زمین مع تمام سیاروں کے آفتاب کے گرد گھومے جب ہی پیدا ہو سکتی ہے۔

۵۔ دور بین سے کبھی عطار اور زہرہ آفتاب سے بچھ دکھائی دیتے ہیں اور۔ کبھی آفتاب کے اوپر دکھائی دیتے ہیں۔ اگر یونانیوں کی طرح فلک اول پر زہرہ۔ دوم پر عطار۔ سیوم پرنس مانا جائے تو یہ صورت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ صورت جب ہی پیدا ہو سکتی ہے کہ شمس کے گرد عطار۔ عطار کے بعد زہرہ۔ زہرہ کے بعد زمین چکر لگائے۔

غرض کہ یونانیوں کا یہ قول کہ آسمان شیشہ کا سا ایک جسم ہے اور سیارے کے چٹکوں کی طرح توبہ تو جہاں ہے اور آسمان سیارے جہاں شمس بھی داخل ہے بڑے ہونے ہیں۔ آسمان زمین کے گرد گھومتے ہیں اور ان کے ساتھ سیارے بھی گھومتے ہیں۔ اتنا غلط ثابت ہوا کہ بدیہیات میں داخل ہو گیا جو۔ نظام بطلیموسی (یونانی) کے صحیح ماننے میں ایک یہ بھی بُرائی ہے کہ خدا کی قدرت محدود ہو جاتی ہے اور نظام شمسی ماننے میں خدا کی قدرت کا ملحد جو مثل اس کے بے انتہا ہے غیر محدود و معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے اس مقولہ کو وہ بخوبی سمجھ سکتا ہے جو نظام شمسی کو پورے طور پر جانتا ہے۔

ہم اپنے مضمون کے سمجھانے کے لیے اگر تمام آیتوں سے بحث کریں

تو مضمون ہے وجہ طول ہو جائے گا۔ لیکن اُن تمام اہم آیتوں سے ہم ضرور بحث کرنا چاہتے ہیں جنکے سمجھنے کے بعد پھر تمام قرآن کا نظام شمسی کے مخالف نہ ہونا بخوبی سمجھ میں آجائے۔

قرآن میں سما کا لفظ عموماً بولا گیا ہے۔ سما کے معنی لغوی پہلے سمجھنا چاہیے۔

قاموس میں لکھا ہے کہ ”اسماء معروف“ یعنی آسمان وہی ہے جسے سب جانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سب کسے آسمان جانتے ہیں۔ ہندوستان میں جسے لوگ آسمان سمجھتے ہیں اُسی کو عرب بھی جنکی زبان میں قرآن اُترا تھا آسمان سمجھتے تھے اور اُسی کو تمام دنیا کے لوگ اپنے دل میں آسمان سمجھتے ہیں۔ یعنی زمین کے گرد نیلی یا سبز چیز جو چاروں طرف سے زمین کو گھیرے ہوئے نظر آتی ہے وہی سما ہے اور یہ علم ہئیت کے آسمان سے الگ ہے۔ نظامِ بطلیموس کے رو سے بھی یہ وہ شیشہ والا آسمان نہیں ہے جس میں کو اکب جڑے ہوئے ہیں یا تر رہے ہیں اور نہ نظامِ شمسی والا یہ خلاے محض ہے جس پر ستاروں کا مدار ہے بلکہ یہ اکب دوسری شے ہے۔ تمام حکماء قابل ہیں کہ زمین کے اوپر طبقہ ہوائی ہے۔ اس طبقہ ہوائی میں آفتاب کی کرنیں منعکس ہو کر یہ رنگ پیدا کرتی ہیں جو سب کو نظر آتا ہے تو گو یا یہ سماں جو ہمو دکھائی دیتا ہے اسی زمین کا ایک جزو ہے اور ممکن ہے کہ اور ستاروں میں بھی ایسے ہی آسمان ہوں۔ سورہ حم میں اس آسمان کو ”سما و دنیا“ لکھا ہے۔ کتنا پر معنی لفظ ہے۔ غرض کہ اصلی معنی آسمان کے ہیں یہی نیلی چھت جواد پر نظر آتی ہے۔ لیکن مجازاً اسکو ہر چیز پر بول سکتے ہیں جواد پر ہے۔

اسی لحاظ سے سما کا لفظ قرآن میں چار مضمون میں بولا گیا ہے۔

۱۔ کہیں اُس نیلی چیز پر بولا گیا ہے جو دکھائی دیتی ہے۔

۲۔ کبھی محض فضا سے محیط پر بولا گیا ہے۔

۳۔ ابر اور بادل کے معنی میں بھی بولا گیا ہے۔

۴۔ ستاروں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔

قسم اول یعنی نیلی چھت کے معنی میں جہاں سما کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہاں زائد مخاطب کا لحاظ کیا گیا ہے یعنی عرب کے لوگ اس نیلی چھت کو جس طرح کی سمجھتے تھے کہیں کہیں انھیں کے پندار کے موافق اُن سے گفتگو کی گئی ہے۔ قرآن میں جہاں آیا ہے کہ آسمان کو دیکھو وہاں اکثر آسمان سے نیلی چھت مراد ہے کیونکہ وہی دیکھنے کی چیز ہے۔ اُن تمام آیتوں کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جس میں کسی قسم کی بحث پیدا نہیں ہوتی لیکن وہ آیتیں جنہیں شبہات پیدا ہو سکتے ہیں غور قابلِ تذکرہ ہیں۔

۱۔ اگر ہم کھول دیں اُن پر دروازے آسمان کے اور وہ ایسے ہو جائیں کہ وہ تمام دن اُس میں چڑھتے رہیں جب بھی کہیں گے کہ ہمارا ڈھیٹھ بندھی ہوئی ہے یا ہم پر جادو ہوا ہے ۱

اس میں جو لفظ دروازے کا آیا ہے اُس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسمان میں دروازے ہیں بلکہ ایک غیر ممکن بات فرض کر کے کہی جاتی ہے کہ آسمان میں دروازہ ہو جائیں اور کفار چڑھنے لگیں جب بھی وہ ایمان نہ لائیں گے اور کہیں گے کہ ہم پر جادو کیا گیا ہے۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر ایسی ہی غیر ممکن بات کو مثلاً بیان کر کے اس

۱۔ ولو نتھا علیہم یا آسمانظرو ما فیہ لیرجون لقاؤنا سکت البصارنا بل نحن قوم مسحور

معنی کی اور توضیح کی گئی ہے۔

”ہماری نشانیاں جنہوں نے جھٹلائیں اور اظہارِ تکبر کیا انکے لیے آسمان کے دروازے نہ کھلیں گے (یعنی انکے حق میں خیر و برکت نہ ہوگی) اور نہ وہ بہشت میں جائیں گے جب تک سوئی کے ناکے میں اونٹ نہ گھسنے لگا۔“

یعنی اونٹ کا سوئی کے ناکے میں گھسنا جس طرح محال ہے اسی طرح انکا بہشت میں جانا محال ہے۔ اسی طرح سورہ اول کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ جس طرح آسمان میں دروازوں کا ہونا محال ہے اسی طرح یہ بھی محال ہے کہ جتنکے لیے ایمان لازماً بدلائیں ہے وہ ایمان لائیں۔ اسی مقام پر تفسیرِ کبیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اسکے ایک جزو کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ ”ماحصل یہ ہے کہ جب اہل عرب نے رسولِ خدا پر ایمان لایا آسمان سے فرشتوں کے اُترنے پر مشورہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ اگر برقعہ ایسا ہو جب بھی مُنکر بن کہیں گے کہ یہ جادو ہے اور جو چیزیں ہم کو دکھائی دیتی ہیں فی الواقع ہم اُنکو نہیں دیکھتے اب اگر یہ کہا جائے کہ جب آسمان میں فرشتوں کے اُترنے اور کافروں کے چڑھنے کے لیے دروازہ رکھا گیا تو آسمان کو ٹھوس ہونا چاہیے نہ کہ ہوائی تو ہم کہیں گے کہ بیشک جن لوگوں سے گفتگو کی گئی تھی وہ آسمان کو ٹھوس ہی سمجھتے تھے اور انھیں کے خیال کے مطابق اُن سے گفتگو کی گئی۔ اس سے یہ نہیں نکلتا کہ خدا نے اس نیلی چھت کو اینٹ پتھر شیشہ یا کسی اور ٹھوس چیز کی بنی ہوئی بنائی ہے محض ہندوؤں کے خیالی جسم پر ہندوؤں کے محاورہ کے موافق دروازہ کھولنے کا اطلاق ہوا ہے نہ بطور اصل حقیقت کے۔“

۱۰۰ ان الذين كذبوا بآياتنا وهم سكر او غشاوا نفوسهم العذاب عليهم ولابد فذلون مطعونون حتى يبلعون الحصى في سم الخياط۔

ایک جگہ ہے۔ "آسمان کو ہم نے محفوظ چھت بنائی۔" اور دوسری جگہ ہے: "قسم ہے اونچی چھت کی" ان دونوں مقاصد پر سقف محفوظ (محفوظ چھت) اور سقف مرفوع (اونچی چھت) میں سقف (چھت) سے یہی نیلی چیز مراد ہے۔ نفسیہ کبریتین لکھا ہے کہ آسمان کو چھت اس لیے کہا کہ وہ زمین کے لیے ابسا ہی ہے جیسے کھر کے لیے چھت۔ اس میں جو لفظ مرفوع آیا ہے وہ بھی کچھ بے موقع نہیں ہر بیشک یہ نیلی چھت مرفوع نظر آتی ہے۔ لیکن مرفوع ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ڈرائٹ لگا کر گنبد بنایا گیا ہے۔

"کیا وہ اپنے آگے چھت آسمان و زمین نہیں دیکھتے۔ اگر ہم چاہیں تو انکو زمین میں دھنسا دیں یا چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ٹکڑا ڈالیں" کفار کہا کرتے تھے کہ اگر ہم خدا کا کہنا نہیں مانتے تو خدا ہم پر آسمان کیون نہیں گرا دیتا کہ ہم دب کر مر جائیں۔ کفار اپنی پذیرا میں سمجھتے تھے کہ نیلی چھت ایسی ٹھوس ہے کہ اس کے گرنے سے لوگ دب جائیں گے ان کفار کی ہندار کے موافق آیت اتری کہ زمین و آسمان سب خدا ہی کا بنایا ہوا ہے جیسا کہ کفار دیکھتے ہیں۔ پھر خدا کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ وہ زمین میں کفار کو دھنسا دے یا آسمان کو ٹکڑا کفار پر گرا دے۔ یہاں ٹکڑا زیر بحث نہیں تھا۔ بلکہ خدا کی قدرت زیر بحث تھی۔ مخاطب عرب تھے اس لیے انھیں کی سمجھ کے موافق اور انھیں کے محاورات کے مطابق ٹکڑے کا لفظ بولا گیا۔ یعنی زیادہ تر صاف ہو جاتے ہیں دوسری آیت کے

۳۳ وجبت السما سقفاً محفوظاً۔ الانبیاء آیت ۳۳

۳۴ والسقف المرفوع۔ الطور آیت ۵۔

۳۵ اقمہم رواہی ما بین یدہم و ما خلفہم من السماء والارض ان نشاءنہم بسم الارض و نستطع علیہم کسفاً من السماء۔ سبا آیت ۹۔

چڑھنے سے۔ کافرون نے پیغمبر سے کہا: تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا ٹکڑا اگر اتر سکتا ہے تو بھیاں طلب کے خیال کے کیا بیجا ہوا۔ اور ممکن ہے کہ اس سے بادل مراد ہو جیسا کہ آگے بیان کیا جا رہا ہے تو پھر مطلب اور بھی صاف ہو جاتا ہے کہ زمین اور بادل انسان کے لیے مفید ہیں۔ مگر انکو خدا اس طرح مضر کر سکتا ہے کہ زمین کو دھنسا دے اور تندرست پانی برسنے کے عوض ایک دم سے ابر کو گرا دے کہ شدت بارش باعث ہلاکت ہو۔ اسی کے قریب قریب امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں: ”خدا نے اس سے کافرون کو تمدید کی ہے کہ ہم چاہیں تو زمین کو دھنسا دیں یا آسمان کو ٹکڑہ ٹکڑہ کر دیں۔ جو چیز تمہارے فائدہ کی ہے اسے مضر کر دیں دھنسا کر یا ٹکڑہ ٹکڑہ کر کے۔“

”جس دن ہم لپیٹ لین گے آسمان جیسے لپیٹتے ہیں طواری میں کاغذ، آئنا، تمباکو اور قدرت خدا کا ذکر ہے کہ جس طرح خدا نے آسمان پیدا کیا اسی طرح اسکو نیست بھی کر دے گا یعنی جس طرح بھیلایا اسی طرح سمیٹ بھی لے گیا۔ اس سے ٹھوس ہونا آسمان کا معلوم نہیں ہوتا بلکہ سکی نفی ہوتی ہے۔ اگر وہ ٹھوس ہوتا تو کاغذ کی طرح پٹا لٹک سکتا لیکن واضح رہے کہ اس سے کاغذ کی طرح ہونا بھی پایا نہیں جاتا۔ یہ بھی ایک طرز سچ بیان کا۔ اس سے مفہود صرف معدوم کرنے کا بیان کرنا ہے۔ جیسا کہ ما بعد عبارت سے ظاہر ہے ”جیسا کہ ہم نے پہلے پہل پیدا کیا تھا ویسا ہی پھر کر دیں گے“ (کا بلا ہوتا اول خلق نعیدہ) اسکا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کو نیست کر کے پھر ہم پیدا کر دیں گے۔

قرآن میں ایک دوسری جگہ پر ہے کہ ”آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہیں“ (وہ سوات مطویات مجہدینہ) صاحب کشف نے اس موقع پر لکھا ہے کہ ”مٹھی سے ملک خدا مراد ہے۔ اور دائیں ہاتھ سے اسکی قدرت مراد ہے اور اُسکے داہنے ہاتھ میں لپٹے والے سے مراد ہے فنا ہونے والا۔“

عرب سمجھتے تھے کہ مثل زمین کے آسمان ایک ٹھوس چیز ہے اور وہ زمین کے اوپر اس طرح سے ہے جس طرح رکابی کے اوپر سرپوش رکھا جاتا ہے۔ خدا نے عربوں کی سمجھ کے مطابق اگر یہ کہا کہ یہ گنبد چرخ اتنا پُرانا ہے لیکن ہنوز قائم ہے زمین پر گرے نہیں یا تا تو آخر کسی قوت نے اسکو سنبھال رکھا ہے اور وہی خدا ہے۔ ”دہی تھام رکھتا ہے آسمان کو زمین پر گرنے سے۔“ تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن میں یہ نیلا آسمان ٹھوس مانا گیا ہے اور اگر آسمان سے کواکب مراد لیے جائیں جیسا کہ آگے بیان کیا جائے گا تو تاویل کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ عرب جسے آسمان سمجھتے تھے اور جسے وہ ٹھوس سمجھتے تھے اُسکی بیان ہے اور انھیں کی سمجھ کے موافق الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔

”جب آسمان پھٹے گا تو گلابی تیلیا ہو جائے گا“ اسی طرح اور بھی چند آیتیں ہیں جنہیں آسمان کا پھٹنا چرنا۔ کھلنا ٹکڑہ ٹکڑہ ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اور زیادہ تر آثار قیامت کے متعلق یہ بیانات ہیں یہ قصود ان سب سے آسمان کا فنا ہونا ہے۔ عربوں کے خیال کے مطابق فنا ہونے کی صورت بیان کی گئی ہے تاکہ انکو سمجھنے میں دقت

نہو۔ سکھانا تھا اخلاق اور سکھایا جاتا علم ہدایت تو مطالبات ہوتا۔ ایسے اگلی پندار کے موافق الفاظ اختیار کیے گئے۔ اسی مضمون کو شاہ ولی اللہ صاحب نے فوز الکبیر میں لکھا ہے۔ ”پس اگر برخلاف طور ایشان (عرب اول) گفتہ شود بحیرت در مانند و چیزے نام آشنا بگوش ایشان رسد و فہم ایشان را مشوش سازد اب اگر یہ کہا جائے کہ قرآن تو صرف عربوں کے لیے نہ تھا تمام جہان کے لیے تھا دوسرے کیونکر سمجھیں تو کس جاسکتا ہے کہ اہل مقصود عرب کو سمجھنا تھا اور ایسے صرف عربی زبان میں قرآن اُترا دنیا کی سب زبانوں میں نہیں اُترا۔ اور عربوں کے ذریعہ سے پھر تمام دنیا میں پھیلا نا مقصود تھا۔ اب جہاں قرآن جائے گا وہاں کے لوگ سمجھ جائیں گے کہ قرآن میں بہت سی باتیں مخاطب یعنی عربوں کے پندار کے موافق کہی گئی ہیں اگر کسی کی استعداد بیدیاں ہوں اور اُس سے کہا جائے کہ تم بیبیوں کے ساتھ بد سلوکی کرتے عجیب ہے تو جتنے سننے والے ہیں سب سبق حاصل کریں گے اور سمجھیں گے کہ بی بی کے بد سلوکی جبری شے ہر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نصیحت صرف اُسکے لیے تھی جسکے بیدیاں ستودہ ہوں میرے تو صرف ایک بی بی ہے میرے لیے بد سلوکی جبری نہیں ہے۔“

قرآن کے سورہ نازعات میں ”انتم اشد خلقاً ام السماء“ تم خلقت میں زیادہ مضبوط ہو یا آسمان۔ مضبوط ہونے سے ٹھوس ہونا مراد نہیں ہے بلکہ کمال قدرت کا اظہار مراد ہے۔ خدا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تمام سرسبز جی آسمان سے مشعلق ہے۔ دھوپ نہو۔ نیچہ نہر سے تو دنیا کا خاتمہ ہو جائے۔ اور یہ دونوں چیزیں آسمان سے آتی ہیں لیے نیلی جوت کی طرف سے تو جس خدا نے آسمان بنا ڈالا پھر اسے

الن کا بنانا اُسکا مارنا اور پھر بنانا عذاب و ثواب دینے کے لیے کیا مشکل ہے۔

سورہ بقرہ کی ۲۰ آیت ہے ”الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناءً“
المنذ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو محل بنایا
آسمان بمقابلہ زمین کے ضرور محل کی صورت میں ہے۔ گنبد نیلگون معلوم
ہوتا ہے۔ آفتاب۔ ماہتاب۔ ستارے قندیلوں کی طرح ٹلکے ہوئے ہیں۔
محل سے یہ مراد لینا کہ وہ کسی سخت چیز سے ڈانٹ لگا کر جوڑا گیا ہو۔ اینٹ پتھر
یا شیشہ کا بنا ہو قرآن کا مفہوم نہیں ہے۔

دوسرے معنی سماء کے فضا سے محیط کے ہیں۔ اور جو آتین اس قسم کی
ہیں انہیں زائد یحییٰ نہیں ہیں۔

فصلت ۱۱ و ۱۲ میں ہے ”سجد کیا بلندی کو اور وہ دھوان دھاریخی تاریک
تھی اور کہا اُسکو اور زمین کو حکم مانو خوشی سے یا ناخوشی سے ودفون نے کہا ہم
نے حکم مانا خوشی سے پھر کہ بے سات یا متعدد آسمان و دودن میں اور ڈال دیا
ہر آسمان میں انکا کلام۔“

دخان کا ترجمہ کسی نے کٹر کیا ہے۔ کسی نے دھوان دھار کیا ہے اور کسی
نے تاریک کیا ہے اور یہ سب معنی علما کے خیالات کے بھی موافق ہیں۔
فضا سے محیط میں کو اکب کی روشنی کے قبل تاریک تھی اس فضا سے محیط میں

ثم استوی الی السماء وہی دخان فقال لها وللارض ائتیا حواء کرباً قالتا اتینا طاعتین فقضاہن
سبع سموات فی یومین وادخل فی کل سماء امرأۃ۔

ستارے گھومتے ہیں۔ انکے گھومنے کی حد میں مقرر ہیں۔ ہر ایک حد کو ایک جدا آسمان علمی قاعدہ سے کہہ سکتے ہیں۔ خدا نے کوکب بنا کر گردش دی۔ اور ہر ایک کے مقام گردش کو ایک جدا آسمان قرار دیا۔ یہ علمائے حال کی رہن ہیں اور قرآن اسکے خلاف معلوم نہیں ہوتا۔ فضا سے محیط کا خلا سے محض ہونا یا اجزائے لطیف سے پُر ہونا علما میں متنازعہ فیہ ہے لیکن مذہب اسلام کو اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ خلا سے محض ہے یا وہ ان کوئی شے ہے لیکن ایسی لطیف کہ گردش کوکب میں مزاحم نہیں ہوتی۔ بلکہ صرف یہ دکھانا ہے کہ ایک ٹھوس جسم میں کوکب کا جڑا ہونا اور مع کوکب کے اسکا گھومنا جیسا کہ یونانی کہتے تھے اور جواب تحقیقات جدید سے باطل ثابت ہوا جو قرآن میں مذکور نہیں ہے۔ اس آیت میں استوعی کے معنی ہم نے لکھے ہیں پیدا کیا اور اکثر مفسرین یہی معنی لیتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلا ایک غمخود م ہے تو اس سے خدا نے خطاب کیونکر کیا لیکن یہ محض لفظی تکرار ہے۔ جو شے مقام گردش کوکب ہے اُسے حدود کس طرح کہہ سکتے ہیں وہ فرد موجود مانی جائے گی چاہے وہ خالی ہو یا بھری ہوئی ہو۔ اس قسم کی آیات میں بروج کا لفظ بھی آیا ہے۔ مثلاً۔

”وَبَرِّجْ کَکْتَ هِیْ اَسْکٰی جِسْ نَیْ اَسْمٰنِیْنِ بَرْجِ بِنٰئِیْ اَوْرُثْمٰنِیْنِ جَارِغِ

اور چاند روشن رکھے۔

بروج کے معنی بعضوں نے کوکب کہے ہیں اور بروج دسے آسمان کو

لکھا ہے کوکب والا آسمان اور بعضوں نے بروج سے منازل قمر اور منازل سیار

مراد لیے ہیں اسی کے قریب قریب سمون میں بارہ برج اہل تجیم میں مشہور ہیں۔
بروج سے منارے اور طاق کسی طرح مراد نہیں ہو سکتے ہیں اس قسم کی آیات میں
کہیں کہیں آسمان کے دروازے بھی مذکور ہوئے ہیں۔ مثلاً۔
”نہ کھلین گے آنہر دروازے آسمان ﷻ کے“

بیان دروازے سے مراد ہے برکت آسمانی۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے کہ
”آنہر دروازے نہ کھلنے کے یہ معنی ہیں کہ آنہر یعنی کافروں پر خیر برکت نہ نازل ہوگی“
”تیسرے قسم کی وہ آیتیں ہیں جنہیں آسمان ابر کے معنی میں بولا گیا ہے۔ مثلاً۔
”بھیجا ہم نے بادل کو آنہر دھڑلے سے برساتا ہوا“

اس قسم کی آیتوں میں کوئی آیت قابل بحث نہیں ہے۔ صرف ایک جگہ ”السماء
ذات الرج“ ہے جس کا ترجمہ آسمان صاحب رحمت کر کے شاید آسمان کے گھومنے
کا خیال بعضوں نے پیدا کیا ہے۔ اور یونانیوں کا آسمان سمجھا ہے۔ لیکن اس بارے
میں تفسیر میں بہت صاف ہیں۔ تفسیر کبیر میں رج کے معنی مینہ کے ہیں۔ اور اسلئے
عبارت مذکورہ بالا کا ترجمہ یہ ہوگا ”مینہ والا بادل“ علاوہ اسکے اور بھی کئی معنی مفسرین
نے لکھے ہیں لیکن یونانیوں کا آسمان کسی معنی سے ثابت نہیں ہوتا۔

چوتھی قسم کی وہ آیتیں ہیں جنہیں سما کی جمع سلمات مستعمل ہوئی ہے اور اسکے
معنی کو اکب کے ہیں۔ عرب کے محاورہ میں ظرف سے منظور مراد لینا بہت عام
ہے۔ فضاے محیط میں کو اکب پھرتے ہیں اس لیے فضاے محیط آسمان

یا سار بول کر اس سے کو اکب مراد لے سکتے ہیں۔ ان آیتوں سے ہکویہ دکھانا ہے کہ قرینہ بھی ایسے ہی اسکان کا مقتضی ہے۔

سورہ ملک آیہ ۴ میں ہے: ”الذی خلق سبع سموات طباقاً“ ترجمہ: جس نے پیدا کیا سات یا متعدد آسمانوں یا کو اکب کو تہ اوپر۔ اسمین ہر ایک لفظ بحث طلب ہے۔ آسمانوں سے کیا مراد ہے۔ سات سے کیا مراد ہے اور تہ اوپر سے کیا مراد ہے۔ پہلے ہم یہ طے کرنا چاہتے ہیں کہ آسمانوں سے کو اکب مراد ہیں کیونکہ اسکے بعد کی آیتیں اسی معنی کی سوید ہیں۔ اسکے بعد مذکور ہے۔
 ”خدا کے پیدا کرنے میں تو فادات نہیں دیکھے گا“ پھر کہتا ہے۔

”پھر اپنی نگاہیں کہیں کچھ خرابی سمجھے دکھائی دیجی ہو“ پھر خدا کہتا ہے۔
 ”پھر پھر اپنی نگاہ دوبارہ تیری نگاہ عاجز ہو کر اور تھک کر اولٹ آؤ گے“

ان آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ جن آسمانوں کا ذکر خدا نے پہلی آیت میں کیا ہے وہ انسان کے دیکھنے کی چیز ہے اور انسان کو صرف کو اکب نظر آتے ہیں کو اکب کے گھومنے کی جگہیں وہ شیشہ کی سی ہوں یا ہوا اور پانی کی سی ہوں یا خلا سے محض ہوں کسی حالت میں انسان کے دیکھنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ اس آیت میں تہ اوپر کا لفظ بھی زیر بحث ہے بعض اسکے معنی یونانی آسمان کی رعایت سے پیاز کے چھلکے کی طرح توبہ تو بہتے ہیں۔ مگر یہ صحیح نہیں ہے۔

۱۴ ما تری خلق الرحمن من تفاوت -

۱۵ فارح البعر ل تری من فطور -

۱۶ ثم ارجع البعر کرتین یقلب الیک البعر فاسأ وہو حیر -

ابن کثر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ طباقاً یعنی تلے اوپر سے یہ ضرور نہیں ہے کہ وہ چپے ہوئے ہوں بلکہ یہ مطلب ہے کہ باہم متوازی ہوں۔ یعنی حالت حرکت میں ایک دوسرے سے ٹکرانہ جائیں۔ اب لفظ ”سات“ کا رہا۔ دیکھنے میں صرف سات ہی ستارہ نظر آتے ہیں اور یہی زیادہ اہم بھی ہیں اس لیے انہیں سات کا ذکر کیا گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سات سے زائد نہیں ہیں۔ اور محاورہ کے مطابق لفظ سبعة جبکہ ترجمہ سات ہے یعنی متعدد بھی آتا ہے۔ اگر اس آیت میں ہی ترجمہ اختیار کیا جائے تو پھر کوئی بحث پیدا نہیں ہوتی۔

سورہ جن امراہیل آیت ۱۰-۱۱ میں ہے: ”کیا نہیں دیکھا تم نے کہ جس اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہر وہ طاقت رکھتا ہے کہ ایسے ہی اور پیدا کرے“ اور دوسری جگہ سورہ لقمان آیت ۹ میں ہے: ”پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کہ تم دیکھو انگو۔“

انہیں تو مزید دیکھنے کا لفظ آسمانوں کے ساتھ ہے اور سوائے کوکب کے جو دکھائی دیتے ہیں دوسرے معنی ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اگر کہا جائے کہ بیضا بیت جو دکھائی دیتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے جب بھی ہمارا مطلب حاصل ہوتا ہے کیونکہ مقصود تو ہمارا صرف یہ ہے کہ یونانیوں کا آسمان خواہ مخواہ قرآن سے ثابت نہیں ہوتا۔ سورہ نوح آیت ۱۵ و ۱۶ میں تو گویا صاف طور پر آسمان کے معنی کو ککب کے بتا دیے گئے ہیں۔ خدا کا نام ہے ”تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے سات یا متعدد

آسمانوں کو کس طرح تلے اوپر پیدا لیا ہے اور انہیں سے چاند کو نور اور سورج کو چراغ روشن بنایا ہے؟

”انہیں سے“ مرعظ ظاہر ہے کہ چاند اور سورج بھی سموات میں داخل ہیں جس طرح دوسرے مقام پر خدا حضرت ابراہیم کی دعا کا ذکر کرتا ہے۔
 ”اے ہمارے پروردگار اٹھا انہیں ایک رسول انہیں میں نشے“ یعنی انہیں کی قوم میں سے ایک کو رسول بنا۔

واضح رہے کہ کہیں کہیں قرآن میں سموات صیغہ جمع کو مفرد کے معنی میں بھی بولتے ہیں۔ انخش کا قول ہے کہ سموات جس جس ہے اور یعنی مفرد بھی مستقل ہوتا ہے۔
 آیہ کریمہ ”اولم یزالذین کفروا ان السموات والارض کاشارقا فھتھما“ انبیاء
 آیت ۳۔ کا ترجمہ شاہ ولی اللہ صاحب نے یوں کیا ہے ”آیا ندیدند گاfran کہ آسمانہا د زمین بستہ بودند پس داکر دیم اینہارا“ اور حاشیہ پر لکھا ہے ”داکردن آسمانہا نازل کردن مطراست دداکردن زمین ردیامیدن گیاد ازوے“ اور شاہ عبد القادر نے اس کا ترجمہ یہ لکھا ہے ”کیا نہیں دیکھا ان منکرون نے کہ آسمان و زمین منہ بند تھے پھر ہم نے اُن کو کھولا“ اور حاشیہ پر لکھا ہے ”منہ بند تھے یعنی ایک چیرتھی۔ زمین سے کانین اور نرنین اور بربرے بھانت بھانت نکالے آسمان سے کئی ستارے ہر ایک کا گھر جدا اور جال جدی“ اس سے ظاہر ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے آسمانوں کو بصیغہ واحد لیا اور اُس کے معنی منہ کے قرار دیے اور مولوی عبد القادر

جمع کے معنے رکھے اور ان سے ستارے مراد لیے۔ جمع کے معنی لینے میں بھی اصل کے معنے پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ بادل مختلف اقسام کے ہوتے ہیں اور انکے ٹکڑے بھی الگ الگ ہوتے ہیں یہ حال ابر کے معنے زیادہ چسپاں ہیں کہ زمین کی روئیدگی اور آسمان کی بارش کا ساتھ ہے اور اسی پر دنیا کے تمام کارخانے بنی ہیں۔ خدا انھیں کو دکھا کر اپنی قدرت یاد دلاتا ہے۔ اس آیت میں بند رہنے اور کھولنے یعنی رفق وفاق کا جو لفظ آیا ہے اس سے آسمان کا ٹھوس ہونا کسی طرح ضروری نہیں معلوم ہوتا۔

فصل پنجاہ ویکم

سحر جادو

ایک یورپین جج کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا جس میں ایک رزبل قوم کے دو شخص باہم لڑتے تھے۔ ایک کو دوسرے سے یہ شکایت تھی کہ اُس نے اپنے گھر کا بھوت اُس کے یہاں سجدہ کیا ہے۔ جج نے پوچھا کہ بھوت کس ذریعہ سے گیا ہے۔ کہا گیا کہ اُرد کے دانہ پر جادو کے ذریعہ سے بھوت مسلط کیا گیا اور وہ دانہ بھیجا گیا۔ اُرد کا دانہ بھی پیش کیا گیا تھا۔ جج وہ دانہ منہ میں رکھ کر نگل گیا اور کہنے لگا تم لوگ جادو بھوت کو ہم کھائے اور پھر درد نوزن ستیا صہین مطمئن ہو کر چلے گئے۔ یہ حکایت ہم نے اپنے ایک بورڈر دست سے سنی اور سننے کے بعد صرف اتنی ترسیم ذہن میں آئی کہ جج نے وہ دانہ فی الواقع کھایا نہ ہوگا ستیا صہین کو اپنا نگل جانا باور کر دیا ہوگا اور نظر بجا کر دانہ کو چھینک دیا ہوگا لیکن اسکے ساتھ ہی سوائے خیال گزرا کہ کیا ایسے ادبم باطل مسلمانوں کے یہاں مانے جا سکتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ خیال تھا کہ جو قوم اعلیٰ درجہ کی تہذیب کے

تمام عالم برصدیون تک حکمران رہ چکی ہے اُسکے خیالات ایسے بڑے ہرگز نہ ہونگے۔ اور دوسری طرف یہ خیال کہ مسلمانوں میں جادو کا برحق ہونا مشہور ہے اور قرآن میں بھی سحر کا لفظ جا بجا آیا ہے یہ کیا راز ہے۔ اور اُسکے ساتھ ہی یہ بھی خیال گزرا کہ اگر خدا نے جادو و گردن کو سب کچھ قدرت دیدی ہے تو پھر وہ قادر مطلق کہاں رہا۔ ان خیالات نے مجھے تحقیق حق کی طرف مایل کیا اور بعد تحقیق کے جو کچھ میری سمجھ میں آیا وہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

سب کے پہلے سحر کے معنی کی میں نے تحقیقات کی۔ عام طور پر جو کچھ اسکا مفہوم عوام میں سمجھا جاتا ہے میں نے اس پر غور کیا اور اسکے علاوہ جتنی صورتیں قیاسات سے پیدا ہو سکتی ہیں سب پر نظر کی تو آٹھ صورتوں سے زیادہ پیدا نہیں ہوتیں۔ انہیں سے بعض کا ماننا کچھ مضائقہ نہیں رکھتا اور بعض کا ماننا دائرہ اسلام سے خارج ہو جانے کا حکم رکھتا ہے۔

اول خود قوت نفس انسانی کبھی کبھی عجائبات دکھاتی ہے اور لوگ اُسے جادو سمجھتے ہیں۔

نفس انسانی کی قوت کو تشق اور مجاہدات سے بڑھا لینا ہر مذہب اور ہر قوم میں پایا جاتا ہے۔ اس قوت کے ذریعہ سے ایک شخص دوسرے پر اپنا اثر ڈال سکتا ہے اور دوسرے کے واسطہ کی مخلوق اس اثر کو اس طرح قبول کرتی ہے کہ غیر موجودہ شے اُسے موجود معلوم ہوتی ہے اس قسم کے اثر سے صحیح آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور بیمار آدمی صحیح ہو جاتا ہے۔ خواب مقناطیسی جسکو سمریزم کہتے ہیں اور آجکل بہت دیکھا جاتا ہے اس کی شاخ ہے۔ حکماء یونان کا علم اشراق بھی اسی قبیل سے تھا۔

دوم۔ جس بانظر کی غلطی عجائبات روزگار سامنے پیش کرتی ہے۔

اس قسم کی غلطیاں بہت ہو جاتی ہیں۔ رات کو ایک چیز دیو کی صورت نظر آئی

آنکھ۔ کان اور ناک دکھائی دیے۔ بڑے بڑے دانت کھولے ہوئے وہ شے ہم پر

جھپٹی اور ہم سہم گئے۔ لیکن جب قریب سے ٹٹولا تو وہ ہاتھ کی لکڑی کو نے مین کٹری

سہوئی نظر آئی۔ کبھی کبھی دن کو بھی ایک چیز ہمارے واسطے مین گزری۔ لیکن فی الواقع

کوئی شے نہ تھی۔ ہماری نظر کی غلطی تھی۔ علم مناظر میں آنکھ کا غلطی کرنا بہت اچھی طرح سے

عالموں نے بیان کیا ہے۔ اسی نظر کی غلطی سے فائدہ اٹھانے کے لیے جہتی

کاتما شاکر نے والے گولیاں اڑاتے ہیں۔ کوئی شے ایک بیڈ مین رکھی اور دوسرے

بیڈ سے نکال دی۔ اور جب کبھی وہ قوت نفس بھی مرن کر سکے اور اس دوسری قسم

کے ساتھ پہلی قسم بھی مل گئی تو نمائت کا سیلابی سے انکا تماشا ہوتا ہے۔

سیوم۔ علم و فن کی کار گیریاں بھی نادان قفون کے لیے جادو ہوتی ہیں۔

علم و فن کے ذریعہ سے ہر قرن میں کچھ نہ کچھ باتیں ایجاد ہوئی ہیں۔ اور ہر ایک

ایجاد نادان قفون کے لیے شروع شروع ضرور جادو تھا۔ جن لوگوں نے یورپ کی

صنایاں نہیں دیکھی ہیں اگر وہ جنوبی امریکا یا وسط افریقہ سے لا کر لندن کی بازار میں کھڑے

کر دیے جائیں تو گھڑی کا سبنا۔ خود بخود برقی روشنی کا ہو جانا۔ دیا سلائی سے سگٹ

چلانا۔ بائیکل پر لوگوں کا بھاگتے ہوئے چلا جانا۔ بھاپ سے زمین کے اندر ہی انڈر

ریل کا دوڑنا۔ یہ سب باتیں اُنکے نزدیک اسی طرح جادو سمجھی جائیں گی جس طرح

راہنیں کرو سو کا بندوق سے شکار کرنا فریڈ سے جادو سے مارنا سمجھا تھا۔ آجکل یورپ

میں، انوک (۱) کے کملہ نے انکڑا سہو سہو جن کے اگر وہ وحشی انسانوں میں جاکر رکھ دیے

جائین تودہ انکو جادو کا پہلا سمجھیں گے۔

چہارم۔ خاصیت اشار کی نادانیت سے بھی بہت سی چیزیں جادو معلوم ہوتی ہیں۔

خاصیت اشیا جاننے سے بھی بہت سے عجائبات معلوم ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک طور پر چوتھی قسم میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ خاصیت اشیا کا جاننا علم پر موقوف ہے۔ مثلاً اگر دو قسم کی ہوائیں الگ الگ دو بوتلون میں بھر کر ان بوتلون کے ساتھ ملا دیے جائیں تو اس زمانہ کے بڑے بڑے ہوشیار شخص جو کسٹری نہیں جانتے ان بوتلون سے پانی رگنے کو جادو سمجھیں گے۔

پنجم۔ زبان میں بھی جادو ہے۔

حبوٹ سچ ادھر کی ادھر لگادی دو شخصوں میں لڑائی ہونے لگی جبکو اس میں مشاقی ہے انکے نزدیک زن دشو میں لڑائی کرادینا بھائیوں نفاق ڈال دینا۔ باپ بیٹوں میں دشمنی کرادینا کوئی بات نہیں ہے۔ ششم۔ ستاروں کی تسخیر کا عمل جاننا۔

بعضوں کا خیال ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ ستاروں کے اثر سے قائم ہیں۔ انہیں سے کوئی ستاروں کو واجب الوجود جانتا ہے اور کوئی زمین اور واجب الوجود کے درمیان میں ستاروں کو واسطہ سمجھتا ہے اور کسی کا خیال ہے کہ شل انسان کے افلاک بھی خود مختار جاندار ہیں اور دنیا پر انکو پورا قابو ہے ان تینوں قسم کے عقیدہ واسے کو اکب کی تسخیر کے عمل پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور وہ نہیں تو انکے عقیدین مذکور سمجھتے ہیں کہ جب انھوں نے کسی طرف اشارہ کر کے

مثلاً - اقتل یا مرتیج " کہا تو مرتیج اُسے ضرور قتل کر ڈالے گا۔

ہفتم - اروح کا قابو بین رکھنا۔

بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دنیا میں اچھی اور بُری روحیں بھرا کرتی ہیں مادہ کبھی کبھی مرے ہوئے انسانوں کی روحیں بھی انہیں شامل ہو جاتی ہیں جن پر ہی - بھوت - چریل - پریٹ سب انہیں شامل ہیں۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کو مختلف اشکال کے قبول کرنے کی قوت ہے۔ اور ان روحوں کو پڑھنے کے ذریعہ سے قابو بین کر لینا ایک قسم کی جادوگری ہے۔ مشہور ہے کہ ان روحوں کو علوی یا سفلی علموں کے ذریعہ سے تاج کرنے والے انہی اپنی مرضی کے موافق اچھے بُرے کام لے سکتے ہیں۔

ہشتم - تاثیر اسما۔

بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسما پر سوکل مقرر ہیں۔ اسما کا عمل جاننے والے سوکھوں پر قابو پالیتے ہیں اور پھر تمام مشکل باتیں اُنکے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ اسما کچھ اچھے ہیں اور کچھ بُرے ہیں۔ اور اُنکے جاننے والے بھی علوی یا سفلی عالموں کی طرح دُور گردہ پر منتقم ہیں۔

یہ آٹھ قسمیں جادو کی ہوئیں۔ انہیں سے اول پانچ کے برحق ہونے کا عقیدہ ہر سمجھ دار کو رکھنا چاہیے۔ باقی رہیں تین قسمیں یعنی کواکب اروح یا اسما کی تخریر سے عجائبات کا کرشمہ دکھانا یہ کسی ذی علم اور مذہب قوم کے نزدیک کبھی صحیح نہیں سمجھا گیا اور نہ اب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اسکے تذکرے تمام دنیا میں ہیں۔ ہر قوم میں نامہ ماسطور سے اسکا جرحا جلاتا ہے اور اب بھی اسکا وجود ہے۔ لیکن ہمیشہ جہل میں

بائین زیادہ تر مقبول ہوئی ہیں اور قوم منکوب میں زیادہ تر اسکا چرچا سنا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں بھی مثل دیگر اقوام کے اب اسکا چرچا ہے۔ لیکن ابتداء سے اسلام میں ہرگز یہ اعتقادات مسلمانوں میں نہ تھے۔ اور نہ زمانہ مابعد کے مستند علما کی کتابوں میں کمین اسکا پتہ چلتا ہے۔

اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ قرآن میں ان تین اقسام کے جادو کی نسبت کیا ہے۔ تمام قرآن کی آیتوں پر یہ غور نظر ڈالنے سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ قرآن میں لگائی جادو صحیح لگا گیا ہے تو وہ پہلی قسم کا جادو ہے اور اسیلے قرآن کی آیتوں سے بحث کرنے کے قبل پہلے قسم کے جادو کی مزید توضیح ضروری ہے۔

نفس انسان میں ایک ایسی قوت برقی اور مقناطیسی موجود ہے جو خود اُسپر اور اُسکے خیال پر اور نیز دوسروں پر اور دوسروں کے خیال پر اثر کرتی ہے۔ یہ اثر بہت معمولی ہے۔ کسی کو رنج جو سچا وہ پُرزدہ ہو گیا۔ بیمار ہو گیا۔ یا مر گیا۔ یا کوئی خوش ہوا اور دُعا کی وجہ سے ہو یا غیر واقعی کی وجہ سے ہو تو فوراً متاثر ہو گیا اور بدن میں توانائی آگئی۔ یہ قوت نفس ہی کا اثر ہے کہ خدا بنا اثر اپنے اوپر چڑتا ہے اور جاگئے ہی میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ مومن نے اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جب نیند نے قوائے جسمانی کو کمزور کیا تو قوت نفس کا اثر اور زیادہ ہو گیا۔ اچھے اور بُرے خواب نظر آنے لگے۔ اچھے خواب سے آدمی خوش ہوتا ہے اور بُرے خواب سے رنجیدہ ہوتا ہے۔ خواب میں آدمی عجائبات کی سیر کرتا ہے۔ روتا ہے۔ ہنستا ہے۔ کبھی کبھی خواب میں سمجھتا ہے کہ اُسپر برہمن گزر گئیں اور حالانکہ وہ گھنٹہ بھر بھی نہیں سویا۔ خواب میں سفر کرتا ہے لڑائی لڑتا ہے۔ پانی میں تیرتا ہے۔ چار ماٹی سرٹرا ہوا اُنہرے

چادر لپیٹے ہوئے پر سب کچھ کراتا ہے۔ یہ سب نتیجہ ہے اسکا کہ قوت نفس خود اپنے آپ پر اثر ڈالتی ہے اور اسی وجہ سے کبھی کبھی انسان سچے خواب بھی دیکھتا ہے اور خود میں جتنی ہی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے اتنے ہی زیادہ سچے خواب نظر آنے ہیں۔

دوسری صورت یہ ہے کہ ایک کی قوت نفس کا دوسرے پر اثر پڑتا ہے۔ ایسا بھی بہت ہوتا ہے۔ کسی کو نیور بدل کر دیکھو تو وہ رنجیدہ ہو جائے گا۔ ادب کے اسکے سامنے کھڑے ہو کر انہماقِ تعلیم کر دے تو وہ خوش ہو جائیگا۔ کسی کی طرف لکڑی اٹھا کر دوڑو تو وہ ڈر کر بھاگ جائے گا یا غصہ سے اسکا منہ سرخ ہو جائے گا۔ چکارنے سے بچے خوش ہو کر دوڑے ہوئے چلے آتے ہیں۔ ڈانٹنے سے بھاگ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ جانوروں پر بھی اسکا اثر ہوتا ہے۔ کوئی اپنے گتے کے سامنے سیٹی سجائے تو گتا دم اٹھا کر کودنے لگتا ہے۔ یہ سب مثالیں ہیں ایک قوت نفس کی دوسرے پر اثر کرنے کی۔

علاوہ ان معمولی باتوں کے چند غیر معمولی صورتیں بھی قوت نفس کی ہیں جب کسی میں قوت نفس خلصاً زیادہ مخلوق ہوتی ہے یا مجاہدات اور یا فضائل سے بڑھ جاتی ہے تو غیر معمولی باتیں اس سے ظہور میں آتی ہیں اور لوگوں کو تعجب میں ڈالتی ہیں۔ مشہور ہیں کہ یونان کے اشراقیین ایک جگہ بیٹھے ہوئے دور دور کا حال معلوم کر لیتے تھے۔ ممکن ہے کہ یہ صحیح ہو اور خود انکی قوت نفس اپنا اثر ڈالتی ہو۔ صوفیان کرام کا مراقبہ بھی اسی کے قریب قریب ہوتا ہے۔ ممکن کہ لفظ ہم اسیلے کہتے ہیں کہ نہ ہیں یہ کمال ہے اور نہ قرآن میں اسکے بادر کرنے کی ہدایت ہو۔

ہے۔ لیکن برابر ایسا شنا جاتا ہے اور عقل کے خلاف معلوم نہیں ہوتا۔ آج کل سمرزم ہاچر چاہت ہے۔ معمول پر اپنی قوت نفس کا اثر عامل ڈال دیتا ہے اور معمول تمام باتیں جو عامل چاہتا ہو بولتا چلا جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو عامل کہتا ہے وہی معمول کو نظر آتا ہے۔ خود اپنے آپ پر اپنی قوت نفس کا اثر ہونا حالت شوق یا خوف میں بار بار دیکھا گیا ہے۔ جب کسی شے کے افکار میں کھڑے ہوتے ہیں تو بار بار اُس شے کی صورت سامنے آجاتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ عید کا چاند دیکھنے والوں کو اسکا تجربہ بہت دفعہ ہو چکا ہوگا۔ رات کو اور کبھی کبھی دن کو بھی اُس جگہ پر جواز اح خبیثہ کا مسکن سمجھا جاتا ہے ڈراونی صورتیں ضعیف الاعتقادوں کے سامنے اُکھری ہوئی ہیں جبکہ وہ بھوت پلید سمجھتے ہیں۔ لیکن علماء کے نزدیک وہ نظر کے دھوکے سے زیادہ کوئی شے نہیں ہے اور نظر کا دھوکا ان حالتوں میں ایک شاخ ہے خود اپنے آپ پر قوت نفس کے اثر ہونے کی۔

قرآن میں دو مقام پر سحر کا ذکر آیا ہے۔ ایک تو دبان جان فرعون کے کاٹن سے حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوا۔ اور دوسری جگہ ہاروت و ماروت کے سحر کا ذکر ہے اور تیسرا موقع یہ ہے کہ کفار پیغمبروں سے جب کوئی بات عجیب دیکھتے تھے تو پیغمبروں کو کہا کرتے تھے کہ یہ ساحر ہیں۔ یہ تیسری صورت بہت صاف ہو پیغمبروں کو کفار ساحر اور سحر کہتے تھے۔ مسلمان ایسا نہیں کہتے تھے اور نہ خدا کہتا ہے۔ ساحر سے کفار مراد لیتے تھے نظر بند کر کے داسے جس طرح بیان ماری تماشہ کرتے ہیں اور ایک بٹہ کی گولی دوسرے بن دکھاتے ہیں۔ عوام میں اُنکی کوئی وقعت نہیں ہوتی محض وہ تماشہ گر سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرح سحر اور شام میں بہت سے لوگ پہلے سے سحر و جادو

عمرہ باتون کے سمجھنے کی تو کھار میں شروع شروع قابلیت نہیں ہوتی تھی یا ہوتی بھی تھی تو وہ دھیان نہیں کرتے تھے اور جب کبھی کوئی عجیب بات دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ مار یا لینے جادو گر ہے۔ مثلاً سورہ اسریٰ میں ہے۔

”کافر آپس میں کہتے ہیں کہ تم محمد کی پیروی کرنے ہو جو جادو کیا ہوا آدمی ہو“ اور دوسری جگہ اسی سورہ میں ہے۔

”فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ میں پوچھتا ہوں کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہو؟“ زیادہ وضاحت کے لیے تفصیل قرآنی فصل سورہ پڑھنا چاہیے۔

اب حضرت موسیٰ اور فرعون کے سحر کون میں جو لفظ سحر (جادو) کا استعمال کیا گیا؟ اُسکا ذکر کیا جاتا ہے۔ فرعون کے ساحرون سے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ طہ میں بیان ہے کہ جب حضرت موسیٰ آگ کے پاس گئے تو وہ پکارے گئے اور ایک خدا سے واحد کی عبادت کا انکو حکم ملا اور وحی سے القا ہوا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ نے کہا کہ میری لاشی ہے جسکو ٹیک لیتا ہوں اور بھیڑوں کو بھی اس سے ہٹاتا ہوں اور دوسرے کاموں میں بھی لاتا ہوں۔ پھر وحی سے القا ہوا کہ موسیٰ اسکو پھینکے۔ پھر موسیٰ نے اُسے پھینک دیا تو وہ دفعتاً چلنا ہوا اسانچ تھا۔ پھر وحی سے القا ہوا کہ اسے پکڑ لے نہ ڈر ہم پھر اسے پھیلے ہی سا کر دیں گے۔

سورہ نمل میں مذکور ہے کہ جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو اُسے کہا گیا کہ جو خیر آگ میں اور آگ کے گرد ہے اُسکو ہم نے برکت دی ہو۔ اللہ پاک تمام عالموں کا پروردگار ہے اسے موسیٰ بیشک میں خدا ہوں سب پر غالب حکمت والا اسکے بعد وحی سے موسیٰ کو القا ہوا کہ اپنی لاشی بھیٹا دے پھر انھوں نے دیکھا کہ وہ سانب

کی طرح ہوتی ہے تو پیٹھ پھیر کر دیکھتے ہیں اور پھر پیٹ کر رخ نہ کیا تھا ہوا۔ موسیٰ نے ڈر میرے پاس پیچھے نہیں ڈرتے۔

ان آیتوں پر غور کرنے سے صاف ظاہر ہے کہ لاشیٰ سانپ نہیں ہو گئی تھی۔ بلکہ وہ سانپ دکھائی دی تھی۔ ان آیات میں ”پھر پہلی سا کر دین گئے“ ”محبوب سیرتہ الاولیٰ“ اور ”سانپ کی طرح سے“ (کامنا جان) ظاہر کرتا ہے کہ کلمہ کی کی مابہت نہیں بدلی تھی بلکہ کلمہ کی اپنی حالت پر تھی اور اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ پر جو کیفیت طاری ہوئی وہ اسی قوت نفس انسانی کا ظہور تھا جس کا اثر خود اُن پر ہوا۔

اس کے بعد کے حالات میں دکھایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوت نفس کا اثر دوسروں پر پڑا۔ حضرت موسیٰ اپنی لاشیٰ لیے ہوئے فرعون کے پاس آئے اور فرعون کو حضرت موسیٰ کی لاشیٰ سانپ معلوم ہوئی۔ لیکن فرعون کے دل میں کچھ غفلت حضرت موسیٰ کی قیام نہیں ہوئی۔ وہ حضرت موسیٰ کو سا حوجا اور دوسرے ساحرون کو جنکو ہم اپنے لغظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ گرد و فواج کے ڈھول بند تھے۔ اُس نے طلب کیا۔ اُن ساحرون نے جب اپنی قوت نفس کا اثر ڈالا تو انکی لاشیاں اور ریتان سب کو سانپ نظر آئیں۔ پھر حضرت موسیٰ نے جو اپنی لاشیٰ ڈالی تو لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ کی لاشیٰ اثر دہا بنکر اُن سانپوں کو کھا گئی اس پر بھی فرعون ایمان نہ لایا بلکہ اُس نے حضرت موسیٰ کو تمام جادو گردن کا اُستادینے ایک بڑا جادوگر قرار دیا۔ قرآن میں جا بجا ان واقعات کے بیان کرنے کا صرف یہ مطلب ہے کہ لوگ عجرات کی فرمائش آنحضرت سے نہ کریں بلکہ آنحضرت کے اقوال اور افعال کی

خوبیان سمجھ کر ایمان لائیں۔ لوگ آنحضرت سے معجزات کی فرمائش کرتے تھے اُسکے جواب میں یہ ارشاد ہوتا تھا کہ گزشتہ پیغمبروں کے معجزے دیکھنا کب اُنکی امتیں اُنکو رسول خدا سمجھی تھیں کہ آنحضرت محمد اُنکی تقلید کریں۔

حضرت موسیٰ اور ساحران فرعون کے مقابلہ کا ذکر سورہ یونس میں ہے۔
 ”جب فرعون کے ساحر آگئے تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ ڈالو تم کیا دالتے ہو تب اُنھوں نے ڈال دیا تب موسیٰ نے کہا جو کچھ تم نے کیا جادو ہے اللہ ابھی اسکو جھوٹ کر دے گا۔ اللہ مفسدوں کا کام درست نہیں کرتا۔
 پھر سورہ شعرا میں مذکور ہے کہ۔

”موسیٰ نے فرعون کے ساحرون سے کہا کہ ڈالو تم کیا دالتے ہو پھر اُنھوں نے اپنی رستیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور پکار اُٹھے کہ فرعون کی جے۔ ہم ہی موسیٰ پر غالب ہوں گے۔ پھر حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ یکایک اُن سب کو نکلنے لگی جبکو فرعون کے ساحرون نے دھوکا بنا یا تھا۔“

سورہ اعراف میں یوں مذکور ہے کہ۔

”فرعون کے ساحرون نے کہا کہ موسیٰ تم ڈالو یا ہم ڈالیں۔ موسیٰ نے کہا کہ تم ڈالو پھر اُنھوں نے ڈالا تو جادو کر دیا اُنھوں نے لوگوں کی آنکھوں پر

۱۰ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما اتم ملقون فلما القوا قال موسى انا جئتكم بالسحر ان الله يعيد الله ان الله لا يعلج على المتعجلين۔

۱۱ قال لهم موسى القوا اتم ملقون قالوا جالهم وعصيم وقالوا لفرعون انا نحن الغالبون قالوا لفرعون انا نحن الغالبون۔

اور بڑا دیا لوگوں کو اور بڑا جادو کیا۔ اتفاقاً ہم نے موسیٰ کو کہ تو بھی ڈال دے اپنی لاشیٰ
پھر یہ ایک رہ نکلنے لگی اس دعوے کو جو انھوں نے بنایا تھا۔
سورہ طہ میں یوں مذکور ہے کہ۔

”فرعون کے ساحروں نے کہا کہ موسیٰ تم ڈالو نہیں تو ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ
نے کہا کہ: ہاں تم ڈالو پھر پکا ایک آنکی رسیدوں اور آنکی لاشیوں کی طرف موسیٰ نے
خیال کیا لانگے جادو کے سبب سے چلتی ہیں پھر موسیٰ کے جی میں ڈر سا ہوا تو ہم نے
اتفاقاً کہ امت ڈر تو ہی اُن پر غالب ہی۔ اور ڈال دے جو تیرے واسطے ہاتھ میں ہے
تا کہ نکل جاوے جو کچھ کہ انھوں نے بنایا ہے کہ وہ جادو گردن کا مکر ہے اور
جادو گردن کو فلاح نہیں ہے جہاں جاوے۔

سورہ اعراف میں جو عبارت ہو جادو گردن کو گویں گی انھوں نے۔ یہ سب وہ ترجمہ ہے
”سحر والے امین الناس“ کا۔ اور اس کا ترجمہ بجا ہے انھوں پر جادو کرنے کے ڈھٹ
بند کرنا لیا جائے تو محاورہ اور صورت واقعہ کی بدل موافق ہوگا۔ اور اسی
ایک لفظ سے وہ تمام باتیں سمجھیں آجائیں گی جبکہ ہم شرف سے کہتے چلے آتے
ہیں۔ اسی سے یہ بھی فریہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی لاشیٰ بھی دوسروں کو سانپ
معلوم ہوئی تھی وہ فی الواقع سانپ نہیں ہو جاتی تھی کیونکہ جب وہ لاشیٰ اٹھالی جاتی

۱۔ قالوا یا موسیٰ انا ان تلقی واما ان تكون نحن الملقین قال القوا فلما القوا سحر دالین الناس وایسر
بہم دجا وکسیر عظیم وادبنا الی موسیٰ انا فی عصبک قالوا ہی لقت یا ما تكون۔

۲۔ قالوا یا موسیٰ انا ان تلقی واما ان تكون اول من تلقی قال بل القوا فاذا جاہم دعیمہم یجیل الید من
سحرہم انہم تسعی فاجری فی نفسہ خیفہ موسیٰ فلما لا تحف اہک اختہ الاعلیٰ وانی یبکک تلقت ما صنعوا
صنعوا کید ساحر ولافیلح الساحر حیث اتی۔

تھی تو پھر لاطھی کی لاطھی رہ جاتی تھی جب تک کسی کی تمام قوتیں غیر معمولی طور پر نہ بہ کمال کو نہ پہنچیں وہ پیہر نہیں ہو سکتا۔ اسلئے حضرت موسیٰ کی قوت نفس ساحرون کی قوت نفس سے بہت زیادہ قوی تھی اور جب حضرت موسیٰ نے اس سے کام لیا تو ساحرون کی قوت نفس ہوا ہو گئی۔

دوسرا فتنہ جہین ہاروت اور ماروت کے سحر کا بیان ہے وہ سورۃ بقرہ میں ہے خدا تعالیٰ یہودیوں کی بد اعتقادیاں اور خرابیاں کر کے اُسے ذیل میں فرماتا ہے کہ۔

”جب اُنکے پاس خدا کی طرف سے رسول آیا تو اُس کتاب کی جو اُنکے پاس ہے تصدیق بھی کرتا ہے تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے خدا کی کتاب قرآن اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپائی کہ گویا وہ اُسے جانتے ہی نہیں اور اُن ڈھکوسلوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں جنکو شیطان یعنی کفار حضرت سلیمان کے وقت میں بڑھا کر بڑھا کرتے تھے حالانکہ سلیمان سے کفر کی حرکت سرزد نہیں ہوئی۔ شیطان یعنی کافروں نے کفر کیا تھا کہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے اور اُسی گروہ نے اُس چیز کی پیروی کی جسکو وہ اپنے زعم میں سمجھتے ہیں کہ وہ دو فرشتوں پر چکا نام ہاروت اور ماروت ہے اُناری گئی ہے بابل میں۔ اور وہ فرشتے کسی کو کچھ بتاتے نہ تھے جب تک کہ اُس سے یہ نہ کہہ لیتے تھے کہ ہم تو فتنہ ہیں تم کہیں کافر نہ ہو جانا۔ اسپر بھی اُنسے لوگ ایسی باتیں سیکھتے تھے جنکی وجہ سے میان بی بی میں جدائی کرادین حالانکہ بے حکم خدا کے وہ ان باتوں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے غرضکہ یہ لوگ اُنسے ایسی باتیں سیکھتے تھے جن سے خود انھیں کو نقصان

یہو بنچنا تھا۔ اور کسی طرح کا فائدہ نہیں یہو بنچنا تھا۔

اس آیت میں بیشک بقیہ تین اقسام کے جادو کا ذکر ہے لیکن اسکے ساتھ ہی یہ بھی ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو اُس کے موقفہ ہونے سے ممانعت کی گئی ہے۔ اسی آیت کا مطلب بیان کرنے کے قبل ہم شان نزول اور حالت ملک بیان کرتے ہیں ایک

زمانہ بنی اسرائیل کا ایسا تھا کہ تمام دنیا میں وہ علم و فضل اور قوت کے اعتبار سے بڑے سمجھے جاتے تھے اور اسی زمانہ میں حضرت سلیمان عظیمیہ بیٹے ہوئے تھے جو پندرہ

بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ اسکے بعد بنی اسرائیل لگتے لگتے اور بالآخر پندرہ خاندانوں کی زمانہ میں انکی وہی حالت تھی جو ہندوستان کے مسلمانوں کی تیرہ صدی میں تھی اور اب بھی ہے

کہ انہوں نے اچھی بنائی ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی طرح ہندوستان کے زمانہ کے یہودی فائدے۔ تعبیر نامے۔ توحید۔ گڈے۔ فلیٹے۔ نقش۔ عملیات اور حاضریت

کے ناجائز و حکومتی سے کرتے تھے۔ جب کسی قوم میں عروج کے بعد زوال آتا ہے تو انکی حالت آخری ایسی ہی ہوتی ہے جس طرح ہندوستان کے مسلمان

قرآن کے احکام کی پیروی نہیں کرتے اور لغویات میں بہت جی لگاتے ہیں اسی طرح یہودیوں نے تورات کو کپڑے میں باندھ کر کنارہ رکھ دی تھی اور لغویات میں بھینچے

تھے اور ان لغویات کو کہتے تھے کہ حضرت سلیمان نے لوگوں کو تعلیم کیا ہے

۱۔ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما هم به من كتب فرغوا من الذين اوتوا الكتب كذبوا وصدقوا
لا تم لا تعلمون و اتوا ما تملكون ان يشيطن على كتاب سليمان و كفر سليمان و لكن المشيطن كفوا و ابلعون النار
اسموا انزل على الملكين جبالا و ردت و ردت و ما علمين من احد حتى يقولوا انما نحن فتنه فلا تكفر
فيتعلمون منها فيفرون به بين المرء و زوجه و ما هم بضار به من احد الا باذن الله و يشكركون
اليفهم و لا يفهم۔

جیسا کہ اس زمانہ میں لوگ بہت سے علیات کو معجزہ اور کبھی پیغمبر خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بعد حضرت سلیمان کے جب قوم بربکت آئی اور تمام ملک میں نگہبست پھیلی۔ اُس زمانہ میں اُد شخص ہاروت اور ماروت غالباً عراق عجم کی طرف ایسے ہوئے جیسے ہندوستان میں آج کل پیر جی جا بجا بھرتے ہیں۔ لوگ ان کو باعتبار انکی کم سنخی اور قواضع اور انکسار کے فرشتہ خصلت کہتے ہیں۔ دعا۔ تعویذ۔ خالائے پرائے کا گزر ہوتا ہے اور نیکی کی وجہ سے وہ مرجع خلافت ہوتے ہیں ان پیر گون کی یہ کیفیت ہو کہ باوجود اس ظاہری زہد و تقویٰ کے چور کو چوری کے لینے بھی سماعت اچھی بتا دیتے ہیں۔ اس وقت بڑے سے بڑے بزرگ کے پاس جائے اور دور وہ یہ سامنے رکھ کر ہاتھ جوڑے اور کہے شاہ جی خُب کا تعویذ لکھ دیجیے تو وہ فوراً قلم اور دولت اٹھا کر لکھ دین گے اور زرا تاخیر نہ کریں گے۔ اگر تاخیر کریں گے تو ردیہ کے ساتھ مرغ کا گوشت بھی کھانا چاہیں گے اور کہیں گے کہ مرغ کا خون ہوتا تو اسکی تحریر زیادہ مؤثر ہوتی۔ اب شاہ صاحب مذہبی تقدس سے کچھ کہیں گے تو دبی زبان سے صرف یہ کہیں گے کہ بجائی عذاب و ثواب تمھاری گردن پر ہے میں لکھے دیتا ہوں لیکن کھل کر کبھی انکار نہ کریں گے اور نہ ڈانٹ کر یہ کہیں گے کہ ”دوسروں کی بوٹی بٹھکانے کے لیے میں کٹنا نہیں ہوں کہ تعویذ لکھوں جادو ہو“ ممکن ہے کہ اسی قسم کے دوشمور پیر زادے ہاروت اور ماروت اگلے زمانہ میں گزرے ہوں اور یہودی اپنے افعال کی سند میں حضرت سلیمان ہاروت اور ماروت کا نام لیتے ہوں جب یہودیوں نے پیغمبر خدا کا کہنا نہیں سنا اور پیغمبر خدا نے تو ریت کا حوالہ دیا تو انہیں بھی دھبا نہ پہنچا اور انہ نے ہکا بکا کے سامنے اسکا کھڑے وقت قرار دیا تو وقت آتے آتے

اب آیت کے معنی بہت صاف سمجھ میں آجائیں گے۔ یعنی جب ان یہودیوں کی طرف خدا کے رسول آنحضرت محمدؐ آئے جو تورات کی بھی تصدیق کرتے ہیں تو بعض اہل کتاب نے تورات سے انکھین بند کر کے قرآن کی تکذیب کی۔ اگر وہ تورات کو دیکھتے تو جانتے کہ قرآن میں وہی باتیں نصیحت اور ہدایت کی ہیں جو تورات میں ہیں۔ لیکن وہ تو بجا سے تورات دیکھنے کے وہ چیز دیکھتے ہیں جو کفار دیکھتے تھے جسے عملیات اور حضرات وغیرہ اور کہتے ہیں کہ سلیمان نے یہ چیز بنائی ہیں۔ حالانکہ سلیمان کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ سلیمان کے وقت کے کفار البتہ ان نوبات کے عامل تھے۔ اور لوگوں کو یہ لغویات سکھاتے تھے اور یہود کہتے ہیں کہ یہ عملیات تو ماروت ماروت ایسے فرشتہ فضلت انسان کے بھی زیرِ عمل تھا اس میں شبہ نہیں کہ ماروت اور ماروت ایسا کرتے تھے لیکن اسکے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ بڑا کام ہے اور ہم بڑا کرتے ہیں۔ بیشک لوگ اُن دونوں سے یہ بڑائیاں سیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ بڑائیاں کچھ بکا آدمین یعنی اگر چاہیں گے تو میان بی بی میں اسکے ذریعہ سے لڑائی کرادیں گے یا اور فرایمان اپنی خواہش کے مطابق پیدا کر سکیں گے۔ لیکن وہ بھی خرابی نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ اگر کچھ ہو جاتا تھا تو خدا کے حکم سے ہوتا تھا۔ اگر کوئی عمل کیا جائے تو خواہ مخواہ عمل کرنے والے کے موافق ہوگا یا مخالف ہوگا وہی صورتیں ہیں۔ اگر موافق ہو تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اُس عمل کی تاثیر سے ہوا بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ عمل نہ پڑھا جاتا جب بھی ایسا ہی ہوتا۔ اب ناظرین خود سمجھ لیں کہ قرآن میں سحر کی تکذیب کی گئی ہے یا تائید کی گئی ہے۔

اس میں چند باتیں غور طلب ہیں ایک یہ کہ قرآن میں لفظ شیاطین کا ہے جسکے

معنی بعضوں نے شیطان کو یہ معنی شیطان لیا ہے اور یہ معنی سمجھتے ہیں کہ جنات شیطان دلو۔ پری جادو کے سکھانے والے ہیں۔ جس طرح پیغمبر توحید سکھاتے پھرتے ہیں ویسے ہی شیطان آدمی کا بھیس بدل کر جادو سکھاتے پھرتے ہیں۔ ان خون میں ذرا سا فرق ہے اگر یہ معنی لین کہ انسان شیطانی حرکات اختیار کر کے جادو سکھاتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اور اسی رعایت سے ہم نے شیاطین کا ترجمہ کفار کیا ہے۔ اور دوسرا لفظ ”ملکین“ کا قرآن میں ہے جسکے معنی ہیں دوز فرشتے۔ اور ہم نے اس سے مراد لیے ہیں دوز فرشتہ خصلت انسان۔ اور فرشتہ خصلت بھی واقعی طور پر نہیں بلکہ مسوقت کے لوگوں کے خیال کے مطابق یہ معنی اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ ورنہ ہمارا مطلب یوں بھی حاصل ہو سکتا ہے کہ لام کو تریر کے ساتھ پڑھیں (ملکین) اور مسوقت اسکے معنی ہو جائیں گے ”دو بادشاہ بہت سے قرآء ایسا ہی پڑھتے ہیں اور اس قرأت پر بہت سے مفسرین نے ہاروت اور ماروت کو دو بادشاہ مانا ہے۔ دائد اعلم بالصواب۔

قرآن میں سورہ فلق میں ہے ”گر مہون میں بھونکنے والی عورتوں کی بُرائی سے“ (من شر الفاسات فی القعد) یہاں گر مہون میں بھونکنے والی عورتیں اُن سچلے اقسام میں داخل نہیں ہیں جنکی نسبت یہ کہا گیا ہے کہ ایسے با اقتدار لوگوں کا وجود قرآن سے ثابت نہیں ہوتا۔ جس طرح انسان میں ایسی عورتیں ہیں جنکی نظر میں بدہین سیلی کو جلی کثیف حالت میں رہتی ہیں اور کبھی کبھی وہ اس امر کا بھی غلط دعویٰ کرتی ہیں کہ اُنکے بھونکنے یا پڑھنے سے کشتور کار ہوتا ہے یا بھلائی بُرائی وقوع میں آجاتی ہے۔ اُنکے پیچھے پیچھے جاہل عورتوں کا غول ہوتا ہے سب سمجھتی ہیں۔

کہ تمام زمین و آسمان کے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں اور اس لیے اُس کے اقتدار بڑھنے سے طرح طرح کے فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ خدا نے کہا اُن کے شر سے خدا کی پناہ مانگو یعنی اُن کو قابلِ نفرت سمجھو۔ اسلام پھیلنے پر ایامِ جہالت کی یہ تمام لغویات قابلِ لحاظ نہیں رہے۔

فصل نجات دوم

مسئلہ جبر و اختیار (قضا و قدر)

جب انسان عالم کی خلقت پر غور کرتا ہے تو وہ ایک کو دوسرے کا سبب پاتا ہے اور انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عالم کی ترکیب چھوٹے چھوٹے ذروں سے ہے جسکو سببِ اول یا مادہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ معلوم کرنا انسانی قدرت سے باہر ہے کہ وہ مادہ از خود موجود تھا یا کسی موجود نے اُسکو پیدا کیا تھا اور مختلف اجناس اور انواع اقسام اشکال میں اُن مادوں کے مرکب ہونے کا کیا سبب تھا۔ یہ خاصیتیں اور قوتیں خود انہیں موجود تھیں یا کسی موجود کی ودیعت کی ہوئی تھیں۔ موجودات میں موجود محسوس کے سوا انسان کچھ نظر نہیں آتا یعنی انسانی قوی میں عالمِ ادیات سے آگے متجاوز ہونے کی قوت نہیں ہے۔ اب ہمیں سے فلاسفہ طبیعی اور فلاسفہ الہی میں جدا ہوتے ہیں۔ فلاسفہ طبیعی تو ہمیں ملک پہونچکر رہ جاتے ہیں اور نیز بظاہر بے پاتے ہیں کیونکہ خیر ہی کو وہ خالق کائنات مانتے ہیں۔ مگر فلاسفہ الہی میں یقین کرتے ہیں کہ اُسکا پیدا کرنے والا وہی احد ازلی اور ابدی ہے جسکو بیان کے لوگ خدا اور عرب کے لوگ اللہ اور پورب کے لوگ گاڈ اور فلاسفہ الہی میں علت العلل کہتے ہیں۔ خلاصہ اس تقریر کا یہ ہے کہ خدا دنیا کے پیدا کرنے کا سبب ہے۔ جو واقعہ آفرینش کا اُس نے پیدا کر دیا اُسی پر لوگ

پیدا ہوتے ہیں۔ کھار کے آنوسے سے مختلف رنگ اور مختلف وضع کے برتن نکلتے ہیں۔ کوئی ٹیڑھا ہو گیا اور کوئی سیاہ ہو گیا۔ کھار کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ کسی کو ٹیڑھا یا سیاہ بنائے۔ لیکن سب کا بنانے والا کھار ہی سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح خدا کی قایم کی ہوئی فطرت سے مختلف شکل مختلف صورت مختلف قد اور مختلف رنگ کے انسان پیدا ہوتے ہیں۔ فطرت انسانی خدا کی بنائی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اچھے اور بُرے اور نیک و بد ہر طرح کے انسان خدا نے پیدا کیے۔

عَدْلُ الْعِلَلِ ہونے کی حیثیت سے خدا کو قادر مطلق مانتے ہیں۔ لیکن انسان اپنے فعل کا پورا مختار ہے اس لیے اچھے اور بُرے افعال کا مرکب خود اسی کو قرار دیتے ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ خدا چور کو چوری کرنے کے لیے اٹھاتا ہے اور بچہ کو لالہ شہر کو خراب کر دیتا ہے کہ چور کو پکڑے اور سزا دے۔

ایران کے زردشتوں کا یہ مسلک تھا کہ خالق خیر و بدان ہے اور خالق شر اہرن ہے۔ عیسائیوں کے تین خدا تو فرمائی ہیں۔ لیکن زردشتوں نے واقعی طور پر پاکوتہ کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ عرب کے ریگستان میں بھی یہی خیالات پھیلے ہوئے تھے۔ اسلام کا بڑا کام جہالت کا رفع کرنا ہے اس لیے قرآن میں جا بجا یقیناً لایا گیا کہ عَدْلُ الْعِلَلِ ہونے کی حیثیت سے شر اور خیر دونوں کی نسبت ایک ہی ذات کی طرف کی جاسکتی ہے اور وہ ذات واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ قادر مطلق یعنی اس کی قدرت کامل ہے اور بھوری نہیں ہے۔ قرآن عام فہم لفظوں میں ہے اس میں نتیجہ سے اور تمثیلی زبان سے بحث کی گئی ہے تاکہ جھوٹی سمجھ دالے اور بڑی سمجھ دالے دونوں اس کو سمجھ سکیں۔ عَدْلُ الْعِلَلِ کا ساموئیل لفظ اس میں رکھا جاتا ہے اور

در زمین ہے کہ ترقی علوم کے بلب

عرب عموماً سمجھنے سے قاصر۔

۷۔ بد سمجھتے تھے۔

بھی اُسی طرح سمجھیں جس

بننے ذریعہ ہیں وہ سب اس عالم ناسوتی کے

یہ عالم ناسوتی،

م غیر مادی یا مادی کا عام فہم استعارات اور تہذیب

ساتھ تعلق رکھتے،

سے خالی ہو تو عوام اسکو ہر بہ سلتے۔ تمثیلی زبان سے کتب مادی میں

سی باتیں بیان کی گئی ہیں جن لوگوں میں روحانی ترقی نہ ملتا یا ذریعہ اکتساب

کے زیادہ ہیں وہ عالم مادی اور غیر مادی کے تعلقات کو زیادہ تر سمجھتے ہیں اور اسی لیے

کہا جاسکتا ہے کہ اسلام کی حقیقت صوفیان کرام عمدہ طور پر سمجھتے ہیں بشرطیکہ ٹکٹے کے

ایسے صوفی نہ بنے ہوں۔ لیکن جو لوگ صوفی نہیں ہیں اور علوم جدیدہ یا قدیمہ کی

تحصیل سے قانون فطرت پر غور کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں انکو بیشک یہ حق ہے

کہ کتب مادی کے سمجھنے میں انکا مذاق جدا گانہ ہو اور اس سے انکا رونا بھری غلطی ہے۔

کلام الہی یعنی قرآن اور فعل الہی یعنی موجودات عالم میں فرق نہیں ہو سکتا۔ لیکن

انکے سمجھنے کا جو طریقہ اختیار کیا جائے وہ البتہ غلط ہو سکتا ہے۔ خدا نے جس عالم میں ہکو

بیدار کیا اور جس عالم کی مناسبت سے ہکو قوی دیئے اُس عالم کی پوری ماہیت دریافت

کرنے کے بعد کلام الہی کو اُس سے منطبق کرنا یہ ہمارے اختیار کی بات ہے اور اسی طریقہ

سے موجودات عالم کے ماہر کلام الہی پر پورا یقین بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ غلطی ہے کہ کلام

الہی کے سمجھنے کا جو ذریعہ ہے اسکو ہم کلام الہی میں ڈھونڈھیں۔

الحاصل جب خدا جمیع کائنات کا علت العلل ہے تو تمام حوادث واقعات و افعال

مخلوقات اسکی طرف منسوب ہو سکتے ہیں۔ اور وہ علت العلل یعنی ذات باری اپنی

مخلوقات کا علم واقعی رکھتی ہے۔ اور علم باری ہی کا نام اگر تقدیر رکھا جائے تو زیادہ تر مناسب معلوم ہوتا ہے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسان سے اچھے یا بُرے افعال زیادہ تر اُسکے اعضا کی ترکیب سے سرزد ہوتے ہیں یعنی جس طرح ایک ہی اسٹیم (بھاپ کے مشین) مختلف پُرزوئوں میں پیونچ کر مختلف طور کے کام کرتی ہے اُسی طرح نفوسِ انسانی مختلف قسم کے دل و دماغ اور اعضا میں مختلف کام دیتے ہیں۔ اسی لیے جسم کی فطرتی بناوٹ اور خلقت کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ اچھے یا بُرے انسان مان کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں۔ حال کی تحقیقات بھی بالکل اس خیال کی موید ہے اور انسانی تجربہ بھی یہی کہتا ہے۔ آثار میں یہی سائینس تیرہ سو برس پہلے یون بتائی گئی ہے۔

السعيد بن سعد في بطن امه والشفق من شفق في بطن امه

نیک مان کے پیٹ ہی سے نیک پیدا ہوتا ہے اور بد مان کے پیٹ ہی سے بچ پیدا ہوتا ہے۔

انسان کو اس اعتبار سے کہ اچھا یا بُرا وہ پیدا ہوتا ہے غیر متکلف ہونا چاہیے لیکن اسکے ساتھ ہی عقل بھی لگی رہتی ہے جو اچھے اور بُرے میں اُسے تمیز سکھاتی ہے۔ اسی لیے اُسے متکلف کہتے ہیں۔ جب صریح دیکھتے ہیں کہ وہ متحرک بالارادہ ہے کچھ کرنا چاہتا ہے تو کسی کے روکنے سے بھی نہیں مانتا۔ اور جب بتیں کرنا چاہتا تو مارنے پر بھی نہیں کرتا تو بھیر کیونکر اُسے غیر ذمی اختیار سمجھیں۔ غرض کہ انسان کو پورا اختیار اچھے یا بُرے افعال کے ارتکاب کا دیا گیا ہے جسم کی بناوٹ سے جو فطرتی میلان طبیعت کا ہوتا ہے اُسکی اصلاح تعقل۔ رسم درواج یا مذہب سے

ہو سکتی ہے۔ انسان کا کام ہے کہ عقل سے ہر وقت سوچا رہے یہ عبادتی کے اچھے بُرے رسم و رواج میں امتیاز کرے اور یہی قوت امتیاز یہ محرک بالارادہ کے ساتھ مل کر انسان کو تکلف بناتی ہے۔

خیر یہ سمجھنا تو مشکل نہیں ہے کہ انسان اپنے فعل کا مختار ہے۔ اور علامہ اعلیٰ نے کی حیثیت سے اللہ قادر مطلق کہا جاتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیا کلام اللہ سے اور بزرگان دین کے اقوال سے بھی اسکی تائید ہوتی ہے یا نہیں۔

یہیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ علم الہی کا نام بھنوں کے نزدیک تقدیر ہے۔ مثلاً کوئی نجومی کسی کی نسبت یہ بیان کرے کہ وہ آگ میں جل کر مرے گا۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرنے والے کی موت کا علم اُس نجومی کو تھا۔ لیکن اسکے ساتھ ہی یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ نجومی نے اُسے آگ میں کود پڑنے پر مجبور کیا تھا۔ علامہ اعلیٰ نے کی حیثیت سے خدا کو علم ہے کہ کون بندہ کیونکر دنیا میں گزراں کرے گا اور اس طرح ہر شخص کی آئندہ زندگی کی حالت جو خدا کے علم میں ہے وہ تقدیر کیسے جاوے گی۔ لیکن اسکے ساتھ ہی یہ نہیں کہا جائے گا کہ خدا نے اپنے کسی بندہ کو کسی خاص فعل یا ترک فعل کے لیے مجبور کیا۔ پہلے چند باتیں بطور مقدمہ کے سمجھ لینا چاہیے تاکہ کلام اللہ کی آیتوں کا سمجھنا آسان ہو جاوے۔

(۱) تمام موجودات عالم کو اور تمام انسان کو مع اُسکے تمام قوی کے اُس نے پیدا کیا جسکو ہم خدا یا علامہ اعلیٰ کہتے ہیں۔

(۲) اُس نے تمام انسان اور حیوان کو اپنی مشیت سے ایک فطرت پر پیدا کیا اور اس فطرت میں وہ تغیر و تبدل نہیں کرتا۔ اسی فطرت کے مطابق انسان سے

افعال صادر ہوتے ہیں۔ اختیاری ہونے کا فطری اور دونوں حالتوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ مشیت الہی سے وہ افعال صادر ہوتے ہیں۔

(۳) انسان میں دو متضاد قوتیں موجود ہیں۔ ایک کسی کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے اور دوسری اُسے کام کرنے سے روکتی ہے۔

(۴) انسان اُن تمام قوی کو جو اس میں ودیعت رکھے گئے ہیں اپنی فطرت کی حد تک کام میں لانے کا مختار ہے۔

(۵) انسان اپنے فعل کا مختار ہے اس لیے مکلف ہے۔

(۶) موجودات عالم کے حالات و افعال کا علم اُس علت العلل کو ہے جس نے اس عالم کو بنایا یا پیدا کیا ہے۔

(۷) تمام افعال جو انسان سے صادر ہوتے ہیں اُنکی نسبت تمام وسائل کو جس سے کہہ سکتے ہیں کہ علت العلل سے صادر ہوئے۔

(۸) انسان اپنے تمام افعال کو علت العلل یعنی خدا کی طرف منسوب کر سکتے ہیں کیونکہ وہی اُن قوتوں کا خالق ہے جس سے وہ افعال ظاہر ہوئے۔

(۹) اسوۃ شرعیہ کے سچا لانے میں قوت فعل کو کام میں لانا اور نہیات شرعیہ سے بچنے میں قوت ترک فعل کو کام میں لانا اس علت العلل کی مرضی کے موافق ہے اور باعث درجات ہے۔

(۱۰) برخلاف اسکے نہیات شرعیہ میں قوت فعل کو کام میں لانا اور قوت ترک فعل کو کام میں نہ لانا اُس علت العلل کی مرضی کے موافق نہیں ہے اور باعث درکات ہے۔

اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ بغیر مشیت الہی نہ کچھ ہوا ہے اور نہ ہو گا لیکن مشیت الہی کیا چیز ہے۔ اسی کا سمجھنا اصل امر ہے۔ مشیت الہی کا ظہور اس قدرت میں ہوتا ہے جس پر انسان اور کل مخلوقات پیدا کیے گئے ہیں۔ آگ کی قدرت میں جلائے کی قوت رکھی گئی ہے۔ جب کوئی چیز جلنے کے لائق اس میں ڈالی جائے گی تو ضرور جل جائے گی۔ اور یہ کہا جائے گا مشیت الہی یہی تھی۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ آگ میں قوت جلائے کی خدا نے پیدا نہیں کی ہے جب کوئی جلنے والی چیز اس میں پڑتی ہے اس وقت خدا اس میں عادتاً قوت احتراق پیدا کر دیتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔

اب ان اصول مشرک کے مطابق ہم ان آیتوں کی تفسیر بیان کریں گے جسکو بعض مفسرون نے بیان کیا ہے اور بتا دیں گے کہ ان آیتوں سے انسان ان قوی کے کام میں لانے سے مجبور نہیں ہے جو اسکو عطا ہوئے ہیں اور اسی لیے وہ مکلف ہے۔

مثلاً خدا فرمایا کہ ”تم میں سے جو سیدھی راہ پر چلتا ہے اس کے لیے قرآن نصیحت ہے“ اس میں تو انسان کا اختیار ہونا ظاہر ہے۔ دوسری جگہ ہے۔ ”تم کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ پروردگار عالم چاہے“ مقدمہ دوم کا اصول بتانا متعلق کیجیے۔ سلب اختیار انسان جبکہ وہ قدرت ذی اختیار پر پیدا کیا گیا ہے اس سے لازم نہیں آتا۔

”خدا گمراہ کرتا ہے جسکو چاہتا ہے اور ہدایت کرتا ہے جسکو چاہتا ہے“ وہ علت العلل ہے اس لیے بندوں کے تمام افعال کو وہ ساری درمیانی حذف کر کے

اپنی طرف منسوب کر سکتا ہے (دیکھو مقدمہ ہفتم) انسان جو فطرت ذی اختیار پر پیدا کیا گیا ہے اسکی برأت لازم نہیں آتی۔

”اگر تیرا پروردگار چاہتا تو ایمان لاتے وہ سب جو زمین پر ہیں“ یعنی وہ چاہتا تو انسان کو فطرت ذی اختیار پر پیدا نہ کرتا۔

”مکن نہیں کہ کوئی شخص بے اذن خدا کے ایمان لائے“ اذن خدا کیا شے ہے؟ ذی اختیار ہونے کی فطرت یا خدا کا علم اذن ہے تو معنی یہ ہوئے کہ کوئی شخص اپنی فطرت کے خلاف ایمان نہیں لاسکتا۔ یا یہ معنی ہوئے کہ جو ایمان لائیگا اسکا علم خدا کو ہے (دیکھو مقدمہ ششم) قرآن میں اذن خدا اور مشیت خدا کا لفظ بطور استثناء کے بولا گیا ہے مثلاً ”کوئی شفاعت نہیں کر سکتا جب تک کہ خدا کا اذن نہ ہو“ اور ”تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ خدا چاہے“ لیکن ان دونوں مقامات پر کسی امر مستثنا کا واقع ہونا مراد نہیں ہے بلکہ خدا کو اپنی عظمت و جبروت اور قدرت کاملہ کا اظہار مقصود ہے یا جملہ ماقبل کی توثیق مراد ہے۔

”ہم انکو چھوڑ دیں گے انکی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے وہ ایمان نہیں لانے کے مگر جب خدا چاہے“ گمراہی میں چھوڑ دینے کے معنی یہ ہیں کہ جس فطرت پر وہ پیدا ہوئے اُسی فطرت پر وہ رہیں گے (دیکھو مقدمہ دوم) خدا کا یہ کہنا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اصول ششم پر متفرع ہے یعنی خدا کو اپنے علم سے معلوم تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہونگے۔

”قرآن کے سمجھنے سے انکے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور انکے کانوں کو بہرا کر دیا ہے یعنی گو خدا نے انکو فطرتاً مختار پیدا کیا تھا لیکن خدا کے علم میں یہ تھا۔“

کہ وہ راستے پر نہ آئیں گے۔ اصول ہفتم پر بہ سبب علت اعلیٰ ہونے کے افعال عباد کو خدا نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔

”لیکن وہ جبکو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے“ یہ جملہ اسی علم الہی پر مبنی ہے جس کا ذکر مقدمہ ششم میں کیا گیا۔ اور پھر مقدمہ ہفتم کے اعتبار پر اپنی ذات کی طرف تمام وسائل کو حذف کر کے منسوب کیا ہے۔ ”اگر خدا چاہتا تو خدا کی نشانیاں نازل ہونے کے بعد وہ آپس میں نہ لڑتے۔ لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ خدا جس شخص کو فتنہ میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے تو تو خدا سے اسکو ہرگز نہیں بچا سکتا“ بالکل سچ ہے خدا کا ارادہ قانونِ فطرت میں ظاہر ہوتا ہے جس فطرت ذی اختیار پر خدا نے جبکو پیدا کیا اسکو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ مگر اس سے یہ ملازم نہیں آتا کہ انکو خدا نے فتنہ میں ڈرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ خدا نے انکے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو اُنسے باز رکھا ہے“ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے جو فطرتی اسباب غالب اور مغلوب ہونے کے یا شکست پانے یا کامیاب ہونے کے بنائے اسی پر تمام حالات یا واقعات موقوف ہیں۔

اسی طرح اُن تمام آیتوں کو سمجھنا چاہیے جن سے بادی النظر میں انسان کے مختار ہونے کا شبہ کیا جاسکتا ہے۔ انسان کے مختار ہونے کی جو آیتیں قرآن میں ہیں اُنسے بھی ہمارے سنوں کی تائید ہوتی ہے مثلاً ”فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر“ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے ”ما ظلم الله دكناً فليظلمون“ اللہ نے اپنے ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انھوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اصل اسکا یہ ہے کہ خدا نے انسان کو ایک حد تک ذی اختیار پیدا کیا ہے اور اپنے فضل

میں جو فعل انسان کرتا ہے وہ اُسکا ذمہ دار اور جوابدہ ہے گو علتِ اعلیٰ بننے کے سبب سے وہ خدا کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے لیکن وہ فی الواقع بندہ کا اختیاری فعل ہے۔
مفصلہ بالا تحریر ان لوگوں کو تشفی دینے والی ہے جنکے دل میں توہمات پیدا ہو کر اسلام کی طرف انکو راغب ہونے نہیں دیتو۔ ورنہ اس مضمون کے لکھنے والے

کا یہ مذہب نہیں ہے۔ خدا کے ساتھ جو خلوص اور اعتقاد اُسکو ہے وہ اسوہ امر کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ خدا کے اعتدات کو کسی طرح پر محدود کرے۔ لیکن اسکے ساتھ ہی اپنے تمام بُرے افعال کا وبال بھی اپنی ہی گردن پر دہ لینے کو ملتا ہے۔ خدا سے اسکو عشق ہے اور اسلیے اپنے معشوق کی کسی ادا کا وہ شاکِی نہیں ہے۔ اور نہ ایسے باریک مسئلہ پر سوچنا یا سمجھنا وہ ضروری سمجھتا اور نہ اس میں مسئلہ کو طے کیے بغیر کہیں سے اُسکا ایمان ڈانڈاؤں ڈول ہوتا۔ اُسکا برا ایمان ہے کہ خدا کے جتنے اہام و صفات ہیں وہ سب سچ ہیں لیکن اس عالم کے تعلقات سے کیونکر اُنکو دہشتگی ہے اسکی جہان بنان کی انسان کو ضرورت نہیں ہے اور جہان بنان کی بھی جائے تو جب تک روح اس عالم ناسوتی سے تعلق رکھتی ہو وہ ان باتوں کے ادراک کا دل سے یقیناً قاصر ہے۔ وسطِ سمندر میں کوئی پھینک دیا جائے اور وہ ہاتھ پاؤں بیٹ کر ساحل تک پہنچنے کی کوشش کرے تو فعلِ عبث ہے۔

درین در گشتی فروشد ہزار کہ پیدائند شد تختہ کبریا

انسان کا دائرہ معلومات تنگ اور محدود۔ فکر انسانی ہمیشہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والی۔ ایسی حالت میں روح۔ معاد یا خلقت عالم پر اپنی عقل سے کوئی رائے بھی قائم کر لیا سب سے بڑی جہالت ہے۔ خدا کی نسبت یہ سمجھنا کہ وہ دنیا کا گورکھ دھندھا

بنا کر وہ خود جو مصل ہو گیا بڑی گستاخی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو حجتی طبیعت رکھتے ہیں اور قرآن کو ایسے غلط سمجھتے ہیں کہ وہ فطرت انسانی کے خلاف ہے اور خدا کو ایسے عادل نہیں سمجھتے کہ منہدہ مجبور ہے اور خدا ہی خیر و شر کا خالق ہے انکو ضرور ہے کہ پیغمبروں پڑھیں اور سوچیں کہ اگر فطرت موجودات کا علم انکا بہت ہی کامل ہے تو کلام اللہ بھی اسکے خلاف نہیں ہے۔ کلام اللہ انسان کی ہدایت کے لیے ہے انسان کے خیالات مختلف ہیں تو قرآن کا بھی یہ اعجاز ہے کہ مختلف خیالات کے لوگ اس سے مختلف پیرایہ میں تشفی حاصل کر سکتے ہیں یعنی قرآن اس طور پر لکھا گیا ہے کہ ہر استعداد اور ہر مذاق کا آدمی اپنے مذاق کے موافق اس سے تسکین حاصل کر سکتا ہو۔ آسمان۔ زمین۔ دعا۔ سحر۔ جن۔ ملائکہ۔ قصہ آدم۔ خلقت عالم۔ عذاب ثواب۔ دروغ و بہشت یہ تمام چیزیں قرآن میں اس طرح مذکور ہیں کہ عرب کے بدودن کو بھی آسکے پڑھنے سے تشفی ہوئی۔ اور یونانی فلسفہ جب سلسلہ نون میں پھیلا تو تسکین دینے لڑے لڑے دہریوں کی تسکین کر دی اور زمانہ حال کے سائنس اور سہیت بھی وہ کلام پورے طور پر مطابق پایا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ یہ کلام ربانی ہے۔ ہر فرقہ ہر قوم اور ہر قرن کے مناسب حال بنایا گیا ہے۔

اکابر اسلام کے بھی چند اقوال نقل کیے جاتے ہیں تاکہ انکے خیالات اس مسئلہ کے تعلق معلوم ہوں۔

حضرت علی نے جنگ صفین سے واپس آنے پر ایک شخص کے سوال کے جواب میں جو فرمایا اسکو امام احمد زبیدی نے لکھا ہے۔ جا بجا سے انکے فقرے بیان فقہاء کے حاتمہ بن ابی اسحاق نے دانتے کے کھڑے ہونے والے اور حادہ کے سدا کرنے

و اے کی قسم ہے کہ ہم کسی داری میں نہ اترے اور نہ کسی ٹیلہ پر چڑھے مگر قضا و قدر کے موافق " پھر شیخ نے پوچھا تو کیا ہمارے لیے خدا کے نزدیک کچھ ثواب نہیں ہے کیونکہ قضا و قدر نے ہلکے چلا یا اور اسی سے ہمارا سفر ہوا۔ حضرت علی نے فرمایا۔ کہ " شاید تو اسکو قضا و یقینی اور قدر قطعی خیال کرتا ہے۔ ایسا ہوتا عذاب اور ثواب کے وعدے سب بیکار ہو جاتے۔ خدا نے ہلکے مختار بنا کر حکم دیا ہے۔ مجبور بنکر تکلف نہیں کیا ہے ایسا خیال کافروں کا ہے۔"

حضرت امام حسن نے اہل بصرہ کو خط لکھا جسکے چند فقرہ یہ ہیں۔ " جو خدا پر اور اُسکے قضا و قدر پر ایمان نہیں لایا وہ کافر ہوا۔ اور جس نے اپنے گناہوں کو خدا کی طرف منسوب کیا وہ گنہگار ہوا۔ اگر خدا کی عبادت کریں تو خدا اُنکے اور اُنکے عمل کے درمیان حائل نہیں ہوتا۔ اور اگر گناہ کریں تو خدا نے کچھ گناہ پر مجبور نہیں کیا ہے۔"

حسن بصری نے حجاج کے خط کے جواب میں مسئلہ قدر کی حقیقت یوں بیان کی ہے۔ " جبلا کہتے ہیں کہ خدا جبکو چاہے گمراہ کرتا ہے اور جبکو چاہے راہ دکھاتا ہے۔ اگر وہ اہمیت کے، قبل اور بعد پر نظر ڈالتے تو اُنکو معلوم ہو جاتا کہ خدا گمراہ نہیں کرتا مگر اگر گناہ کے تقدم کی وجہ سے جیسا کہ اُسکا قول ہے کہ اللہ ظالمون کو گمراہ کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل، المرتضیٰ زیدبی نے لکھا ہے عبد اللہ عمر سے ایک شخص نے کہا اے ابو عبد الرحمن! بعض قوموں کے لوگ ذنا کرتے ہیں اور شراب پیتے ہیں۔ چوری کرتے ہیں اور لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے علم میں تھا۔ ہلکے کوئی چارہ نہیں ہے۔ عبد اللہ بن عمر غصہ ہوئے اور کہا

سبحان اللہ۔ بیشک اللہ کے علم میں تھا کہ وہ لوگ ایسے کام کریں گے۔ مگر خدا کے علم نے انکو ان کاموں کے کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ مجھ سے میرے باب عمر بن خطاب نے ذکر کیا کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ علم الہی کی مثال تم میں مثل آسمان کے ہے جس نے تم پر سایہ کر رکھا ہے اور مانند زمین کے ہے جس نے تمکو اٹھا رکھا ہے۔ جس طرح تم آسمان و زمین سے باہر نہیں جاسکتے اسی طرح تم خدا کے علم سے باہر نہیں ہو سکتے اور جس طرح آسمان و زمین تمکو گناہوں پر بال نہیں کرتے اسی طرح خدا کا علم بھی تمکو اُن گناہوں پر مجبور نہیں کرتا ہے۔

فصل پنجاہ سوئم مقصود قرآنی

قرآن میں جہاں امرا و رہبری کے احکام ہیں یا اخلاق حسنہ کی تعلیم کی گئی ہے وہاں چرانے زمانے کے قصے بھی مہملہ مذکور ہیں جن سے بعض اخلاق اور حرکت کا کٹھا مقصود ہے۔ انہیں زائد تر وہی باتیں ہیں جو عرب اور شام میں جزوی اختلاف کے ساتھ پہلے سے مشہور تھیں۔ ابتداء سے اسلام میں مناسب معلوم ہوا کہ ان قصوں کے واقعات یا دلائل خیر کی طرف طبیعتیں متوجہ کی جائیں اور اس پہلو میں عقاید اسلام تعلیم کیے جائیں۔ عبارت قرآن کی خوبی تو عربی جانے بغیر سمجھ میں نہیں آسکتی رہا طرزیان وہ بھی زائد تر اسی وقت کے صوبہ حال تھا کہ لوگوں کو باتیں پہلے سے معلوم تھیں پورا قصہ سمجھنے کی ضرورت نہ تھی صرف ایک اشارہ کافی اور یا اثر ہوتا تھا۔ اَلْکِتَابُ الْمُبْدِیُّ مِنَ الْعِلْمِ الْعَاطِقِ۔

سب کو معلوم ہے کہ قرآن ایک دم سے نازل نہیں ہوا۔ ضرورت کے وقت آیتیں یا صدو تین نازل ہوتی تھیں اس لیے ایسا بھی ہے کہ مختلف اوقات اور مختلف مواقع پر ایک ہی بات بار بار کہی گئی ہے گو طر زبان ہر جگہ پر جدا گانہ ہی اور جا اعتبار بلاغت کے نہایت ہی دلچسپ ہے۔ لیکن غیر زبان میں ترجمہ ہونے کے بعد اور شان نزول پر نظر نہ ہونے کی حالت میں قصہ کا لطف بہ حیثیت قصہ ہونے کے ضرور کم ہو جاتا ہے مگر وہ باتیں جو ان قصوں سے پیدا ہوتی ہیں سچا خود نہایت مفید اور بکار آمد ہیں اور ہر وقت اور ہر موقع کے مناسب ہیں۔ ہم اہم اہم صرف انھیں فوائد سے بحث کرنا چاہتے ہیں۔

قرآن میں جا بجا یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے کو خراب نہیں کرتی خدا بھی اُسکو خراب نہیں کرتا۔ جب کوئی خود کو بھول جاتا ہے تو خدا بھی اُسکو بھول جاتا ہے۔ اُسکو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی قوم کو عروج ہوتا ہے تو وہ محنت۔ جانفشانی۔ شکرگزاری وغیرہ اسباب ترقی چھوڑ کر خود فراموشی اختیار کرتی ہے جس کا دوسرا نام ہے خدا فراموشی نتیجہ خدا فراموشی کا ہے کثرت معاصی اور اُسکا نتیجہ لازمی ہے تباہی اور بربادی۔ ایک قوم کے برباد ہونے پر دوسری قوم محنت اور شکرگزاری کے راستہ پر چلتی ہے اور جب اُسکو بھی عروج ہو جاتا ہے تو خدا فراموشی کے ساتھ زوال شروع ہو جاتا ہے اور زوال شروع ہونے کے وقت اپنے نامحسوس یعنی پیغمبروں کا کہنا نہ انشائیہ ہے۔ جب تک نصیحت سننے کے لیے کان کھلے رہتے ہیں خدا فراموشی نہیں ہوتی اور نہ زوال آتا۔ خدا اسی قومی ترقی اور زوال کو کہتا ہے کہ "تلك الايام نداولها بين الناس"، دنوں کو ہم آدمیوں میں پھرتے

رہتے ہیں۔ خدا نے بہت سی امتوں کا عروج و زوال قرآن میں دکھایا ہے۔ زوال کے لیے عذاب کا لفظ اختیار کیا گیا ہے۔ عذاب کی غایت قوموں کی بربادی ہے اور عذابوں کے مختلف طریقے لکھے ہیں اگر انسان تمثیلی سمجھی جائے تو مطلب صاف ہے۔ اور اگر فی الواقع طوفان کا آواز لڑکا محسوس ہونا پتھر برباد و غیرہ و آفات ارضی و سماوی کا واقعہ ہونا اصلی معنوں میں سمجھا جائے جب بھی سمجھ داروں کے نزدیک کوئی بات انوکھی پیدا نہیں ہوتی۔

مختلف مقامات پر مختلف پیرایہ سے قصے بیان کیے گئے ہیں اور کہیں کہیں مجمل طور پر بہت سے واقعات کی طرف ایک ساتھ اشارہ کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ عنکبوت رکوع ۴۷ میں قوم نوح۔ قوم لوط۔ نکان مدین (یعنی قوم شعیب) قوم عاد و جہین حضرت ہود پتھر سے بھڑکے ہوئے تھے۔ قوم ثمود (جہین حضرت صالح پتھر سے بھڑکے ہوئے تھے) قارون۔ فرعون۔ ایمان کی تباہیوں کا بالا جمال ذکر کر کے خدا فرماتا ہے کہ "خدا پتھر ظلم نہ کرتا لیکن یہ تو خود اپنے اور ظلم کرتے تھے۔" کہ انہی کے سوا دوسروں کو کار ساز سمجھتے تھے۔ ان لوگوں کی مثال مکڑی کی سی تھی کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے اور اسے اپنے پندار میں بڑا مضبوط جانتی ہے۔ حالانکہ وہ سب کے گھروں سے بڑا ہے۔ کاش یہ اتنا ہی سمجھتے "وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ" سشل الذین استخذوا من دون الله اولیاء کشل العنکبوت استخذت بیتاً وان ادھن البیوت لعیبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔

ہم جانتے ہیں کہ چند بڑے بڑے قصہ جو قرآن میں کسی قدر مراحت کے ساتھ مذکور ہیں بیان بیان کریں۔ لیکن قصہ شروع کرنے کے قبل یہ کہنا ہم فری

خیال کرتے ہیں کہ یہ قصے نادر نہیں ہیں کہ شروع سے اخیر تک ایک بات واقعہ کے مطابق نہ ہو مگر قوم کے موجودہ مذاق سے اس درجہ قریب ہو کہ کسی طرح کذب کا گمان بھی نہ ہو سکے بلکہ یہ قرآن پاک کے قصہ ہیں جنہیں ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں ہے مگر واقعات اتنے پُرانے ہیں کہ ہماری تاریخی معلومات سے انکی تائید نہیں ہو سکتی۔ بلکہ بعض بعض قصہ تو اس زمانہ کے ہیں جب معاشرت انسانی اپنی نوعیت میں موجودہ معاشرت سے بالکل علیحدہ تھی اور اسوقت کے قانون قدرت سمجھنے کے لیے ہمارے عقول اسی طرح ناکافی ہیں جس طرح اور بہت سے راز فطرت کے سمجھنے سے ہم قاصر ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ "لا تبدل فی فطرت اللہ" قانون قدرت میں تبدیلی نہ ہو سکتی ہو جب بھی ہم کسی امر کو موجودہ حالت پر نظر کر کے مافوق العادۃ نہیں کہہ سکتے۔ وہی آفتاب جو صبح کو اپنی دھیمی حرارت سے لطف بخشتا ہے دہر کو اسکی گرمی دماغ پریشان کر دیتی ہے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ بدخلق آدم بین بہت سی باتیں فطرتاً مطابق عادت ہوں اور اب مافوق العادۃ ہو گئی ہوں اور وجہ کے سمجھنے سے ہماری قوت مدرکہ اور تخیل اسوقت قاصر ہو۔

حضرت آدم کی پیدائش پر غور کیجیے۔ آج کوئی عالم یا کوئی حکیم علوم جدید یا علوم قدیمہ کی برکت سے ایسا دی و قوت نہیں ہے جو یقینی طور پر کسی کو یہ سمجھا دے کہ انسانی سلسلہ توالد و تناسل پیدا ہونے کے قبل ایک مرد اور ایک عورت کا جوڑا کس طرح بن گیا۔ جب قطعی طور پر کوئی دوسری صورت بیان نہیں کی جا سکتی تو کیوں ہم قصہ قرآنی کو گودہ کیسا ہی مافوق العادۃ ہو صحیح باور نہ کرین بالخصوص ایسی حالت میں کہ تمام آسمانی کتابوں میں ایسا ہی لکھا چلا آتا ہے۔ اب جب آدم کی

کی پیدائش ہم کو اپنے موجودہ علم کے ذریعہ سے معلوم نہ ہو سکی تو آدم کے زمانہ میں یا ان کے قریب زمانہ کی باتیں جو ان فوق العادہ بیان کی جاتی ہیں ہم ان کو کیوں غلط مانیں۔ مثلاً حضرت سلیمان کی نسبت مذکور ہے کہ وہ جانور دن کی بولی سمجھتے تھے۔

کیا بعید ہے کہ اس وقت انسان میں جانور دن کی بولی سمجھنے کی قوت موجود ہو۔ اور

سلیمان میں وہ قوت نسبتہ زائد ہو۔ اب بھی تو یہ قوت انسان میں کچھ نہ کچھ موجود ہے ایک کتے کو دیکھ کر دوسرا کتا بھونکتا ہے۔ یا گھوڑا دانے کے وقت بولتا ہے۔

آبی کھانے کے سامنے بیٹھ کر میاؤں میاؤں کرتی ہے اور انسان سمجھ جاتا ہے کہ کس غرض سے۔ یہ آواز جانور کے منہ سے نکلی۔ بطور مذاق کے کہا جاسکتا ہے کہ

ڈا۔ دان تھیری کے مطابق جب رفتہ رفتہ بندر سے آدمی بنای تو بندر کی خوب بھی

رفتہ رفتہ بدلی ہوگی۔ ممکن ہے کہ حضرت سلیمان کے وقت تک جانور کی بولی

سمجھنے کی قابلیت جو بوجہ ہم جنسی کے شروع شروع انسان میں تھی اس میں

زائد تر تغیر نہ آیا ہو۔ بہر حال جتنے قصے قرآن کے ہیں وہ سب سچ ہیں۔ زیادہ

آسانی تو اس میں ہے کہ اس وقت کا طرز معاشرت خدا کا نام لیا جائے یا فطرت

کی جانب سے زائد تر دست اندازی اس وقت کی ماند بود میں ضروری سمجھی جائے

یا اگر کسی طرح موجودہ فلسفہ سے الگ ہونا گوارا نہ ہو تو لسان تمثیلی سے مدد لی

جائے۔ خدا کو صرف فلاسفہ کے لیے تو قرآن کا نازل کرنا مقصود نہ تھا

کُل عالم کے لیے اُسکو اُترانا تھا۔ جس میں عرب کے بدوائسے نامزیت یا نہ لوگ

زائد تر تھے۔ دُرُود قرآن ابک عالم کے لیے اور ایک جاہل کے لیے ہوتا تو قرآن

فوت ہوتی اس لیے ایک ہی کتاب سے دونوں کو سمجھنا مناسب تھا۔ فلاسفہ

کے لیے جو قرآن اُترنا مسکو جہلا کبھی نہ سمجھتے لیکن جہلا کے لیے جو اُترا وہ عقلاً
مجھے سمجھ سکتے ہیں اور اس لیے یہ پردا زنا اختیار کیا گیا جواب ہے۔ آنکھوں میں ابھار
او کا فون میں سماعت ہو تو ہر زمانہ اور ہر قوم کے لیے قرآن جبرائیل ہدایت ہو سکتا ہے
تر بیت یافتہ کی بھی نشانی کرنا ہے اور نام نہایت یافتہ بھی اس سے ہدایت پاتے ہیں۔

الہدایہ

حضرت آدم کا ذکر قرآن میں کئی جگہ ہے۔ از قسم انسان سب کے پہلے جی ہنیا
میں آئے۔ اور اُنکے بعد حوا اُنکی بی بی آئیں۔ خلقت انسان انہیں دو فوج سے
شروع ہوئی۔ تعلیم جو اس قصہ سے کی گئی ہے اپنی نوعیت میں وہ جواب ہے
(۱) عزرا زیل ایسا مقرب فرشتہ اپنی نخوت کی وجہ سے شیطان ہو کر مارا مارا
بھرتا ہے۔ انسان کو جاسیے کہ وہ نخوت کو بُری بلا سمجھے۔

(۲) شیطان موردنی دشمن انسان کا ہے اسکے درغلانے سے بُرے خیال
کرنا سخت بے دانشی ہے۔ نفس امارہ کو دشمن موردنی قرار دینا اور یوں اس سے
دُرا مانا نہایت اچھا طرز بیان کا ہے۔

بعض ایسے گمراہ حضرات ہیں جو سائنس کی چند جھوٹی سچی کتابیں پڑھ کر اپنے
معلومات کو قرآن سے زائد بادِ حق سمجھتے ہیں۔ گمراہ لفظ ہم نے بہت بڑے
مفسرین میں استعمال نہیں کیا ہے۔ ہمارے نزدیک وہ حضرات گمراہ کہے جانے
کے ضرور معزاد ہیں جو رازِ نفرت کے دریافت کرنے میں اپنا عجز و قوت نہایت
کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اُنکے حواسِ س کام کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں
ہمارے نزدیک تو نفرت انسانی فحش اسرار کو ہم سے پوشیدہ رکھنے۔

حق کے گھوڑے دوڑانے میں قانونِ فطرت کے ساتھ بے ادبی لازم آتی ہے۔ خدا کہتا ہے کہ ہم تم سے چھپائیں گے اور تم کہتے ہو کہ ہم خواہ مخواہ دریافت کریں گے۔ آج تک ایک نے بھی قابلِ تمیزان کامیابی حاصل نہیں کی لیکن پھر بھی تم نہ پر قیام ہو تو یہ کیا حرکت ہے! اچھا بے ادبی نہ تھی۔ ایجنولیا تو غرور ہے۔ مگر اتنی نہیں تو مگر ابی کا مقدمہ تو ہے۔ حافظ شیرازی نے کیا خوب لکھا ہے۔

حدیث از مطرب دمی گو درازد ہر کسرت جو

کہ کس نکشود و نکشاید بجلست ابنِ تمسار

بہر حال ہم کہتے ہیں کہ ان گناہوں کی تسکین خاطر ہی قرآن سے ہو سکتی ہے اور ہم اسکو بھی قرآن کا ایک خیرہ جیسے ہیں کہ وہ ہر درجہ کے لوگوں کی سمجھ کے مطابق ہے۔

تقدیر جو قرآن میں مختلف مقامات پر درج ہے یوں سلسل بیان کیا جاتا

خدا نے مٹری سونی کیڑے جو گناہ گین کی ہولی کے شل گرم ہو رہی تھی آدم کو اور اُسکے ساتھی کو اکو پیا کیا بھڑانگلا اس صورت موجودہ پر بنایا۔ فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا۔ مگر شیطان نے سرکشی کی۔ خدا کے حکم کو نہ مانا اور سجدہ نہ کیا۔ خدا نے اُس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اُس نے کہا میں آدم سے افضل ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کوٹی سے بنایا ہے۔ خدا نے کہا جادور ہو تو فرشتوں میں ہونے کے لائق نہیں ہے۔

اُس نے کہا مجھے قیامت تک ایسا ہی رہنے دو۔ تمہیں نے مجھے بھکایا ہے میں

بھی انسان کو بھکاتا رہوں گا۔ خدا نے کہا اور میرا سے مردود جو لوگ تیری تہیت

کریں گے میں اُنہی روز بخیر دوں گا۔ خدا نے آدم سے سمجھایا کہ شیطان تمہارا

پکا دشمن ہے اُس سے خبردار رہنا۔ پھر اُنکو مہشت میں رکھا جہاں کہ اُنکو بھوک
 تھی نہ پیاس تھی نہ دھوپ لگتی تھی اور نہ کپڑے کی حاجت تھی۔ خدا نے کہا جو
 کچھ چاہو کھاؤ مگر فلان درخت کے پاس نہ جانا اگر جاؤ گے تو آپ اپنے لیے
 عذاب کو گے شیطان نے اُنکو بکا یا ادر کہا کہ میں تمکو ہیشگی کا اور ہمیشہ رہنے والی
 بادشاہت کا درخت بتاتا ہوں اور پھر وہی درخت بتایا جس سے خدا نے منع کیا تھا
 اور کہا کہ اس میں کوئی بُرائی نہیں ہے تم اس سے اسیلے منع کیے گئے ہو کہ تم فرشتہ
 اور ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ شیطان کے بُرکے نے بین وہ آگئے اور درخت
 ممنوعہ میں سے کچھ کھالیا۔ اُسکے کھالے سے جو نادانی کا پردہ تھا اُنپر سے اُٹھ گیا
 عیب و ثواب معلوم ہونے لگا۔ اُنکی برہنگی اُنکو نشانے لگی اور درخت کے پتوں سے
 وہ اپنی شرمگاہیں چھپانے لگے۔ خدا نے کہا کہ اس درخت کے کھانے سے میں نے
 تمکو منع کر دیا تھا اور یہ بھی کہدیا تھا کہ شیطان تمہارا پکا دشمن ہے جیو یہاں سے جاؤ
 تم اب جہاں رہو گے ایک دوسرے کے دشمن ہو کر رہو گے۔ چند مدت تک
 زمین پر رہو گے وہیں مروجے اور وہیں سے نکلو گے آدم نے خدا کی ہدایت
 کے موافق اپنے قصور کی معافی اس طرح چاہی کہ ”اے ہمارے خدا ہم نے
 خود بظلم کیا اگر تو معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم آفت میں رہیں گے“ خدا نے
 معاف کر دیا اور یہ بتایا کہ تمہارے پاس میری ہدایت آنے لگی جو کوئی اُسے مانے
 گا وہ بے خوف ہو گا اور جو کوئی نہ مانے گا وہ زرخ میں جا بیگا اور ہمیشہ اسی میں
 رہے گا۔ خدا نے آدم کو زمین پر اپنا نائب بنایا فرشتوں نے کہا کہ ایسے شخص کو
 تو نہایت دیت ہو جو فساد کریں گے اور خون بہائیں گے اور ہم باکیزگی کے

خدا نے کہا میں اور تیری تعریف کرتے ہیں۔ خدا نے کہا میں سب کچھ جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر خدا نے آدم کو سب چیزوں کے نام بتائے اور فرشتوں کے سامنے کیا اور کہا کہ تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اتنی ہی جانتے ہیں جتنا تو نے کہا بتایا ہے اُس سے زیادہ نہیں جانتے۔ پھر خدا نے آدم سے پوچھا۔ آدم نے سب بتا دیا۔

خدا نے آدم سے زیادہ عقل رکھنے والوں کے سمجھانے کے لیے مفصلہ ذیل طریق لکھی تھیں

خدا نے اس تمام قصے میں یہ نہیں بتایا ہے کہ مٹی کی بولی گرم کچر سے خدا نے آدم اور جو ا کو کیونکر پیدا کیا۔ ایک مٹ سے پیدا کیا یا بتدبیج پیدا کیا۔ اگر بتدبیج جاہ انسانی میں آتا اور دن تیسری کے مطابق مانا جائے تو قرآن سے نہ اسکی تفسیر ہوتی ہے نہ اسکی تردید ہوتی ہے۔ لیکن خدا نے یہ اشارہ کیا ہے کہ ہم نے پیدا کیا پھر صورت بنائی (لقد خلقناکم ثم صورناکم) اسکا یہ منشاء ہو سکتا ہے کہ انسان لفظ میں نہایت باریک بنگاہ کے مانند پیدا ہوتا ہے۔ پھر اسکی صورت بنتی ہے اور مٹی بھی ہو سکتے ہیں کہ انسان کا مادہ بھی مٹی اور تمام چیزوں کے انجین جوڑے جوڑے ذروں سے بنتا ہے جو بنائیں پہلے سے پیدا ہیں صوفیان کلام یہ سنی لگاتے ہیں کہ روح انسانی جو ایک خاص برتو ہے ذات باری کا پہلے سے موجود تھی صورت انسانی میں وہ بعد کو آئی۔

دنیا کی تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جب باہم ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو نہیں کیانی استراج ہو کر ایک نیا مزاج پیدا ہوتا ہے۔ انسان میں خدا نے اچھی اور بُری دونوں

قوتین پیدا کی ہیں اور یہ قدرت خدا کی ہے کہ انسان ایسے معجون مرکب میں دونوں قوتوں کا مزاج الگ الگ قائم ہے۔ ان دونوں قوتوں میں سے قوت نیکو فرشتہ اور قوت شر کو شیطان کہیں تو خلاف قرآن نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہے کہ قرآن انسان تخیل میں نازل ہوا ہے تاکہ اسکے مضامین بدرون سے لیکر سطح اطوار بقراط کے درجہ والوں تک کی سمجھ میں بخوبی آجائیں۔ ہر علم کے اصطلاحات خاص بہتے ہیں۔ اصطلاح مذہب میں قوت نیکو فرشتہ اور قوت شر کو شیطان مان لینے سے ضمنی بہت عام فہم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض حدیث میں جو بیان ہوا ہے کہ رحم میں فرشتہ انسان کی صورت بناتا ہے تو میان فرشتہ سے ایک خاص قسم کی قوت مصورہ مراد ہے۔

فرشتہ یعنی قوت ملکی کا آدم کو سجدہ کرنا اور شیطان یعنی قوت شری کی سرکشی آتش یہ مطلب ہے کہ قوت ملکوتی جو انسان میں ہے وہ اسکی مطیع ہے اور قوت شیطانی بارداطاعت سے انکار کرتی ہے۔ انسان جب کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو اسکو کوئی وقت نہیں ہوتی اسوقت تمام قوتیں انسان کی انسان کے تابع ہوتی ہیں۔ اور جب وہ اس قوت کو حرکت دینا چاہتا ہے جو نیکی کی مخرج ہے تو فی العوزہ حرکت میں آتی ہے اور انسان سے نیکی۔ رحم نصیبت۔ جہد ردی اور حمیت ظہور میں آتی ہے اور اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہ تمام قوتیں جو ان چیزوں کی منشاء ہیں سجدہ کر رہی ہیں لیکن اسکے برخلاف حالت اس قوت کی ہے جو بدی اور گناہ کی مخرج ہے۔ لوگ اکن انحال کو جو اس قوت سے پیدا ہوتے ہیں برا جانتے ہیں اور انکو نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور پھر کرتے جاتے

ہیں لوگ جھوٹ کو بولتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کشتہ سے نہ بولیں مگر کشتہ سے کھل ہی جانا ہے غصہ کو مڑا جانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نہ کریں لیکن وقت پر طبیعت بڑا بول ہو جاتی ہے۔ زنا سب سے بڑی چیز ہے۔ زنا کے بعد لوگ خود پرست کرتے ہیں اور بکا ارادہ کرتے ہیں کہ نہ کریں گے اور پھر کرتے ہیں۔ غر مسکندہ قوت جو تمام بیلوں کی بڑ ہے نہایت ہی سرکش اور نافرمان بردار ہے۔

شیطان نے جو خدا سے کہا کہ تو ہی نے مجھے بہکا یا ہے میں بھی انسان کو بہکا رہا ہوں گا اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا ہی نے قوت سرکش پیدا کی ہے اور سرکش قوت ہمیشہ سرکشی پر مائل رہے گی یہ جبر اختیار کا مسئلہ ہے مفصل بیان اس کا ”جبر اختیار“ فصل ۵۲ میں ہے۔ بیشک خدا نے دونوں قوتیں پیدا کی ہیں لیکن اسکے ساتھ حکم عقل دی ہے کہ قوت سرکش کو ہم دبا لیں اور اپنے افعال پر بہکاو قوت دی ہے کہ جب چاہیں ہم ہاتھ ہلا لیں اور جب چاہیں نہ ہلا لیں سب چاہیں ہم چلیں اور جب چاہیں نہ چلیں پوچھنے اور نہ بولنے پر بہکاو قدرت ہے دیکھنے یا نہ دیکھنے پر بہکاو پورا اختیار ہے۔

شیطان جب ایک قوت انسان کا نام پڑا تو وہ فرشتوں میں داخل کیا گیا اور جب اس کا سرکش ہونا بتایا گیا تو وہ انہیں سے علیحدہ کر کے شیطان بتایا گیا ہے یہی اس کا مردو ہونا اور فرشتوں سے علیحدہ کیا جانا ہے۔ رہا آگ سے ہر کا خلق ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ قوا سے انسانی میں حرارت عزیز (مادہ الکڑھی) فروزا جاتا ہے اس تمام حرارت کا سرچش قوت سرکش ہے جسے شیطان کہتے ہیں وہ قوت سب سے اوپر ہے اور تمام قوتیں اس سے نیچے ہیں اسی لیے نیکی خلق آگ

سے اور بقیہ قوتوں کی خلقت ٹٹی سے کسی گئی ہے۔

رہا "درخت ممنوعہ" اسکے معنی بھی تمام مضامین پر نظر کرنے سے سمجھ میں آجاتے ہیں۔ انسان کے ہوش سمجھانے کو جس طرح زبان حکما میں بالغ ہونا اور زبان شرع میں مکلف ہونا کہتے ہیں اسی طرح انبیاء کی زبان میں شجرہ ممنوعہ کا کھانا یا چکنا کہتے ہیں۔ اب یہ مضمون کہ جب انسان پیدا ہوا تو وہ بلوغ تک بھی بیچہ بچہ گا۔ آدم کو اُس درخت کے کھانے سے منع کرنا اور پھر اسکو آدم کا کھانا اور خدا کی نافرمانی کر کے گنہگار ہونا۔ اسکا مطلب ذرا بڑھا ہے۔ جبر و اختیار کا یہ دوسرا سلسلہ ہے اور اسکے متعلق رالیوں میں اختلاف ہے۔ بعض خیال کرتے ہیں کہ انسان اپنے افعال میں بالکل مجبور ہے بعض خیال کرتے ہیں کہ وہ بالکل خود مختار ہے۔ بعض سمجھتے ہیں کہ وہ جزاً مجبور اور جزاً مختار ہے۔ ممکن ہے کہ یہاں یہ بتایا گیا ہو کہ انسان بالکل مجبور ہے اچھا یا بُرا پیدا ہوتا ہے۔

السعيد بن سعد في لفظ ابنه وداشقي من شقي في لفظ ابنه

نہایت سچا قول ہے۔ بڑا کام کرنا گویا ہے لیکن انسان ضرور اس حد تک فرمان بیچہ بچہ ہے جہاں تک بڑائی اُسکے ساتھ مخلوق ہے اور بڑائی کرنے سے وہ خدا کی نافرمانی کر کے گنہگار بھی ضرور ہوتا ہے لیکن یہ تمام بڑائیاں اُسکی خدائیات کو دیتا ہے۔ اگر وہ اپنی تمام قوتوں کو سمجھہ رسد ہی کام میں لائے یعنی قرآن سے ملکیہ کو جو آئینِ کفر و حالت میں ہے اُسے بیکار نہ چھوڑے۔ قرآن سے ملکیہ کو کام میں نہ لاکر زبانِ انبیاء میں توبہ کہتے ہیں اور اسی کو شارع نے کہا ہے (التائب من الذنب) لیکن لازم ہے کہ یہ مشکل اور باریک مسئلہ اس عام فہم طریقہ سے یوں ادا کیا گیا کہ آدم کو

ورقہ منورہ کے کھانے سے خدا نے آدم کو نکال دیا لیکن آدم نے سالیہ اور اس نافرمانی کی وجہ سے گنہگار ہو گیا۔ بعد ازاں آدم اپنی قوت مکتوبی کو کام میں لائے اور دعا کی کہ اے پرہیزگار خدا ہم نے خود پر ظلم کیا۔ اگر تو معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم آفت میں رہیں گے۔ آدم کے پچھتاوے اور معافی، ٹھٹھنے پر خدا نے انکی خطا مٹا کر دی۔ اور اگر شجرہ ممنوعہ کے پھل سے عام نرانیوں کا ارتکاب ہوا ہو جس میں معنی معاف ہے تب بھی آدم کو انکے قواست شیطانی نے خواسے کہ کو کام میں اسکی ترغیب دی اور وہ گنہگار ہوئے اور پھر پچھتاوے لگے خدا نے معاف کیا اور یہی توبہ کرنا اور معاف ہونا کہلاتا ہے۔

آدم کا زمین پر نائب ہونا فرض تھا ہر سب سے زبردست مخلوق نبی آدم انسانی ہیں۔ اور فرشتوں کا تکرار کرنا یہ از قسم خطا بیات ہے۔ تمام قوی وہی عالم کر آدم میں جسکے لئے وہ مخلوق میں۔ مگر انسان ہی ایسا مخلوق ہے کہ وہ نیکی بھی کرتا ہے اور بدی بھی کرتا۔ خدا نے گویا انسان کی حقیقت بیان کر دی ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے لیکن وہ قابل تقسیم اور قابل صلاح ہے اسلئے وہ نائب کیا جاتا ہے۔ خدا نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتائے۔ نام بتانے سے اس نے علم انسان میں درجیت کرتا ہے جس سے انسان بعد از نبی طاقت کے کارخانہ قدرت پر غور کر سکتے ہیں۔ لیکن درجیت سے کہ انسان کو خدا نے سب کے نام ہی بتائے ہیں اور خدا آدم کو اسماء کاملیہ مقبولات ایک چیز کی بھی عین انسانیت کا بڑے بڑے علم کے قول سے ظاہر ہے کہ وہ انسان پر غور کرتے ہیں آتنا ہی خود کو حق الیقین عالم سے توجہ پاتے ہیں۔

حضرت نوح

اٹھو آدم ثانی بھی کہتے ہیں اس لیے کہ انکے وقت میں اکثر ذمی روح طوفان میں ہلاک ہو گئے تھے اور پھر ان سے اور نیز انکے ساتھیوں سے نسل بڑھی۔ قرآن میں یہ قصہ یوں مذکور ہے کہ حضرت نوح کے زمانہ میں گمراہی بہت بڑھ گئی تھی حضرت نوح نے لوگوں کو بہت سمجھایا۔ بجاے شکر گزار ہونے کے لوگ انکے دشمن ہو گئے کسی نے انکا کہنا نہ مانا۔ حتیٰ کہ انکا ایک لڑکا بھی اسنے الگ ہو گیا۔ بالآخر ایک سوتے سے جبکو منور سے تعبیر کیا ہے لیکن یہ صاف نہیں لکھا ہے کہ منور سے کیا مراد ہے پانی نکلتا شروع ہوا۔ حضرت نوح کو پہلے سے خیال تھا اور انھوں نے ایک کشتی بنا رکھی تھی اپنے ساتھیوں کو اس پر سوار کر لیا اور جانوروں کے جوڑے بھی رکھ لیے۔ تمام خلقت ڈوب گئی۔ لیکن حضرت نوح مع اپنے ساتھیوں کے صحیح و سلامت رہے

ذوالقرنین

قرآن میں ذوالقرنین کا قصہ ہے لیکن ٹھیک یہ نہیں لگتا کہ ذوالقرنین سے کیا مراد ہے غالباً یہ لقب اس بادشاہ کا ہے۔ جبکا قصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ سے کچھ ہی پہلے سکندر یونانی نے مشرق سے مغرب تک یعنی یونان سے ہندوستان تک فتح کر ڈالا تھا۔ اسکا یہ سب کو معلوم تھا اور قرآن میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے اسنے بھی مشرق سے مغرب تک فتح کیا تھا۔ سکندر کے حالات پڑھ کر مسلمان سمجھے کہ ذوالقرنین سے وہی سکندر یونانی مراد ہے۔ اسوقت کے مسلمان جغرافیہ ارض سے اسقدر واقف نہ تھے جتنا کہ اب نئی تحقیقات حال سے دریافت ہوا ہے اور اس لیے وہ ٹھیک مفہوم قرآن کا نہ سمجھ سکے۔ اب تحقیقات جدیدہ کے بعد قرآن کے معنی ٹھیک لگائے

جائین تو ذوالقرنین کوئی دوسرا شخص ٹھہرے گا اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں بالکل نئے نئے قصے نہیں ہیں بلکہ ایسی باتیں بھی ہیں جو اس وقت کے لوگوں کو معلوم نہ تھیں صرف پیغمبر کو اس خاص فیضان الہی کے ذریعہ سے معلوم ہوئیں جبکہ دوسرا نام رسالت ہے۔

قرآن میں مذکور ہے کہ ذوالقرنین کو خدا نے بہت بڑھایا اور پیچھے جانب وہ بڑھتے بڑھتے ایسے مقام پر پہنچا جہاں سیاہ کیچڑ کے کنڈل میں آفتاب عذاب ہو جاتا ہے اور پھر لو رب طرف بڑھتے بڑھتے ایسی جگہ پہنچا جہاں لوگ جانوروں کی طرح بسا کرتے تھے۔ ستر عورت بھی کسی چیز سے چھپاتے نہ تھے۔ قرآن میں یہ بھی مذکور ہے کہ ذوالقرنین اتر جانے والے ایک قوم کے پاس پہنچا جو اپنے ہمسایہ شمالی سے نہایت تنگ تھی۔ قرآن میں یہ شمالی قوم یا جوج اور ماجوج کے نام سے ذکر کی گئی ہے اور یہ مذکور ہے کہ ان شمالی دشمنیوں کا حملہ بچانے کے لیے دیوار تار تار ذوالقرنین نے بنوائی تھی۔ دیوار تار تار دنیا میں صنعت انسانی کی نہایت منفصل یادگار ہے۔ اس قصہ کے ذکر کرنے کی غایت یہ ہے کہ اپنی صنعت اور بہت پر تازہ کرنے والے سلاطین سچین کہ خدا نے دنیا میں ایسا بادشاہ بھی پیدا کیا تھا جو دیوار تار تار ایسی مستحکم یادگار چھوڑ گیا جسکی تلافی اس وقت بنا نامحال ہے۔ مشرقی دشمنیوں سے چین کے ساحل شرقی کے باشندے مراد ہوں جہاں تہذیب بہت دفن کے بعد پہنچی اور مغرب میں سیاہ کیچڑ کے کنڈل سے بھرا ہوا سمجھا جائے تو ذوالقرنین کسی ایسے ملک کا بادشاہ ٹھہرتا ہے جسکے شمال میں دیوار تار تار اور پیچھے بحر اسود ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ترکستان چینی تار تار اور چین خاص میں

کوئی شہنشاہ اگلے زمانہ میں ایسا زبردست گزرا ہے جسکے حکم سے دیوار تاجربائی
گئی تھی اور تاریخ کی پرانی کتابوں سے بھی کچھ کچھ بتا سکتا ہے کہ اگلے زمانہ میں ایک
بادشاہ ایسا گزرا ہے۔

حضرت ابراہیمؑ

انکا لقب خلیل اللہ ہے۔ انکا تذکرہ بھی قرآن میں ہے اور مختلف جگہوں پر ہے۔
کفار عرب اور یہودیوں شام ارضین کی نسل سے تھے اسلئے قرآن میں انکے ذکر کی زائد
مذرت تھی۔ لوگوں کو یہ سمجھانا تھا کہ اگر باپ دادا ہی کے دین پر رہنے کے لیے وہ
مردیں ہیں تو ابراہیمؑ کے دین پر چلین کہ وہ بھی احبار دین ہیں۔ مگر وہ آباد و اجداد
کے طریقہ اختیار نہ کریں۔

حضرت ابراہیمؑ کے باپ آذر بت فروش اور مقرب سلطان تھے۔ بادشاہ بھی
بت پرست تھا۔ حضرت ابراہیمؑ کے عرفان کی کیفیت قرآن میں یوں لکھی گئی ہے
کہ یہ اپنے طریقہ آبائی یعنی بت پرستی سے کارہ تھے اور اسکو عقلاً بُرا سمجھتے تھے۔ ایک
روز چاند نکلا تو انکی پیاری پیاری صورت دیکھ کر یہ سمجھے کہ بت کی جگہ اسی کو خدا کیوں نہ
سمجھیں پھر اتنے میں رات گزری دن آیا۔ آفتاب کی روشنی سب پر غالب ہوئی۔ تو
کننے لگے کہ یہ تو بُرا زبردست معلوم ہوتا ہے یہی خالق عالم ہوگا پھر وہ بھی شام کو
چھپ گیا تو کننے لگے کہ خالق عالم کوئی دوسری ہی قوت ہے جو پردہ میں بیٹھی ہوئی
تماشہ دکھا رہی ہے اُسی کو خالق سمجھنا چاہیے۔ جب وہ اسپر خوب اچھی طرح
قائم ہو لیے تو نور ایمان روز بروز انکے دل میں بڑھنے لگا۔

ایک روز حضرت ابراہیمؑ نے موقع پا کر تمام چھوٹے چھوٹے بت توڑ ڈالے

اور جو سب سے بڑا تھا اسکو رہنموا۔ گھروالوں نے اگر پوچھا کہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ بڑے بُت سے پوچھو۔ وہ سب میں بڑا ہے وہی جانتا ہوگا یا اُسی نے یہ سب کچھ کیا ہوگا۔ لوگوں نے ابراہیم سے کہا کہ اس پتھر سے مین کیا پوچھو۔ بھلا یہ بولنا جانتا ہے یا کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟۔ ابراہیم نے کہا کہ پھر اسکی پریش کیوں کرتے ہو۔ سب نے حضرت ابراہیم کو زندہ آگ میں ڈالنا چاہا۔ کہ اسوقت سب سے سنگین یہی سزا تھی۔ حضرت ابراہیم کو خدا نے اس آفت سے بچایا۔ بچنے کی صورت زائد تفصیل سے نہیں بیان کی گئی ہے قرآن میں صرف اتنا بیان ہے کہ خدا نے آگ سے کہا کہ ٹھنڈی ہو جا۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں: ”ہم نے حکم دیا کہ آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی کی موجب ہو جا“۔ الانبیاء رکوع ۵۔ مفسرین نے لکھا کہ آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم صحیح و سالم امین سے نکل آئے یہ مسلمان ہیں اور بھلا اسکے سچ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا جاسے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون قدرت کو خدا کبھی نہیں توڑتا تو وہ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نے آگ سے اُنکو کسی طرح بچا لیا جلنے کی نوبت نہیں آئی۔ دیکھیے کفار مکہ نے جب آنحضرت محمدؐ کے قتل کے لیے آنحضرتؐ کے گھر کا محاصرہ کیا تھا تو اپنی جگہ پر آنحضرتؐ نے حضرت علیؑ کو سلا دیا تھا اور خود مدینہ چلے گئے تھے۔ یہ سب تو خدا کا بچانا ہی تھا کہ تمام مکہ کے لوگ ایک شخص کے مار ڈالنے پر تھے ہوئے تھے اور وہ بچ کر چلا گیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیمؑ بھی کسی طور سے بچ گئے ہو گئے۔ خدا نے اگر اسکو یوں کہا کہ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ بجھ جائے تو محب ز آ ایسا

لے قلنا لئلا نکونی بدواً مسلماً علی ابراہیم۔

کننا درست ہے۔ پڑانے فقہ قرآن میں محض اشارہ اور گناہ کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں کیونکہ مقصود اصلی ہوتا ہے نصیحت کرنا نہ کہ فقہ بیان کرنا۔ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے قرآن کا طرز بیان بھی ایک خاص قسم کا ہے۔ خدا نے اگر آگ سے کہا کہ ٹھنڈی ہو جا تو حاصل یہی ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آگ میں جلنے نہیں دیا۔ ظاہری الفاظ کی پوری پوری پیروی کرنے کو تو کوئی بھی نہیں کہتا یعنی یہ کسی کا خیال نہیں ہے کہ جس طرح ایک طرف لوگ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے کھڑے تھے اسی طرح خدا دوسری طرف کھڑا ہو کر اپنی زبان سے آگ کو ٹھکڑے رہا تھا کہ ٹھنڈی ہو جا۔ جس طرح کہنے کے مجازی معنی لیے جائیں گے کہ زبان سے کننا مقصود نہیں ہے اسی طرح آگ کا ٹھنڈا ہو جانا بھی یہ مضموم رکھ سکتا ہے کہ آگ میں حضرت ابراہیم جلنے نہیں پائے بلکہ آگ تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ تدبیر سے بچ گئے۔ اس بچانے کو خدا سورہ عنکبوت کے رکوع ۳۴ میں اور طور سے بیان کرتا ہے۔ "قوم کے پاس حضرت ابراہیم کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا بجز اس کے کہ انھوں نے کہا کہ اُسکو مار ڈالنا چاہیے یا جلا دینا چاہیے لیکن اللہ نے اُسکو آگ سے بچا لیا۔" قرآن کے فقہ زیادہ تر وہ ہیں جنکو لوگ پہلے سے جانتے تھے اُن فقہوں کو یاد دلا کر لوگوں کو اسلام کی ترغیب دینے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ طرز بیان جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کچھ تو ان تمثیلی کی رعایت سے ہے اور کچھ فصاحت کلام کے لحاظ سے ہے اُسوقت کے مفسرین کو ٹکلی اور اخلاقی امور کی طرف زائد توجہ تھی دوسرے علوم و فنون

کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت تھی اور نہ موقع تھا۔ اس لیے وہ سید سے سیدے
 طور پر فقہ کی تقریر مشہور اور معروف طریقہ سے کرتے گئے۔ دوسرے طور پر سمجھنے کی تو ضرورت
 اس وقت ہوئی جب اور علوم کی طرف بھی مسلمانوں کو توجہ ہوئی یا اور علوم
 جاننے والوں کے سائنس کرنے کی ضرورت معلوم ہوئی۔ قرآن کا سچوہ ہے
 کہ جس طرح اسکو سمجھو ٹھیک ہوتا ہے۔ جنگلی آدمیوں کو بھی وہ سمجھا سکتا ہے۔ اور یوں
 وقت کو بھی تسکین دے سکتا ہے۔

ابراہیم کو اپنے وطن یعنی زمین بابل سے آ کر شام میں آباد ہونا پڑا۔ شام سے
 وہ مصر بھی گئے تھے۔ سکے مین خانہ کعبہ احنین کی تعمیر ہے۔ لیکن بیان یوں کیا جا رہا ہے
 کہ پہلے بھی یہاں ایک عبادت خانہ تھا اور ابتدا سے خلقت آدم سے تھا
 جو سندھ ہو گیا تھا۔

حضرت ابراہیم بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک دین
 فرشتوں نے کہا کہ آپ کے اولاد پیدا ہوگی۔ حضرت ابراہیم اور انکی بی بی کو حیرت
 ہوئی کہ پیرانہ سالی میں اولاد کیسے ہوگی۔ لیکن خدا نے اولاد دی۔ ایک بی بی سے
 حضرت اسحاق اور دوسری سے حضرت اسمعیل ہوئے۔ کبر سنی میں اولاد کا
 پیدا ہونا ایک غیر معمولی بات تھی اس لیے خدا اسکا ذکر کر کے اپنی قدرت دکھاتا ہے۔
 فرشتوں کا مزدور دینا بھی ہمارے نزدیک مستبعد نہیں ہے ابتداء سے عالم میں جب
 کچھ نہیں سے سب کچھ ہوا قانون قدرت کا طرز بھی موجودہ حالت سے ضرور ہی جدا
 ہوگا۔ لیکن اسکو نہ ماننے والے اگر صرف اتنی ہی بات پر دین اسلام سے الگ
 ہوئے جاتے ہیں تو ہم انکو یوں بھی سمجھا سکتے ہیں کہ ہر ایک انسان میں جو قوت

ملکوتی یا قوت شیطانی دسی گئی ہے اُسی کی طرف بیان بھی اشارہ ہے لیکن ابراہیم
میں جو قوت ملکوتی تھی اُسکے ذریعہ سے اُنکو اور اُنکی بی بی کو آثار معلوم ہوئے کہ لڑکا
پیدا ہونے والا ہے اور اُنکو سخت تعجب ہوا کہ اس کبرسنی میں یہ محض شانِ خدا
کہ جہانی میں یتنا کبھی پوری نہ ہوئی اور اب نا امید کی حالت میں امید قائم ہوئی۔

لڑکا اور وہ بھی بڑھا پنے کا لڑکا حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق سے سید النس تھا۔
خدا کو اپنے خلیل کی آزمائش منظور ہوئی اور حکم دیا کہ اسحاق کو خدا کی راہ میں قربان کر دو
حکم و نیا وحی کے ذریعہ سے تھا اور وحی آنا دُور سے تھا۔ خواب میں یا بیداری
میں۔ قرآن میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے لڑکے کو اپنے
ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں سمجھے کہ خدا کا یہی حکم ہے اور لڑکے کو راہِ خدا میں قربان
کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس واقعہ کے ذکر سے مرث آل ابراہیم کو یہ یاد دلانا مقصود تھا
کہ خدا کی محبت میں اُسکا رادا ابراہیم کس درجہ ثابت قدم تھا۔ قرآن میں مذکور ہے کہ
حضرت اسحاق بھی قربان ہونے کو بخوشی راضی ہو گئے۔ اس بیان سے حضرت اسحاق
کا بچپن ہی سے خدا شناس ہونا دکھایا گیا ہے اور نیز یہ بنایا گیا ہے کہ اپنے
کاموں میں کس طرح باپ کی اطاعت لائق بیٹے کیا کرتے ہیں۔ یہیں یہ بھی جاننا
چاہیے کہ اخلاق اور تہذیب کے طریقہ و تئاً فو تئاً بدلتے رہتے ہیں۔ اُس زمانہ
میں اللہ کی راہ میں اپنے کو قربان کرنا ناروا نہ تھا اور اسی لیے حضرت ابراہیم
بیٹے کے ذبح کرنے پر اُسکی رضامندی کے ساتھ آمادہ ہو گئے۔ شرع محمدی
میں اب یہ جائز نہیں ہے اور اسلئے اگر کوئی بسم اللہ اکبر کہہ کر اپنے
گلے پر پتھر یا پھر دے اور خدا کی راہ میں قربان ہونا چاہے تو شریعت

ظاہری اُسے عامی قرار دے گی۔

قرآن میں اس قربانی کا فائدہ یوں ختم کیا گیا ہے کہ ”ہم نے ایک بڑی قربانی اسماعیل کا فدیہ دیا اور آنے والی امتوں میں اُسکا ذکر باقی رکھا“ مفسرون نے یوں لکھا کہ بہشت سے ایک موٹا ذنبہ آیا اور وہ ذبح ہوا اور اسی روز سے ہر سال قربانی ابراہیم پر ادا ہوا ابراہیم کی امت پر واجب ہوئی۔ اور آنحضرت محمدؐ کے مذہب میں بھی وہی وجوب قائم رہا۔ لیکن اگر بہشت سے ذنبہ کا آنا نہ کہیں اور سیدھے سیدھے یہ ہیں سمجھیں کہ خدا نے پھر وہی کے ذریعہ سے حضرت ابراہیمؑ کو اگلا کر دیا کہ بیشک تم میرے سچے دوست ہو لیکن بیٹے کو قربان نہ کرو۔ یہ طریقہ برا ہے۔ تمہارا امتحان ہو چکا اس کے عوض میں بقرعید میں قربانی کیا کرو تو گویا یوں ہوا کہ بقرعید کی عالمگیر قربانی جہاں سے امتحان کی قربانی کے بطور فدیہ کے قائم ہوئی اور دوسری آیت کے معنی صاف ہیں کہ اس طرح سے آنے والی امتوں میں بھی حضرت ابراہیمؑ کا ذکر فیہ قائم ہو گیا ہر ایک مسلمان جانتا ہے کہ بقرعید کی قربانی حضرت ابراہیمؑ کے دفن سے قائم ہے اور اس طرح قائم ہوئی ہے۔

حضرت یوسفؑ

حضرت ابراہیمؑ کے دو بیٹے حضرت اسحاقؑ اور حضرت اسمعیلؑ حضرت اسحاقؑ کے ایک بیٹے کا نام حضرت یعقوبؑ تھا حضرت یعقوبؑ کے بہت سے بیٹے پیدا ہوئے جن میں حضرت یوسفؑ صورت اور حسن اخلاق کی وجہ سے بہت زیادہ ممتاز تھے اور اسی لیے حضرت یعقوبؑ انکو بہت پیار کرنے لگے۔ بڑے بھائیوں کو حضرت

یوسفؑ کی حالت پر رشک آیا اور انکو شکار کے حیلہ سے گھر سے باہر لجا کر ایک کنوئین میں زندہ ڈال آئے۔ بھائیوں نے تو حضرت یوسفؑ کا خاتمہ ہی کو دیا تھا لیکن تدرت خدا کہ وہ ان ایک قافلہ کا گزرمہوا اور سخی پانی بھرنے آیا تو رستی پڑ کر حضرت یوسفؑ باہر نکل آئے اور سردار قافلہ کے غلام ہوئے۔ کہتے بکاتے شاہ مصر کے پاس پہنچے۔ وہاں بادشاہ بیگم انکی طرف مائل ہوئی یہ بھاگے تو شرمندہ ہوئی اور دباؤ ڈالنے کے لیے فریاد ہی ہوئی۔ بادشاہ نے تحقیقات کی تو حضرت یوسفؑ بے قصور پائے گئے۔ اُنکے بھاگنے کے وقت پیچھے کا دامن بھٹ کر شاہ بیگم کے ہاتھ میں رہ گیا تھا اور وہی شاہ بیگم کے خلاف ایک مقول شہادت تھی۔ حضرت یوسفؑ بچے تو سی لیکن پھر مصلحتاً زندان میں بھیج دیے گئے۔ زندان میں جاننے کے قبل شہر میں اس واقعہ کا چرچا ہوا تو ہم چشم عورتوں نے شاہ بیگم کو چھینا شروع کیا شاہ بیگم نے ایک روز ان عورتوں کو جمع کیا۔ اور سب کے ہاتھ میں ترنج اور چاقو دیدیئے اور کہا کہ تراشو اور اُسی حالت میں حضرت یوسفؑ کو بلایا بھیجا۔ حضرت یوسفؑ آئے تو انکا جمال دیکھ کر وہ عورتیں گھبرا گئیں اور حالت بدحواسی میں بجا سے ترنج لٹھنے کے انگلیان زخمی کر لیں۔ ان عورتوں نے تو شاہ بیگم کو ضرور ناقابل الزام تصور کیا لیکن زبان خلق کو کون روکتا اس واقعہ سے اور بھی شاہ بیگم کی رسوائی بڑھی اور حضرت یوسفؑ کا زندان میں بھیجنا ناگزیر بھا گیا۔ زندان میں بادشاہ کا ایک ندیم جسد روز کے لیے معتب ہوا کہ کھینچا گیا تھا۔ جب اُسکی منائی ہوئی اور پھر اُسکو تقریب ہی نصیب ہوا تو اُسکے ذریعہ سے حضرت یوسفؑ کی عقل و فراست کی خبر دربار میں پہنچی بادشاہ نے ایک خواب کی تعبیر حضرت یوسفؑ نے یہ کہی کہ آئندہ قحط آئے گا اور

اور پھر اس خط کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے ترکیب بھی بتائی۔ وہ زندان سے پھر بادشاہ کے پاس پہنچے لیکن ابکی زمرہ غلامان میں نہ تھے بلکہ مذہبون میں تھے رفتہ رفتہ اراکین دولت میں داخل ہوئے اور بادشاہ کے مرنے پر مہر کے پادشاہ ہوئے انکے عہد سلطنت میں دہی دشمن بھائی غلام: کے لیے مہر گئے و حضرت یوسف نے انکو بچانا اور تھوڑے سے اسباب لطف فراہم کرنے کے بعد اپنے والدین کو مصر میں بلوایا اور بے حد تعلیم و تکریم انکی کی اور اسی سلسلہ میں اپنے دشمن بھائیوں پر بہت کچھ افسان کیا اور وہ حضرت یوسف کا کرم و دیکھ کر بہت محبوب ہوئے۔
اس فقرہ سے مفصلہ ذیل باتیں پیدا ہوتی ہیں۔

۱۔ عدد و بود سبب خیر خدا خرام۔ جو فضل حضرت یوسف کا باعث ہلاکت خلیل کیا گیا تھا وہی انکی شاہی کا سبب ہوا۔

۲۔ خدا کو کسی سے گناہ نے ترہا فے میں یا عزت اور ذلت دینے میں دینہیں لگتی۔ اُسے آغوش پدر سے نکال کر حضرت یوسف کو کنوئین میں ڈالا۔ کنوئین سے وہ نکلے تو غلام ہوئے۔ حالت غلامی میں اس رتبہ کو پہنچے کہ شاہ بیگم کی نظر پڑنے لگی پھر اس عیش سے جُدا ہو کر زندان میں بھیجے گئے جہاں چور۔ اُچکے یا اٹھائی گئے سہند دیتے تھے۔ زندان سے نکل کر جو ایک بارگی ترقی کے ذریعہ پرچھنے لگے تو مہر ایسے ملک کے پادشاہ ہوئے جو اُس زمانہ میں تمام دنیا میں منتخب سمجھا جاتا تھا۔

۳۔ اس فقرہ میں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی بُرائی کرے تو تم اسکے ساتھ بھلائی کرو کہ یہ بھلائی دیکھ کر وہ دشمن محبوب اور شرمندہ ہوگا اور اس طرح حق تکلیف اُسکو ہوگی وہ اور طور پر شاید نہ ہو سکے گی

حضرت داؤد

یہ پیغمبر تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ ان کے پاس ننانوے بیبیان
تھیں۔ کسی سپاہی کی بی بی ان کو پسند آئی۔ مگر شوہر اسکا زندہ تھا اس لیے
اس کو زوجیت میں لے سکتے نہ تھے۔ اتفاق سے کوئی لڑائی پیش
آئی اس کے شوہر کو وہاں بھیجا اور وہ مارا گیا۔ باقی ساتھیوں کو
سزا دی ہوئی ہوگی۔ خدا کو اس نفرت پر متنبہ کرنا منظور ہوا۔ آپ کے سامنے
ایک روز دو شخص لڑتے ہوئے آئے۔ آپ نے وجہ منکاحیت پوچھی تو
ایک نے بیان کیا میں دوسرے کا بھائی ہوں۔ اس کے ننانوے
ڈنیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے۔ یہ اس کو بھی نہیں دیکھ
سکتا اور مجھ سے بے جبر میری ذہنی لینا چاہتا ہے۔ حضرت داؤد نے کہا یہ بڑا ظالم ہے
اس کے بعد ان کو خیال آیا اور سمجھے کہ انکا حال تو بھنسنے اُس ظالم کا سا ہے کہ ننانوے
بیبیان گھر میں موجود ہیں اور بچہ دوسرے کی بی بی پسند آتی ہے۔ حضرت داؤد
نے اس واقعہ کے بعد خدا سے توبہ کی۔ روئے اور پریشان ہوئے۔ خدا نے
توبہ قبول کی۔ اس قصہ سے یہ دکھانا ہے کہ انسان سے قصور ہو ہی جاتا ہے
اور توبہ کرنے سے خدا معاف بھی کر دیتا ہے اس کے بعد خدا کی طرف سے
جو نصیحت کی گئی ہے وہ یہ ہے: ”داؤد ہم نے تمکو زمین کا بادشاہ بنایا ہے تم آدمیوں میں
منصفانہ حکم دیا کرو۔ خواہش نفس کی پیروی نہ کرو ورنہ یہ تمکو راہ خدا سے پھیرے
گی اور جو لوگ راہ خدا سے پھر جائیں گے ان پر روز حساب کو دل سے بھلائیے گی

لَا يَذُنُ لَكُمْ جَنَّتَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الدِّينَ كَانَ

بَيْنَ يَدَيْهِمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِالْأَعْيُنِ الْحَسَابِ۔ ص ۱

وجہ سے عذاب شدید ہو گا

حضرت سلیمان

حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان بھی پیغمبر ہوئے۔ اور زمین کے بڑے بادشاہوں میں ہوئے کہ جن دانش و ادب و طہور بھی انکے قابو کے تھے۔ الفاظ قرآن ایسے ہی ہیں اور سان تمثیلی سمجھ کر اگر لہجہ معنی پیدا کیے جائیں کہ علم و ہنر اور زور و انہیں اس قدر تھا کہ ہر شے انکے تابع تھی جب بھی ممکن ہو۔ غبارہ کے اڑنے والے کو کہہ سکتے ہیں کہ ہوا پر بھی اسکا قابو ہے۔ سرس کے شاخ ہوتے واسے وحشی جانوروں پر کیا کچھ قابو رکھتے ہیں۔ تاریخوں سے ثابت ہو کہ نبی اسرائیل کی اعلیٰ ترقی کا زمانہ ایسا تھا کہ اب اسکی مثال نہیں ملتی۔ خدا قرآن میں یہ دکھاتا ہے کہ ہم نے سلیمان ایسے پیغمبر بھی پیدا کیے ہیں جو ہر چیز پر قادر تھے۔ کوئی بادشاہ اپنے زور و حکومت پر اترا نا چاہے تو اسکو حضرت سلیمان کے حالات پڑھ کر سمجھنا چاہیے کہ ابھی وہ حضرت سلیمان کا پاسنگ بھی نہیں ہے۔

قرآن میں حضرت سلیمان کے لشکر کا یون ذکر ہے کہ لشکر کی آمد ہوئی تو چیونٹیاں سوراخ میں چلی گئیں وہ ڈرین کہ ہم سب پا مال نہ ہو جائیں۔ قرآن میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ تمام حاضر تھے ہڈ ہڈ حاضر نہ تھا۔ سلیمان نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ سبا کی ملکہ بلقیس کی خبر لانے گیا تھا۔ حضرت سلیمان نے سنا کہ بلقیس کی بادشاہت میں لوگ آفتاب پرست ہیں جواب دہی کے لیے بلقیس طلب کی گئی اُسکے آنے میں دُعا دیر ہوئی دیو (شیطان) تغات ہوئے معلوم نہیں کہ بُرے دیو اور دیو سے کیا استعارہ یا کنیہ ہے۔ بہر حال اس سے سمجھا جاتا ہے

کہ حکومت سلیمان کی کس درجہ کو بڑھی ہوئی تھی۔ پھر قرآن میں حضرت سلیمان کے محل کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ بلقیس مکان میں چلی تو فرش زمین شیشہ کا تھا وہ بانی سمجھ کر بائچہ پڑھانے لگی۔ آج کل اس قدر صنعت کو ترقی ہے پھر بھی شیشہ کی اتنی بڑی چادر کہ فرش زمین ہو سکے کہیں دیکھی نہیں گئی۔ خدا ظاہر کرنا ہے کہ جبکہ سلیمان کو عیش و آرام حکومت و طاقت دی گئی تھی دوسرے کو نہیں دی گئی۔ حضرت سلیمان کا قصہ لوگوں کا غرور کم کرے گا۔ خدا سے ذرا سی نعمت پا کر جو لوگ خود کو ادا رہنے ساتھ خدا کو بھی بھول جاتے ہیں انکو اس قصہ میں بڑا سبق دیا گیا ہے کہ غرور ہو تو حضرت سلیمان کا سا کہنا خدا نے انکو دیا پھر بھی وہ خدا کو نہیں بھولے اور نہ خود کو بھولے کہ انسان ایک قطرہ آب سے پیدا ہوا ہے اور پھر اسکو خاک میں ملنا ہے۔

حضرت موسیٰ

حضرت موسیٰ کا قصہ قرآن میں یوں مذکور ہے کہ فرعون جو قبطیوں کی انتہا ترقی کے زمانہ میں تھا صرف بادشاہت کا مدعی نہ تھا بلکہ الوہیت کا بھی مدعی بن گیا تھا۔ بنی اسرائیل جو اپنے زمانہ میں دنیا کی اعلیٰ ترین قوم سے تھے اپنے اعمال کی برائیوں سے گرنے گرتے زلت کی انتہا تک پہنچ گئے تھے۔ آج کل ہندوستان میں جس طرح برہمن اور چھتری چاروں سے خد متین لیتے ہیں اُس سے بھی بڑے طور سے قبلی بنی اسرائیل سے پیش آنے تھے۔ خدا کو منظور ہوا کہ بنی اسرائیل کو پھر عروج دے اور انکے ہاتھ سے فرعون ہلاک ہو اور قبطیوں کا زوال ہو۔ فرعون کو سمجھوں نے خبر دی کہ عجب نہیں تیری ہلاکت

یہ بنی اسرائیل میں کوئی شخص پیدا ہو۔ فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے لڑکے (اولاد ذکور) پیدا ہوں وہ قہر تیغ کیے جائیں۔ صرف لڑکیاں زندہ رہیں۔ ایسی حالت میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے اور حضرت موسیٰ کی ماں نے بادشاہ کے خوف سے حضرت موسیٰ کو منہ دوق میں بند کر کے دریا میں پھینک دیا۔ وہاں سے ایک نر بارغ شاہی میں جاتی تھی۔ صندوق فرعون کی بی بی کے ہاتھ لگا۔ انھوں نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی اور اتفاق سے حضرت موسیٰ کی ماں دوبارہ بلانے کے لیے نوکری رکھ لی گئیں۔ خدا اپنی قدرت دکھانا ہے کہ دشمن کے گھر حضرت موسیٰ پلنے لگے اور خود فرعون کی گود میں کھیلنے لگے۔ جب وہ ذرا سن شور کو پہنچے تو ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس سے انکو معرہ چھڑنا پڑا۔ دارالحکومت فرعون میں بنی اسرائیل کا ایک مزدور جارہا تھا اس پر کسی قبلی نے سختی کی حضرت موسیٰ کو خوب قوی نے جوش دلایا اور انھوں نے اس قبلی کو ٹھونکا وہ اجل رسیدہ مر گیا اور حضرت موسیٰ کو دہان سے معذور ہونا پڑا۔ حضرت موسیٰ جاتے جاتے حضرت شعیب کے پاس پہنچے اور انکی لڑکی سے بیاہ کیا۔ حالت سفر میں تھک رہا تھا پتہ ہوئی۔ نبوت عطا ہوئی۔ قبلیوں کو راہ راست پر لانے کے لیے یہ پھر معزز آئے۔ بنی اسرائیل نے انکا ساتھ دیا۔ قبلیوں نے نافرمانی کی لڑائی ہوئی فرعون کی ہلاکت ہوئی۔ قصہ ختم ہوا۔ اس قصہ میں جس قدر اخلاق کی تعلیم ہو اور حکمت اور معرفت کی باتیں ہیں انکے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود بیان ہے۔ فرعون کے جادو گروں سے بھی حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوا۔ اسکے سمجھنے کے لیے ”سورہ جاثیہ“ فصل ۱۰ پڑھئے

حضرت خضر علیہ السلام

حضرت خضر کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن ایک حکایت حضرت موسیٰ کے سفر کی مذکور ہے۔ سفر کے ساتھی کا نام قرآن میں مذکور نہیں ہے لیکن مفسرون نے اُس نام معلوم شخص کو خضر کہا ہے۔ صورت قصیدوں ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک سفر میں ساتھ ساتھ چلے خضر نے معیت اس شرط سے قبول کی تھی کہ حضرت موسیٰ اُنکے حرکات پر تفریق نہ ہوں فقہ سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ خضر اُس حالت میں حضرت موسیٰ سے زائد تواقف رموز الہی تھے۔

حضرت خضر نے ایک لڑکے کو راستہ میں مار ڈالا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ کیا حرکت نامناسب تم نے کی۔ خواجه خضر نے کہا۔ مجھ سے تم سے یہ شرط تھی کہ تم میرے کاموں میں دخل نہ دو گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اچھا اب نہ بولوں گا۔ آگے چل کر حضرت خضر نے ایک کشتی ڈوبادی حضرت موسیٰ نے اُس پر بھی اعتراض کیا حضرت پھر اُنکا وعدہ اُنکو یاد دلایا اور وہ پھر منفعل ہوئے۔ پھر یہ دونوں ایک گاؤں میں گئے جہاں کے باشندے نہایت بے اعتنائی کے ساتھ پیش آئے کھانے کو بھی نہ پوچھا۔ حضرت خضر بھاسے ناخوش ہونے کے اس قدر خوش نظر آئے کہ ایک دیوار جہاں قریب الاندام تھی ہرمت کر دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھ کو پوچھنے کا تو کوئی حق نہیں ہو لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ دیوار بنوانے کی مزدوری تو ملے کہ کچھ کھانے کا سہارا ہو۔ حضرت خضر نے کہ اگر آپ کی معیت کو سلام ہی سہا آپ کا ساتھ نبھنے والا نہیں ہے۔ فی امان اللہ ما رخصت ہوتا ہوں اور چلتے چلتے اپنے افعال کی وجہ بھی تمہیں بتائے جاتا ہوں۔ جس لڑکے کو میں نے قتل

اُسکے والدین صالحین سے ہیں اور یہ دلا دل کے گھر شیطان پیدا ہوا تھا اور :-
 اچھا دوسرا لڑکا ایسا پیدا ہوئے داہ ہے جو اپنے والدین کے قدم بہ قدم ہے
 اس لڑکے کو مار کر مین نے اُسکے والدین پر بڑا احسان کیا ہے۔ کشتی میں :-
 اسیلے دربادی تھی کہ اُس بیچارے غریب ملاح کو صرف ایک اُسی کشتی کا سہارا
 تھا اور ایک بادشاہ ظالم کے آدمی کشتی گرفتار کرنے کے لیے مامور ہوئے تھے۔
 جب تک ملاح کشتی نکالیں گے اور اسے درست کریں گے تب تک ظالموں کا
 گروہ دباؤ سے چلا جاوے گا اور ملکی کشتی بچ جاوے گی۔ دیوار میں نے اسیلے
 بنادی تھی کہ اُسکے نیچے خزانہ تھا اور خزانہ کا مالک ایک یتیم بچا تھا جس کا کوئی پرسان
 حال نہ تھا۔ سزاوری میں لینا تو کس سے لینا اور دیوار گر جاتی تو گاؤں واسے خزانہ لوٹ
 لیتا۔ اب یتیم جب سن شور کو پہنچے گا تو اس خزانہ کو کھود کر تصرف کرے گا۔

"الخیر فی ما دق" جو ہوا اچھا ہوا۔ جو شخص اسکا مفہوم سمجھتا ہے اُسکو بہت کم
 دنیا میں تاسف کی تکلیف اُٹھانا پڑتی ہے۔ موجودہ حالت پر صبر کرنا اور خیال کرنا
 کہ خدا اسمین کوئی جھلائی سمجھا ہوگا انسان کو نہایت آرام سے رکھتا ہو۔ خدا کے
 فعل کو خالی از حکمت نہ سمجھنا اور ہر امر کی نسبت یہ خیال کرنا کہ ممکن ہو راز الہی کچھ
 اور سننے رکھتا ہو مفصلہً بالافصہ میں بیان کیا گیا ہے۔ جو انسان اسکے نتیجہ پر
 دھیان رکھے گا وہ اور دن سے نسبتاً زیادہ خوش رہ سکتا ہے۔

اس قصہ میں درپردہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رموز الہی سے بدترے طور پر
 کوئی انسان واقف نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ حضرت موسیٰ بھی جنکو کلیم اللہ کا خطاب
 بہرہ دانی کے مدعی نہ ہو سکے۔

قارون

قارون ایک بڑا مالدار تھا۔ اُسکے خزانہ کی کنجیاں کئی آدمیوں کا بوجھ تھیں۔ دولت کے نشہ میں وہ خدا کو بھول گیا اور سچا اُسکے قوت بازو سے سب کچھ ہے۔ بالآخر خدا کی نافرمانی کرنے لگا۔ زیر دستوں پر ظلم کرنے لگا اور اُسکے غرور کی کچھ انتہا نہیں رہی۔ لوگ اسے دیکھ کر دل میں کہتے تھے کہ افسد قارون پر اس درجہ مہربان ہے اور ہماری خبر نہیں لیتا۔ اسے کاش ہم بھی قارون کے سے زردار اور زوردار ہوتے۔ خدا نے ایک دن قارون کا مکان اور خزانہ زمین میں دھنسا دیا۔ دوسرے دن لوگوں نے یہ عبرت ناک واقعہ دیکھ کر کہا خدا کا شکر ہے کہ ہم قارون کے سے نہ ہوئے۔

اس قصہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب کو خدا سے وہ خدا کی راہ میں بھی کچھ خرچ کرے۔ خدا بر تو پاشد تو بر خلق پاش۔ قارون کی طرح ایک دن سب کو دولت چھوڑ جانا ہے۔ پھر برے نہادوں جہ سنگ و چہ زر۔ نہ دولت پر اترا نا چاہیے اور نہ اس کو جائز مقام پر خرچ کرنے سے دریغ کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ بڑے روپیہ والے ہیں آپس میں دوسروں کو رشک نہ کرنا چاہیے زائد روپیہ والے بھی روپیہ سے اتنا ہی فائدہ اٹھاتے ہیں جتنا کم روپیہ والے۔ قارون کی دولت اُسکے کس کام آئی۔ جو لوگ اپنی بے سمجھی سے ایک دن بھلے قارون کی حالت قابل رشک سمجھتے تھے وہی دوسرے دن اُسے قابل ہنس سمجھنے لگے۔

قارون پر کیا خصومت ہے دنیا میں جتنے قارون کے بھائی ہیں سب

کی یہی کیفیت ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ مالداروں کی حالت دیکھ کر رشک نہ کریں اور نہ اپنے دل میں دولت کو کوئی بڑی چیز سمجھیں۔ بل غنی رہنا چاہئے اور شہم سیر رہنا چاہیے۔ ہر شخص دنیا میں اتنا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے جتنا اس کی قسمت میں ہے زائد دولت بھی وبال جان ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ روپیہ جمع کرتے ہیں تمام ممبران زمین پریشان رہتے ہیں نہ وہ خاک بھی نہیں پاتے۔ برائے خداوند چنگٹ چہ زرہ اور دوسروں کے لئے اپنا اندر خستہ چھوڑ جاتے ہیں۔ دنیا تو فنا ایسے اتقا بہت پیش آتے ہیں کہ اگرچہ دنیا ہو تو سبق حاصل ہوتا رہے۔ ابھی تھوڑے دنوں کا تذکرہ ہے کہ یو۔ ب۔ مین ایکٹ مالدار یودی اپنے خزانہ کی کوٹھری یا تہ خانہ میں گھسا۔ قارون ثانی اسکو سمجھنا چاہیے۔ کوٹھری میں الماریاں اور درجے اتنے تھے کہ معمول بھلیاں بن گئے تھے۔ روشنی لیکر وہ گھسا اور گھستے وقت دروازہ بند کرنا گیا۔ روشنی گل جوئی اور کئی دن تک وہ اُس میں پریشان بھرا چرخ کی آواز باہر آتی نہ تھی۔ بخیل ایسے موقع پر بہت چھپ کر کام کرتے ہیں۔ دوسروں کو خبر بھی نہیں۔ جوئی کا آج دھڑا داس ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مر گیا اور مرتے وقت ایک کاغذ پر پینسل سے اندھیر سے ہی میں مثول مثول کر یہ لکھ گیا کہ آج میری دولت کا شمار نہیں ہے۔ لیکن ایک بیسالا چاسے اور ایک بسکٹ کے نہ ہونے سے جان جاتی ہے۔“

قارون کے فقرہ لکھنے سے یہ سبق دینا منظور ہے کہ مالدار دوسروں پر احسان کرنا مسکین اور مفلس مالداروں کو ضرورت سے زیادہ محترم سمجھ کر اپنے دل میں بیجا کمزوری پیدا نہ کریں اور نہ خود کو حقیر اور خدا کو غیر منصف سمجھیں۔

حضرت یونس

حضرت یونس کا قصہ مختصر طور پر یوں مذکور ہے کہ حضرت یونس کشتی پر جا رہے تھے کشتی رُکی۔ ایک شخص کو کشتی سے گرا دینے کی ضرورت معلوم ہوئی۔ قرعہ اُسکے نام پر ڈالا گیا۔ بھلی انکو نکل گئی۔ یہ بھلی کے پیٹ سے زندہ بچ کر نکلے لیکن گھابل تھے اور کدو کی بیل کے نیچے پڑے رہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کدو کے بیون کے سپاہی میں کھتیاں نہیں آئیں۔ اور یونس کے لیے بہت ضرورت اسکی تھی کہ کھتیاں نہ آنے پائیں۔ مکھیوں کی وجہ سے زخموں میں کیڑے پڑ جانے کا احتمال رہتا ہے۔ ناک گھڑیاں وغیرہ جانور ایسے ہیں جو آدمی کو کھا جاتے ہیں اور سمندر کی مچھلیاں بھی ایسی ہیں جو آدمی کو نگل جاتی ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان جانوروں سے آدمی نیم جان ہو کر بچ نکلتا ہے۔ اس قصہ میں دکھایا گیا ہے کہ طرح طرح کی مصیبتیں انسان کے لیے ہیں جسے پیغمبر بھی متعلق نہیں ہیں۔ مفسرین نے یونس لکھا ہے کہ حضرت یونس کی امت گمراہ تھی۔ اُنپر عذاب آنے والا تھا۔ یونس بھاگ نکلے اور لوگوں کو بھی متنبہ کر دیا۔ لوگوں نے شکر شہر خالی کر دیا۔ اب عذاب آتا تو کیسی حضرت یونس کو خیال گزرا کہ اب قوم میں جانا اپنی سہنی کرانا ہے اس لیے وہ ایک طرف بھاگ نکلے۔ راستہ میں ایک مچھلی انکو نگل گئی اور وہ کچھ دنوں تک مبتلا رہا۔

حضرت عیسیٰ

حضرت عیسیٰ کا قصہ بھی قرآن میں مختلف مقامات پر ہے۔ جس طرح سے حضرت موسیٰ کی پرورش میں قدرت خدا ہے کہ وہ دشمن کے گھر پہلے اسی طرح حضرت

عیسیٰ کی پیدائش میں یہ شان ایزدی ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ بغیر باپ کے لڑکے کا پیدا کرنا خدا کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ماں تو حضرت مریم موجود تھیں۔ زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ حضرت آدم کی نہ ماں تھی اور نہ باپ تھا چنانچہ خدا نے پیدا کیا۔ جو لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ جب خدا نے ایک طور پر سلسلہ توالدتناسل قائم کر دیا تو پھر اس قاعدہ کو خدا نہیں توڑتا۔ اُنکے سمجھانے کے لیے ہم وہی کہہ سکتے ہیں جو اس قصہ میں بہت سے ذکر و نون نے کہا ہے۔ یعنی عورت کے شکم میں وہ دونوں قوتیں پیدا ہو سکتی ہیں جن کے افعال سے توالدتناسل کا سلسلہ معمولی طور پر قائم رہتا ہے۔

حضرت عیسیٰ کی زندگی بہت سادہ تھی۔ نساخون نے شادی کی اور نہ صربنا۔ لوگوں کو راہ خدا دکھاتے پھرتے تھے۔ اخیر اخیر پیروانکے دشمن ہو گئے۔ اور انکو سولی پر چڑھانا چاہا۔ یہ رستے جو گئی تھے۔ آج بہان کل وہاں۔ یہ دشمنوں کے ہاتھ نہ آئے۔ انکے شہر میں دوسرا شخص سولی چڑھایا گیا۔ جب انکا وقت آیا تب یہ بھی مرے اور گناہ حالت میں مرے۔ مرنے کے وقت انکے عقہوں کا گردہ کسی شمار میں نہ تھا لیکن انکے بعد انکی وعظ اور نصیحت کی قدر یہی اور انکے پیرو بڑھتے گئے

اصحاب کچھ

چند اصحاب ایسے تھے جو عت پرستی سے منفر تھے لیکن بادشاہ وقت مُت پرست تھا جسکی وجہ سے انکو اپنی جان کے لالے پڑ گئے اور جاکر کسی غار میں چھپے کہ وہیں چھپ کر خدا کو یاد کریں اور خیال کیا کہ اسکے بعد جو ہونا چاہیے گا

اس وقت مخالفین سے بچنے کی یہی صورت تھی۔ خدا کی قدرت کہ آنکو وہاں
 نیندا آئی اور وہ سو گئے۔ سو کر اٹھے تو آپس میں پوچھنے لگے کہ کتنی دیر تک ہم
 سوئے مگر کچھ ٹھیک را سے قائم نہ کر سکے۔ انہیں سے ایک آدمی بازار میں
 سودا خریدنے چلا کہ اپنے بھائیوں سے چھپ چھپا کر کوئی سودا خرید لائے
 کیونکہ جھوک کی بیباکی غار سے باہر نکلنے پر مجبور کرتی تھی۔ بازار میں جانے پر بازار
 کی صورت ہی دوسری نظر آئی اور وہاں بازار والوں نے اس عجیب الخلقیت
 آدمی کو دیکھ کر تعجب کیا۔ سکے جو اسے پیش کیا تھا وہ بھی تین سو برس کا تھا۔ حالت
 یہ تھی کہ تین سو نو برس تک وہ سوتے رہ گئے تھے۔ اس درمیان میں حضرت عیسیٰ
 پیغمبر مبعوث ہوئے۔ عیسائی مذہب پھیلا اور شاہ پادشاہ سجاسے بت پرست کے
 اب عیسائی مذہب کا تھا۔ اصحاب کف پادشاہ کے سامنے پہنچائے گئے
 پادشاہ نے انکی بڑی تعظیم کی اور اس واقعہ سے وہاں کے عیسائیوں کے نور
 ایمان میں بھی روشنی پڑھی اور وہ کہنے لگے کہ جو خدا تین سو برس تک سلا کر
 بچھڑکا سکتا ہے وہ بالکل جان سے مار کر حشر کے دن زندہ بھی کر سکتا ہے
 انہیں سب قدرت ہے۔

ہم مسلمانوں کو اس فقہ کی صحت میں کوئی شبہ نہیں ہے بس اتنا جاننا ہمارا
 لیے کافی ہے کہ یہ فقہ قرآن میں ہے اور جو کچھ قرآن میں ہے سب سچ ہے
 لیکن جو لوگ غیر معمولی بات کے سچا سمجھنے میں خواہ مخواہ توضیح اور دلائل تلاش
 کرتے ہیں انکے سمجھانے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب جی ہند و فقر اہست سے
 ایسے ہیں جو سو نہر ہما ندین چڑھا کر ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور برسوں اسی حال میں

رہتے ہیں۔ تمام بدن میں آنارموت نظر آتے ہیں۔ مرنے والے دماغ میں گرمی رہتی ہے جو
سندر بن میں اب بھی ایسے نظر آہیں۔ تھوڑے روز کا ایک اقدہ بنگال میں عام طور پر
مشہور ہے کہ ایک انگریز ایک ایسا ہی آدمی سندر بن سے اٹھا لایا تھا۔ کھلتے ہیں وہ
بہت روز تک تماشہ بنا رہا۔ مرنے والے دماغ میں اُسکے گرمی تھی اور بدن سرد
نہ تھا۔ یہی دو علامتیں اُسکی زلیست کی تعیین درندہ اور طور سے وہ مردہ تھا۔ انگریزوں
نے بہت ترکیب کی کہ اُسکو بیدار کریں مگر وہ بیدار نہ ہو سکا۔ علم جوگ سے انگریزوں
ہنہیں ہیں اس لیے اُنکی تدبیر بن بیکار ثابت ہوئیں۔ بلاخرا اُسکو کوئی گرم چیز ملائی گئی۔
شراب یا ریڈی کا تیل جس سے اُسکو ایک دست آیا اور دست کے ساتھ دماغی
حرارت جس سے زلیست باقی تھی جانی رہی اور وہ مر گیا۔ اُسوقت سے یہ حکم صادر
ہوا کہ ایسوں سے قرض نہ کرنا چاہیے۔

ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ اصحاب کف کی غینہ کو ہم ایسی ہی تیند سمجھتے ہیں
ہم خدا کو قادر مطلق جانتے ہیں تو پھر کوئی چیز ہمارے لیے باعث حیرت نہیں ہے
اور اگر یہاں لیں کہ خدا کبھی قانون فطرت نہیں بدلتا تو یہ کیا مزد ہے کہ تمام قوانین
فطرت ہماری سمجھ میں بھی آجائیں بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اُسکے سمجھنے سے فائدہ نہیں
لیکن اگر منکرین کے ساکت کرنے کے لیے یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ اصحاب کف
جوگ کے طریقہ سے یاد الہی کرتے تھے اور وہ بد اطوار ملکی بھائیوں سے کنارہ ہو کر
غریب جا بیٹھے تھے اور تین سو نو برس تک وہ صبر نہ کر کے ایک حالت سے شے
رہ گئے تب بھی ما حاصل ایک ہی ہے یعنی خدا میں یہ قدرت ہے کہ صبر نہ کر کے
طریقہ جاننے والوں کو وہ مدتوں تک ایک حالت پر بیدم رکھ سکتا ہے اور پھر گھٹا ہے

تو وہ انہی اصلی حالت پر آجاتے ہیں۔

لقمان

لقمان کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ معلوم نہیں یہ وہی یونانی حکیم ہیں جن کا ذکر یونان کے حکیموں کے سلسلہ میں بھی پایا جاتا ہے یا کوئی دوسرے بزرگ ہیں۔ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت یعنی دانائی عطا کی تھی اور وہ اللہ کا شکر گزار بندہ تھا۔ لقمان نے جو نصیحت اپنے بیٹے کو کی تھی اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ سورہ لقمان رکوع اول سے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔

بیٹا! کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا یہ بڑا گناہ ہے۔ بیٹا! رانی کے دانہ کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا پھر میں ہو گا یا آسمان و زمین میں کہیں ہوگا تو خدا اُسے روزِ حشر میں سامنے کرے گا۔ خدا بار ایک بین اور با خبر ہے۔ بیٹا! نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی ترغیب دے اور بُرے کاموں سے منع کر اور جیسی پُرسے جیسا کہ مہمت کی سی باتیں ہیں۔ لوگوں سے بے رحمی نہ کرو۔ زمین پر اتر کر نہ چلو اللہ اترانے والے اور سُخی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ رفتار میں میانہ روی اختیار کرو اور آہستہ آہستہ جو لو کہ سب سے جبری آواز گدھون کی ہے۔

اصحابِ فیل

اصحابِ فیل کے واقعہ کی طرف سورہ فیل میں یونان اشارہ کیا گیا ہے۔

تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے | تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے
ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ کیا اُنکی | ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ کیا اُنکی
چال اُسے غلط نہیں کر دی۔ اُنپر اُسے | چال اُسے غلط نہیں کر دی۔ اُنپر اُسے

غول کے غول چریان بھیجیں جنھوں نے مصائب کے غول بھیجے ہیں اُنکو اس
 آنپڑتھر کی کنکریاں پھینک کر اُنکو کھائے آفت میں مبتلا کیا ہر ایک کے لیے لکھی ہوئی
 ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تھی اور کھائے ہوئے بھوسے کی طرح اُنکو کر دیا۔

سورہ فیل میں یہ قعدہ لکھا ہوا ہے لیکن صورت قعدہ میں اختلاف اور اسی کی
 رعایت سے اس سورہ کے ترجموں میں بھی اختلاف کیا جاتا ہے۔ دونوں ترجمہ
 اور لکھ دیے گئے ہیں۔ پہلا ترجمہ فطری ترجمہ ہے اور دوسرا ترجمہ عاوارہ کے اعتبار سے
 ہے۔ ترجمہ دونوں صحیح ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے ترجمہ میں مافوق العادت
 باتیں ہیں اور دوسرے میں کوئی بات مافوق العادت نہیں ہے۔ اور تاریخی
 واقعات کے انطباق کے لحاظ سے بھی پہلا ہی واقعہ صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ
 یہ کوئی بہت پرانا واقعہ تھا آنحضرتؐ کے سال بیدایش کا واقعہ تھا اور سب
 جانتے تھے کہ ابراہا کے لشکر ابیل کی کنکریوں سے تباہ ہوئے یا دباے
 چچک سے برباد ہوئے۔

ترجمہ میں اختلاف کا سبب یہ ہے کہ "طیر" کے اصلی معنی میں
 پرندہ، لیکن بے شکونی اور مصیبت پر بھی اسکا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اسی
 طرح "ترسیم بحارہ" کا نقلی ترجمہ ہے "پتھر کی کنکریاں پھینکیں" اور
 عاوارہ کا ترجمہ ہے۔ "آفت میں مبتلا کیا" اور "جیل" سے مراد ہے
 آفت مقدر۔

۱۵۔ الم ترکیب فعل مرکب الم فعل کیہ ہم فی تفسیر دارل منہج طبرانی۔ ج ۱
 بحارہ من جیل۔ جملہ کتب کتب کول۔

فصل پنجم بخاہ و چہارم

شیطان اور جن

بھوت - پریت - چڑیل - دیوا اور پری کے افسانے جس طرح ہندوستان میں منسے جاتے ہیں اُسی طرح اور ملکوں میں بھی منسے جاتے ہیں۔ یہ باتیں کچھ جدید نہیں بلکہ بہت پہلے سے ہیں۔ انکی دلچسپیاں البتہ قومی ترقی کے ساتھ گھٹتی اور قومی تنزل کے ساتھ بڑھتی رہتی ہیں۔ قومی ترقی کے وقت یہ خیالات خاص خاص جہلا میں محدود رہ جاتے ہیں اور قومی تنزل کے وقت تمام قوم کی قوم انھیں باتوں میں مبتلا پائی جاتی ہے۔

یونان میں بھی ایک وقت ایسا تھا کہ تمام قوم کی قوم انھیں لغویات میں بھنسی ہوئی تھی۔ اور جب قومی ترقی شروع ہوئی تو ان توہمات سے بھی آزادی نصیب ہوئی۔ اسی زمانہ میں ایک حکیم نے ارواح کے وجود سے انکار کیا اور بہت سختی سے لوگوں کو اپنے انکار کے وجوہ بتائے۔ ایک برابر کے علم والے نے اسپر اعراض کیا تو اسنے کہا کہ ”ارواح کے وجود سے محکوم انکار نہیں ہے لیکن اس بارہ میں لوگوں کے خیالات ایسے بُرے ہو رہے ہیں کہ کچھ دنوں تک ارواح کے وجود ہی سے انکار کرنا قرین مصلحت ہے۔ عوام سے یہ کہنا کہ تمھارے خیال کے مطابق ارواح کا وجود نہیں ہے بلکہ میرے خیال کے مطابق اسکا وجود ہے قوم کی دلدلی کا سبب ہوگا اور قومی اصلاح کا باعث نہ ہوگا۔ اب بھی مذہب سے مذہب ممالک میں یہ جلا پائی جاتی ہے۔ لیکن ادنیٰ طبقہ کے لوگوں میں جو جتنا ہی ذلیل حالت میں ہے اتنا ہی اسکا زائد متحرک ہے۔

عرب میں بھی مشرکان عرب بھوت پریت کے خیالات رکھتے تھے۔ اور عرب کی لغت میں انکو جن کہتے تھے۔ جن کے معنی ہیں پوشیدہ۔ خیال یہ تھا کہ اردھین چھپی پھرتی ہیں۔ مخلوقات عالم میں سے جو صورتیں چاہتی ہیں اختیار کر لیتی ہیں۔ بجنسہ یہ وہی خیال تھا جو ہندوستان میں بھی ہے۔ صرف لفظوں کا فرق ہے۔ ہندوستان میں بھوت نام ہے اور عرب میں جن۔ شیطان کو بھی اسی قبیل سے سمجھتے تھے۔ فرق اتنا ہے کہ جنات تعلیم پذیر سمجھے جاتے تھے۔ انہیں اچھے بھی ہوتے تھے اور بُرے بھی ہوتے تھے۔ شیطان راندہ بارگاہ ایزدی خیال کیا جاتا تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ تعلیم قبول کرنے کی قابلیت آسمین نہیں ہوتی۔

جہاں کہیں انسان نے ترقی کی ان خیالات باطل کی بھی پیروی چھڑی۔ کیا اسلام نے اپنے زمانہ ترقی میں اس قسم کے خیالات کی تقلید قائم رکھی تھی؟ ہمارے نزدیک جس طرح دُور دُور جا رہوتے ہیں اُسی طرح یہ امر بھی درجہ یقین رکھتا ہے کہ اگر اسلام نے ان باتوں کی پیروی کی ہوتی تو ہرگز اسکو ترقی نصیب نہ ہوتی۔ ہم آئندہ یہ دکھائیں گے کہ قرآن نے ان لغویات کے یقین دلانے کے بجائے ان لغویات کا ترک کرنا یقین کیا ہے۔ اب رہا یہ امر کہ مسلمانوں نے اپنی ترقی کے زمانہ میں اسکی نسبت کیا خیال کیا۔ اسکی باہت ہمارے پاس دو قرینے ہیں جو بتاتے ہیں کہ مسلمانوں نے بھی مثل دیگر ترقی یافتہ قوموں کے ان چیزوں کی کبھی پروا نہیں کی۔ ایک تو یہ ہے کہ انکی ملکی ترقیوں کی تاریخ میں اس قسم کے توہمات کا کہیں ذکر نہیں آیا ہے بلکہ فریق مخالفت نے جہاں جہاں ان لغویات سے اثر قبول کیا ہے وہاں فریق ثانی کے قومی شعار کی تشحیک کی گئی ہے۔ دوسرا قرینہ یہ ہے

کہ اسوقت ہندوستان کے تمام مسلمان چھوٹے بڑے عالم اور جاہل ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ اس قوم کی جیسی حالت ہے ویسے ہی اسکے سامان بھی ہیں لیکن اسکے ساتھ ہی ہر مسلمان کو اس امر کا عقیدہ ہے کہ جب مسلمان پاک ہوتا ہے اور کلمہ یا آیت قرآنی پڑھتا ہے تو بھوت اور مڑپٹیل جو بنیاست اور ناباکی میں رہتے ہیں خوف سے مسلمانوں کے پاس نہیں آتے۔ جنات جو خود مسلمان ہوتے ہیں کسی قدر بے خوف ہوتے ہیں لیکن وہ بھی مسلمانوں کو ایذا نہیں پہنچاتے اور ایذا پہنچاتے بھی ہیں تو آیات قرآنی سے اُسکی روک تھام ہو جاتی ہے۔ یہ خیالات ہمارے نزدیک موروثی ہیں اور اصلیت اس خیال کی وہی معلوم ہوتی ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا۔ یعنی مسلمان اپنی ترقی کے زمانہ میں ان چیزوں سے ڈرتے نہ تھے اور نہ اُنکے قایل تھے۔ مسلمانوں کا نہ ڈرنا اور غیر مسلمانوں کا ڈرنا اب اس انحطاط کے زمانہ میں یوں سمجھا گیا ہے کہ اُدراخ خبیثہ مسلمانوں کو نہیں ستاتی اور غیر مسلمانوں کو ستاتی ہیں۔ ایسا ہی اگر نیرون کی نسبت بھی کہا جاتا ہے کہ نہ سپر یا جادو کام نہیں کرتا۔ نہ بھوت۔ پریت اُنکو ستا سکتے اور کبھی برہنہ یا اُنکو ق کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے اُنکا محفوظ رہنا اُنکی قوت کی دلیل سمجھی جاتی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہو رہا محض اسلئے محفوظ ہیں کہ وہ اسکا اعتبار نہیں کرتے۔

اب اسوقت ہندوؤں میں عموماً اور مسلمانوں کے طبقہ جہل میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بھوت انسان سے لڑتے ہیں اور انسان کو مار ڈالتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ مرث جیران کرتے ہیں جان نہیں مارتے بیمار ڈالتے ہیں اور بیماری سے انسان مرنے ہے۔ بلا واسطہ نہیں مرنے واسطہ مرنے ہے۔ یہ بھی مشہور ہے

کہ ان پر چن یا چڑیل سوار ہو جاتی ہیں اور اسوقت اس سے عجائبات کا طور ہوتا ہے۔

غرض کہ یہ جتنی باتیں ظہور میں آتی ہیں وہ یا تو خود اپنی قوت نفس کا اپنے اوپر اثر ہوتا ہے یا ایک کی قوت نفس کا دوسرے پر ہوتا ہے اور کبھی کبھی نظر کے دھوکا کھانے سے بھی یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ مضمون حاد و سحر“ فصل ۵۱ کے عنوان میں بخوبی بیان کیا گیا ہے۔ یہاں اُسکے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اتنا کہنا اور بھی ضرور ہے کہ اس طرح کے عجائبات اور کیفیات سے زیادہ تر انھیں کا مقابلہ ہوتا ہے جو دل کے کمزور ہوتے ہیں۔ منکرین کو اس قسم کے عجائبات نظر نہیں آتے یا بعض منکرین کو نظر بھی آتے ہیں تو صرف اُسی حالت میں کہ انکا انکار کا ذب ہوتا ہو اور یا تحقیق کی گفتگو سے اُنکے دل پورے طور پر متاثر ہوتے ہیں۔

سردن پر جنات اور چڑیلوں کا آنا زیادہ تر مصنوعی ہوتا ہو اور جہاں کہیں اصلی ہوتا ہے وہاں بھی اس سے زیادہ نہیں ہوتا جتنا کہ سمرنیم کے معمول عموماً دکھایا کرتے ہیں۔ حالانکہ کسی ارواح کا تسلط ہوتا نہ اُس میں ہوتا ہو اور نہ اُس میں ہوتا ہو۔

نظر کا دھوکا کھانا اور پھر اپنے نفس کا اپنے آپ پر اثر پڑنا اور دماغ کا خلاق ہونا اس حکایت سے بخوبی سمجھ میں آجائے گا۔

ایک شاہ صاحب کسی مقام پر پتھر سے چوٹے تھے۔ وہاں سے ذرا فاصلہ پر اُنکا معتد رہتا تھا اور روز رات کو شاہ صاحب کا کھانا پہونچاتا تھا۔ ایک رات کو وہ کھانا لیچلا تو لوگوں نے اسکو ڈرایا کہ راستہ میں فلاں درخت پر ایک بڑا جوت رہتا ہے۔ کیسوں آدمی وہ مار چکا ہے۔ تعجب ہے کہ اُس سے تم سے مدد بھی

نہیں ہوئی۔ اس تقریر سے اُسپر کچھ ایسا خوف غالب ہوا کہ وہ اُس شنب کو کھانا نہ لے گیا اور دوسرے دن کچھ دن رہے کھانا لیکر پہنچا اور جلد واپسی کی اجازت چاہی۔ شاہ صاحب نے اُسکو باتوں میں لگایا۔ جب آدھی رات گزری تو اُسے جانے کی اجازت دی۔ اُس معتقد نے جانے میں تامل کیا تو شاہ صاحب نے کہا اُسے معلوم ہے کہ اُس درخت پر بہت بڑا شیطان رہتا ہے اور لوگوں سے جھپٹ بھی جاتا ہے لیکن جب تم میرے پاس آئے ہو تو اُسکی مجال نہیں ہے کہ تم سے مقابلہ کرے۔ لیکن اگر اُسکی موت ہی آگئی ہوگی اور وہ تم سے مقابلہ کرے گا تو بھرنا بھی ہو جائیگا۔ ایک پوٹریہ میں میری دھونی کی راکھ لیتے جاؤ جب وہ تم سے جھپٹے تو اُسکی پیشانی پر لگا دینا۔ فوراً وہ جل کر خاک ہو جائے گا۔ اور جب گھر پہنچنا تو اپنا ٹنٹہ آئینہ میں ضرور دیکھ لینا۔ اُس مرید کو شاہ صاحب کے کہنے سے جہاں شیطان سے ٹکڑھ بھیر ہو جاتے کا خیال قوی ہوا وہاں اس بات کا بھی یقین ہوا کہ شیطان چٹا اور خاک ہوا۔ اب جب وہ درخت کے نیچے پہنچا تو اُسے معلوم ہوا کہ اب اُنکے درخت سے اُترا اور اُسے جھپٹ گیا۔ اُسکا چٹنا تھا کہ اُس نے فوراً راکھ اُسکی پیشانی میں مل دی اور وہ فوراً فنا ہو گیا۔ خوشی خوشی وہ گھر آیا اور آتے ہی شیشہ میں مُنہ دیکھا تو راکھ کا ٹیکا پیشانی پر تھا۔ دوسرے دن شاہ صاحب کے پاس پہنچا تو بہت خوش تھا لیکن اپنے ماتھے پر راکھ لگنے سے حیران بھی تھا۔ شاہ صاحب نے اُسکو بتایا کہ یہ سب تماشہ تیرے داہمہ نے پیدا کیا۔ تو نے خود اپنے سر پر ٹیکا لگایا اور سمجھا کہ شیطان پر ٹیکا لگاتا ہے۔ شاہ صاحب بھلے مانس تھے کہ صاف صاف کھدیا در نہ کوئی دوسرا ہوتا تو بیسیوں ابلہ فریب باتیں بناتا۔ تمام گرد و نواح کے باشندوں کا

دین اور ایمان خراب کرتا اور اپنا گھر دولت سے بھر لیتا۔

ہم جنات شیطان اور جہوت کے منکر نہیں ہیں۔ ہم مرث نام جانتے ہیں انکی حقیقت نہیں جانتے۔ کہو اس سے بھی بحث نہیں ہے کہ اسکا وجود ذہن میں ہے یا خارج میں ہے یہ محض لفظی بحث ہے اور ایک حارتک بے معنی ہے۔ اتنا ہم جانتے ہیں کہ وہ مادی نہیں ہے غیر مادی ہے اور اتنا ہی جانتا کافی ہے۔ غیر مادی ہونے کی حالت میں اسکا موجود فی الذہن ہو یا فی الخارج دونوں یکساں ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات اور شیاطین کبھی سانپ بن گئے اور کبھی بلی بن گئے گھوڑے کی صورت میں نمودار ہوئے اور جب کوئی تھوڑی دیر تک سوار ہو کر اپنے گھوڑے پر غائب ہو گئے۔ جب کسی کزنہ سے سبقت لے کر آتا ہے تو اسکا مستان شروع کیا اور جب کسی زبردست عامل سے مدد بھیجی ہوئی تو بوتل کے اندر جاکے چب چاب پیٹھے اور عامل نے بوتل میں کاگ لگا کر ہمیشہ کے لیے اُنکو زندہ درگور کر دیا۔ یہ سب خیالات نہ مسلمانوں کے تھے اور نہ کسی طرح قرآن شریف سے انکا وجود ثابت ہوتا۔ جبکہ یہ خیال ہے کہ ایسے جنات اور شیطان کا وجود قرآن سے ثابت ہے وہ قرآن شریف پر بہتان کرتے ہیں۔

شیطان کے غیر مادی ہونے کی حالت میں کسی قسم کا اعتراض قرآن شریف پر کوئی ذی علم نہیں کر سکتا۔ خدا نے نہ معلوم کیا کیا چیزیں پیدا کیں جنکے جاننے سے ہمارے حواس قاصر ہیں۔ ہمارے لیے اتنا ہی جانتا کافی ہے کہ شیطان میں یہ قوت نہیں ہے کہ گدہا بن جائے اور جب اسپرٹ کے سوار ہو جائیں تو وہ ہوا ہو جائے۔ اسکے بعد اسکا غیر مادی ہو کر موجود فی الخارج ہو یا موجود فی الذہن ہونا

دو فون برابر ہے۔ اندھے کے لیے جیسا سیاہ رنگ دلیباہی اُجلا رنگ۔ نہ یہی نظر آتا اور نہ وہی نظر آتا۔ لیکن جو لوگ اس غیر فزوری سلسلہ میں خواہ مخواہ کو محبت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شیطان کا وجود خارجی نہیں ہے محض ذہنی ہے اُن سے ہم احتیاجی کہیں گے کہ یہ قرآن شریف کی منافی نہیں ہے۔ قرآن نے جس چیز کی حقیقت نہیں بتائی اُسکو جس طرح جاہو سمجھ لو۔ شیطان کا اگر وجود ذہنی ہونا مانا جائے گا تو وہ نفس انسانی کی ایک قوت ٹھہرے گی اور پھر اُسکی ہئیت وہ ہوگی جو ایسے خیال والوں کی تسکین خاطر کے لیے قصص قرآنی فصل ۳۵ میں ابوالبشر آدم کی ذیل میں بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ جنات کے غیر مادی ہونے پر اکتفا نہیں کرتے اُسکے وجود خارجی سے بھی انکار کرتے ہیں تو اُنکے لیے قرآن کے سورہ جن کے سنی وہ کسے جائیں گے جو ہم اگے بیان کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن میں جو سنی چاہے لگا لیے تو یہ قرآن کا ہے کو ہوا دل لگی ہوئی اسکے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ قرآن میں جہان تک ادا مردنوا ہی ہیں وہاں ذرا بھی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے۔ جاہل سے جاہل اور عالم سے عالم ایک ہی سنی سمجھے گا اور جہان اخلاق حسنہ کی تعلیم مقصود ہے۔ گزشتہ زمانہ کے حالات یاد دلانا اور موجودہ زمانہ کی بُرائیوں سے نفرت دلانا مقصود ہے۔ اور اسی ضمن میں رجاء و بیم کا بھی ذکر ہوا تو مئی خیالات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ علمی باتیں بھی بقدر ضرورت بیان کی گئی ہیں۔

دہان چیزوں کا نام بیان کرنا ناگزیر ہوا ہے۔ لیکن اُنکی حقیقت بیان کرنے سے گریز کیا گیا ہے کچھ تو اسلئے کہ ایسا بیان معرض بحث سے الگ ہو جاتا تھا اور کچھ اسلئے کہ ہر طبقہ اور ہر قرن کے مناسب حال نہ ہوتا۔ ہر شخص کو اختیار ہے

کہ اپنے ہندار کے مطابق جس طرح چاہے سمجھے۔ لیکن عربی زبان میں سمجھے۔ ایسا نہ سمجھے۔ جیسا کہ ایک نے بغیر موسیٰ "میں موسیٰ کاٹ کر عیسیٰ بنا دیا کہ عیسیٰ کے پاس خر تھا موسیٰ کے پاس نہ تھا اور "عیسیٰ آدم" کو عیسیٰ موسیٰ بنا دیا کہ انھیں کا عصا مشہور ہے آدم کے پاس عصا کہاں تھا۔

اب ہم سورہ جن کے آیات کے معنی لکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ اس میں جنات کے وجود سے بحث نہیں کی گئی ہے بلکہ جو لوگ بتات کے دعوت اختیار کے قائل ہو کر امام باطلہ میں مبتلا تھے (یعنی مشرکین عرب) انکی توہین کی گئی قبل اسکے کہ ہم آیات کا ترجمہ لکھیں شان نزول اور مفہوم بتا دیتے ہیں اسکے بعد آیات کا ترجمہ لکھیں گے کہ پڑھنے والے خود بخود سمجھتے چلے جائیں۔ سمجھانے کی ضرورت نہ ہو۔

عرب میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے مسلمانوں کی نصیحتوں کا سنا اور اس لیے وہ چپ کر قرآن سنا کرتے تھے۔ انہیں عیسائی بھی تھے کفار بھی تھے۔ یہودی بھی تھے۔ مجوسی بھی تھے۔ یہ لوگ چپ کر قرآن سنتے تھے جب بھی مسلمان ہو جاتے تھے۔ اپنے عقاید سے پھر جاتے تھے اور علانیہ اپنے عقاید کی تکذیب کرتے تھے۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ چپ کر سننے والے جب قرآن سنتے تھے تو وہ عیسائی ہونے کی حالت میں یہ کہتے ہیں کہ خدا بڑا ہے اسکی شان سے بعید ہے کہ کوئی اُسکے جود ہو یا لڑکا ہو اور ہم میں جو امتی ایسا کہتے تھے وہ خدا پر اتہام کرتے تھے ورنہ انسان یا جنات کوئی بھی جب عقل رکھے گا تو خدا پر جھوٹ نہ بولے گا۔ یہ عیسائی بیشک جنات کے قائل تھے اور انھیں کا قبل تھا کہ اس وجہ سے آدمی یا اور کوئی ارواح مخفیہ اب خدا پر جھوٹ بولنے کی مجرات

لکھیں گی۔ کفار عرب جب قرآن چمپ کر سنتے تھے تو وہ اپنے عقاید سے بھر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم میں جو لوگ جناتوں سے پناہ مانگتے تھے اور اس طرح دعا پڑھاتے تھے وہ جوڑے تھے۔ فی الواقع انکا کوئی وقار نہ تھا اصلی وقار محمد رسول اللہ صلعم کا ہے۔ جناتوں کے وقار بڑھانے والے بعض مشرکین عرب ویسے ہی تھے جیسے کہ اس زمانہ کے عامل خود کو جناتوں پر قابو پانے والا سمجھتے ہیں اور جناتوں کی جڑی بڑی داستانیں سناتے ہیں۔ اور یہودی کہتے تھے بیشک لوگ سمجھتے تھے کہ اب خدا کسی کو اپنا پیغمبر نہیں کرے گا۔ لیکن یہ بات آنحضرت محمد کی رسالت سے مریخ غلط ثابت ہوئی۔ مجوسوں میں وہ باوقار نجومی تھے جو ستاروں کی گردش سے سعادت اور سختی کا اندازہ کرتے تھے اور غیب کی باتیں بتاتے تھے۔ مجوسی دین اسلام قبل کرنے کے بعد کہنے لگے کہ جتنے دھکوسلے ہمارے پیشواؤں کے تھے وہ سب اس دین برحق کے سامنے غلط ہو گئے۔ وہ دن گئے کہ نجومی آسمان کی باتیں بیان کرتے تھے۔ اب وہ آسمان کی بات نہیں کہتے اور اپنے سابق پیشواؤں کی شان میں بطور طنز کہتے تھے کہ اب گویا نجومیوں کے لیے آسمان پر چوکیدار بیٹھے ہوئے ہیں اور آگ کے شعلے سے آسمان بھرا ہوا ہے کہ انکے پردہ اٹھانے ہوئے جلتے ہیں۔ پہلے ہم میں ایسے ہی تھے جو لمبی چوڑی باتیں بتاتے تھے گویا آسمان میں بیٹھ کر خدا کی باتیں سنتے تھے۔ اب وہی لوگ ہیں کہ انکے لبوں پر ہر سکوت لگ گئی ہے اور گویا وہ آسمان پر جانے نہیں پاتے۔ وہ جاہلین تو آگ کے شعلے اٹھیں جھلسا دیں۔

مفصلہ بالا بیان سے مریخ ظاہر ہے کہ آسمان پر چوکیداروں کا بیٹھنا اور

شہاب ثاقب کا (فرشتوں کا اگن بان - شعلہ آتشین) ہونا اسلام کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ اسلام کے قبل تھا اور نوسلمون کا یہ بیان تھا کہ یہ سب خیالات ہم لوگوں کے اسلام نے غلط کر دیے۔ لیکن ایک امر بھی بھی بحث طلب رہی تاہم وہ لفظ جن ہے جس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے چھپے ہوئے آدمی - یہ لغوی معنی صحیح ہیں۔ لیکن مجازاً چھپی ہوئی ارواح پر بھی اس کو عرب بولتے تھے۔ اب گفتگو یہ ہے کہ جن لوگوں کا شروع آیت میں چھپ کر نسبتا بیان کیا گیا ہو وہ انسان تھے یا از قسم ارواح تھے اگر وہ انسان سمجھے جائیں تو معنی بہت ہی قرین فہم ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے اد پر بیان کیا ہے۔ اور اگر وہ از قسم ارواح سمجھے جائیں تو ذرا بعید از فہم ہوتا ہے لیکن محال نہیں ہوتا۔ ان ارواح میں بھی عیسائی کفار یہود اور مجوسی کا ہونا ممکن ہو اور پھر فہم ہوتا ہو جاتا ہو۔ واضح رہے کہ اگرچہ اس کچھلے معنوں میں یقین جب بھی صرف ارواح غنیہ کا وجود قرآن سے ثابت ہوتا ہے جبکہ تمام عقلاے زمانہ مختلف حالتوں سے صحیح مانتے چلے آئے ہیں لیکن ان سے ان ارواح یا جنوں کا وجود ثابت نہیں ہوتا جبکہ جہلا مانتے ہیں۔ قرآن میں صرف لفظ جن آیا ہے اسکی ماہیت نہیں بتائی گئی ہے۔ اور اسلئے وہ خیالات مسلمانوں کی طرف کسی طرح منسوب نہیں ہو سکتے جبکہ ہم نے شروع میں تمام جہلا سے عالم کی طرف منسوب کیا ہے۔

اب ہم قرآن کی آیتوں کا ترجمہ لکھتے ہیں۔

”پس خبر کہو مجھ کو جس سے معلوم ہوا ہے کہ چند چھپے ہوئے شخصوں (جنوں) نے قرآن سنا تو کہا کہ میں نے عجیب طرح کا قرآن سنا جو راہ نیک دکھاتا ہے ہم تو اس پر ایمان لائے اور آئندہ ہم کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ ٹھہرائیں گے اسکی

بڑی اونچی شان ہے نہ کوئی اسکی چور دہے اور نہ کوئی اسکا بیٹا ہے۔ ہم مین جہا حق تھے وہ خدا کی نسبت بڑھ بڑھ کر باتیں بناتے تھے۔ ہم تو ایسا سمجھتے تھے کہ آدمی اور جن کوئی بھی خدا پر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور بیشک ایسے لوگ بھی تھے جو جناتوں سے پناہ مانگتے تھے اور اس طرح انکا بکر زیادہ بڑھ گیا تھا اور بیشک لوگ سمجھتے تھے جیسے تم سمجھے ہو کہ خدا کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا اور بلاشبہ ہم نے دھڑوڑہ ڈالا آسمانوں کو تو اسکو بڑی مضبوط چوکیوں اور شہابوں داگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے بھرا ہوا پایا۔ پہلے تو آسمان مین بہت سے ٹھکانے تھے جہاں ہم مسننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے لیکن اب کوئی مسننے کا قصد کرے تو ایک شہاب اپنے لیے طیار بنائے ہم نہیں جانتے کہ اس سے زمین کے رہنے والوں کو کچھ نقصان پہونچنا منظور ہے یا انکے پروردگار کا ارادہ انکے حق مین بہتری کرنے کا ہے۔ ہم مین سے کچھ نیک ہیں اور کچھ بُرے ہیں۔ ہمارے فرقہ مختلف ہیں۔ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نہ تو زمین مین رہ کر خدا کو ہر سکتے ہیں اور نہ کسی طرح بھاگ کر اسکو ہر سکتے ہیں۔ ہم نے جب راہ کی بات سنی تو ہم اسکو ان گئے۔ اب جو محض اپنے پروردگار پر ایمان لائے گا اسے کسی نقصان یا ظلم کا ڈر نہ ہوگا۔ ہم مین فرمانبردار بھی ہیں اور نافرمان بھی ہیں۔ مضمون نے فرمانبردار سی کی انھوں نے سیدھا راستہ اختیار کیا اور جنھوں نے سترابی کی وہ دوزخ کے کندھے پہنچے۔

قل ادعی الی انما استعذر من ربی انما استعذرت لعلی تسمعوا انما استعذرت لعلی تسمعون
احدًا وَاٰیٰتِہٖ عَلٰی خَدِّہٖ رِیَاسًا مَّا تَجِدُہٗا اِلَّا عِندَہٗ اِنَّمَا تَقُولُ
الْاٰیٰتِہٖ عَلٰی اللّٰہِ کَذٰبًا وَاِنَّہٗ لَکَانَ رِجَالًا مِّنَ الْاٰیٰتِہٖ یُجِزُّوْنَ رِجَالًا مِّنَ الْاٰیٰتِہٖ
فَلَوْ لَمَّا قُتِلْتُمْ اَنْ لَّمْ یَجِثْ اللّٰہُ اَحَدًا وَاَمَّا لَہٗ اَعْمَآءُ فَوَجَدْنَا مُلْکَہٗ حَرَّ شَدِیْقَہٗ اَوْ شَبَابًا وَاَنَّا لَنَکُنَّا

اور دوسرے مقام پر سورہ ناس میں ہے۔

۱۰ تو کہہ۔ میں آدمیوں کے رب آدمیوں کے پادشاہ اور آدمیوں کے رب:

کی پناہ میں آیا دوسو سو ڈالنے والے خناس کی برائی سے۔ جن ہو یا آدمی:

اس سورہ میں بھی جن کی ماہیت نہیں بیان کی گئی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ

کوئی روح ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ عرب میں جس طرح جنات کو با اختیار سمجھ کر

شر و خیر پر قادر جانتے تھے انہیں کے خیال کے مطابق ارشاد ہوا ہے کہ شیطان

جو دلوں میں دوسو ڈالتا ہے اسے جنات سمجھو یا انسان انہیں سے کوئی بھی

بیزیر کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب وہ اللہ کی امان میں ہے۔ اور اسکا یہ بھی

مطلب ہو سکتا ہے کہ جو انسان خدا سے امان طلب کرے گا پھر اسے کسی سے

اگر نذر نہ پہنچے گا۔ اس سورہ میں جن کے اختیارات کی تو صریح نفی ہوتی ہے

اور اسی سے اسلام کو بحث ہے۔ انکی نوعیت یا ماہیت کا بیان نہیں کیا گیا۔

تو انکا وجود اور عدم دونوں برابر ہے۔ اور اگر یہ ان لین کہ جن کو عرب جن جنون میں

سمجھتے تھے انہیں جنون میں قرآن میں بھی استعمال کیا گیا جب بھی کوئی ہرج نہیں

مخاطب کے خیال کے مطابق یہ کہنا کہ جبکو تم اسقدر با اختیار سمجھتے ہو وہ خدا کے

سامنے کچھ بھی نہیں ہے اسکا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ انکے وجود اور اختیارات کا

نفقہ منہا مقاعد للسمع فمن شيع الان سجد له شها با رصدا وانا لاند رى اشرا ربه من في الارض ام

ارادهم رهم رشدا وانا لاند رى سلطان وانا لاند رى قدا وانا لاند رى ان لن نخرج الله في الارض

ون لن نخرج في الارض وانا لاند رى الله في الارض وانا لاند رى الله في الارض وانا لاند رى الله في الارض

الان سلطان من اسلم فاولئك نخرجوا رشدا وانا لاند رى الله في الارض وانا لاند رى الله في الارض

الان سلطان من اسلم فاولئك نخرجوا رشدا وانا لاند رى الله في الارض وانا لاند رى الله في الارض

ایک حد تک قرآن میں اقرار کیا گیا ہے۔ بہر حال یہ کہومف یہ دکھانا ہے کہ جن اور شیطان وغیرہ کے جو اختیارات جہلا میں مانے جاتے ہیں قرآن سے (غیر خود) بالقد من ذالک اسکی تائید نہیں ہوتی۔

فصل پنجاہ و پنجم

قومی ترقی

شخصی ترقی کے وسائل کوئی ہم سے بڑھے تو ہم سیکڑ دن ہی گنا چلیں لیکن قومی ترقی یا تنزل کے اسباب کا بتانا کیا سمجھنا بھی بہت مشکل ہے۔ یہ سوچنا تو آسان ہے کہ جو قوم ترقی پر ہے اُسکے ساتھ چلنے کی کوشش کس طرح کی جائے۔ اس سے کس طرح خود کو محفوظ رکھا جائے اپنی کمی کیونکر لپری کی جائے۔ لیکن دوسری ترقی یافتہ قوم کے ہم پلہ یا اس سے بڑھ کر اپنی حالت کیونکر بنائی جائے (یہی سہی ہیں ترقی کے بہترین مثال) مشکل اور انسان کے اختیار کے بالکل باہر ہے۔

دیوار چین کے عرض و طول اور استحکام سے چین یون کی پچھلی ترقیوں کا جو اندازہ کیا جاسکتا ہے وہ بہت ہی حیرت افزا ہے۔ کسی طرح اس زمانہ میں اسکے سمجھنے کا پورا مقیاس میسر نہیں آسکتا۔ قرآن میں جو لفظ ذوالقرنین کا آیا ہے بعض مسلمان مورخ نے اس سے خاقان چین سمجھا ہے اور ہمارے نزدیک بجا سمجھا ہے۔ چین یون کے پچھلے کارنامے بالکل ناہید ہو گئے چین یون کا جو زمانہ پلٹا تو ایسا کہ گویا کچھ تھا ہی نہیں۔ دور نہ جانیے اسکے قریب ہی جاپان ہے۔ پچھلے زمانہ میں جاپانیوں کو چین یون کی غلامی کی بھی قابلیت تھی۔ لیکن اب جو حالت جاپانیوں کی ہے اُسکے اندازہ کرنے کی بھی قابلیت چین یون کے پاس نہیں ہے۔ ۶

ہمین قفاوت رہ از کجا است تا بہ کجا

بیشک چینوں کو دوسری قوموں کے غلام ہو کر زندگی بسر کرنے کی نوبت کبھی نہیں پہنچی۔ لیکن اسکا بڑا سبب یہ ہے کہ ترقی یافتہ قوموں سے بچ رہا۔ اگر کوئی قوم بڑھی بھی تو منافات چین تک پہنچتے پہنچتے اسکا زور گھٹ گیا۔ چین کسی طرح اپنا گزراں کیے جاتا ہے۔ لیکن پوری آزادی سے وہ مدت ہوئی ہے نصیب سے پہلے آتش پرستوں۔ تاتاروں اور مسلمانوں سے وہ بہ تنگ تھا۔ اور اب یورپین مفلتوں کی شعا عین بالکل اسکی آنکھیں خیر کر رہی ہیں۔

مصر کا وہ عروج جب اسکے سلاطین فرعون کھلاتے تھے کیسا کچھ تھا۔ تاریخوں کے صفحے اُٹھتے تو معلوم ہو کر کیسے کیسے کار نمایاں اس قوم سے ہوئے ہیں۔ مصر کی گزری ہوئی حالت کی ایک یادگار یہ ہے کہ لبنان کو آسنے قابل بنا دیا کہ آج اُسکو دنیا کی تمام مہذب قوموں کے استاد ہونے کا دعویٰ ہے۔ اور یہ مصر کو زوال آیا تو یوں آیا کہ لبنان اور چند زراعتی چیزوں کے سوا اور کوئی شے اس امر کی بتانے والی نہ رہی کہ اس ملک کو کسی زمانہ میں تمام روس زمین سے وہ نسبت تھی جو انسان کو دوسرے حیوانوں سے ہے۔ یا انسان میں دماغ کو دوسرے اعضا سے ہے۔

ایک زمانہ بنی اسرائیل کا وہ تھا کہ مصر کے فطری انکے ساتھ دیباہی سلوک کرتے تھے جیسا ہندوستان کے ہنہن چار دن کے ساتھ کرتے ہیں اور اگر کچھ زمانے کے طرف و تمدن پہ لحاظ کیجیے تو اس سے بھی بدتر۔ اور یہ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں بنی اسرائیل کی ترقی کی جو بلیا دقائم ہوئی تو ایسی کہ دنیا میں اپنی نظیر نہیں ملتی اور اسکے ساتھ ہی قوم ری تو ایسا گری کہ خود اس قوم کے اسلاف اپنے بزرگوں کی ترقی کا اندازہ نہ کر سکے

اور جن باتوں کو انکے بزرگوں نے دنیاوی ترقی کے انتہائے زور میں کر ڈالا تھا اسکو ارواح کی تاثیر پر لوگ محول کرنے لگے۔ حضرت سلیمان (جنکو اہل کتاب سلمان پنہر کہتے ہیں) جو بنی اسرائیل کے ایک بڑے بادشاہ گُزرے ہیں انکی نسبت لوگ کہنے لگے کہ دیوانے زیر فرمان تھے اور پر بیان انکا خانہ باغ اور عیش محل آراستہ کرتی تھیں۔ یہی ایک مثالی انتہائے ترقی اور انتہائے زوال کے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ یون سمجھ لیجیے کہ اسوقت ریل تیار برقی۔ برقی روشنی۔ دُخانی جہاز مختلف کلین جو یورپ اور یورپ کی بدولت افریقہ اور ایشیا میں دیکھی جاتی ہیں قومی ادبار کی وجہ سے گھٹ جاتیں۔ قومی زور گھٹ جائے۔ یورپ کے کارخانے بند ہو جاتیں۔ کار بگرمی اُٹھ جائے۔ جاہلیت کا لڑمانہ آجائے تو چند صدیوں کے بعد ان چیزوں کی نسبت لوگ ویسی ہی راے قائم کرنے لگیں گے جیسی حضرت سلیمان کے کارخانوں کے سمجھنے کے لیے دیواور پری کے وجود ماننے کی ضرورت پڑتی تھی کہ مسلمانوں کے بعض فرقوں کے عقیدہ کے مطابق خدا کو بھی قرآن میں عوام کے سمجھانے کے لیے اخصین الفاظ کے استعمال کی ضرورت نظر آئی جس طرح ہندوستان کے بڑے بڑے ہیر کی نسبت خارج از عقل باتوں کے سمجھنے کے لیے منتر جادو جادو نہیں کیا کیا باتیں فرض کرنا پڑیں کیونکہ انسان کو جہالت کی تاریکی میں عجاہبات و نیکیوں کے ساتھ تائید فنیبی یا امدادِ راح کے مان لینے میں اور اس طرح تمام کادشوں سے چٹکارا پانے میں جو آسانی ہے کسی میں نہیں۔ ہندوستان کے مقدس شہروں کی نسبت یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بار بار بے ادراختی سے۔ عام لوگوں میں ایک نقل شہور ہے کہ حضرت خواجہ خضر نے کسی بزرگ سے ملاقات کی اور عند الاستفسار

خواجہ صاحب نے بیان کیا۔ دہلی سات مرتبہ آخری اور طبی اور کوٹوالی کو بتایا
 کہ یہ مقام ہمیشہ خطرناک رہا۔ آبادی کی صورت میں سیاست گاہ رہا۔ شہر دریا برد
 ہوا تو یہاں ہمنور میں لوگ ڈوبتے تھے اور جنگل کی حالت میں درندہ جانور رہتے
 تھے۔ اس نقل سے ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسکو باور کرتے ہیں۔ کہنے کا
 منشا یہ ہے کہ دنیا جب سے قائم ہے تب سے معلوم نہیں کیسی کیسی ایجاد
 کیسی کیسی قومی ترقیاں ہوئیں اور پھر اس طرح مٹیں کہ قیاس کو بھی دخل نہ رہا
 کہ کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ کیا کیا عمارتیں بنیں اور بنکر اس طرح منہدم ہوئیں کہ نشان
 تک باقی نہ رہا۔ ایک ویران جگہ کو دیکھ کر کبھی قیاس نہیں ہو سکتا کہ یہاں کسی زمانہ میں
 سوئی محل تھا اسکے ساتھ ایک باغ بھی تھا۔ دنیا کے مشہور کاریگروں نے آکر
 بنایا تھا۔ شام کو شہنشاہ وقت اپنی شاہ بیگم کے ساتھ یہاں سیر کرتا تھا۔ فوارے
 چھوڑتے تھے۔ جا بجا حوضوں میں مچھلیاں تیرتی تھیں۔ رنگ رنگ کے پھول تھے
 اور طرح طرح کے ہنر و زار کی کاریاں تھیں اب کیا ہے کہ سر شام سے گیدڑ بو لگتی ہیں
 عوام میں یہ بھوت کے رہنے کی جگہ سمجھی جاتی ہے۔ دن دوپہر یہاں کوئی آئے
 تو ڈر جائے۔ بس یہی حالت قوم کی ہے۔ ایسی ایسی قومیں مٹ گئیں کہ انکا کچھ
 اثر تک باقی نہیں رہا۔ ہمارے نزدیک تو عمدہ معیاس یہ ہے کہ جس قوم کو جتنا ہی
 ذلیل حالت میں دیکھو سمجھو کہ کسی زمانہ میں وہ اتنی ہی باوقوت تھی۔ اگر قوم کے مرنے
 جینے کا نام تنازع ہوتا تو بہت ٹھیک تھا اور کیا عجب کہ اسی معنی میں تنازع کا خیال
 ابتداء ظاہر کیا گیا ہو۔ ہندو سان کی پچھلی ترقیوں کا تذکرہ کرنا عبث ہے۔ تمام اسکول
 کے بچے اسکو جانتے ہیں اور انگلستان کی پچھلی حالت کا بیان کرنا بھی غیر ضروری ہے

کہ فی تعلیم یافتہ اس سے لاعلم نہیں ہے۔ جبلا اپنی پچھلی ترقی میں تو ہندوستان کوئی ملک اپنا ہمسرہ نہیں رکھتا تھا لیکن اس گئی گذری حالت پر بیٹے مسلمانوں کی فتح کے بعد بھی وہ ایسا تھا کہ دو تین سو برس پہلے انگلستان کو اس سے کوئی نسبت کسی قسم کی نہ تھی۔ افسوس نے یورپ کو ترقی دی تو اسکے ساتھ انگلستان کو بھی بڑھا دیا۔ اور الیہ برہایا کہ وہ ان کے تاجروں کے گروہ اگر ہندوستان کی بگڑی ہوئی حالت سنبھالنے میں مدد نہ کرتے تو معلوم نہیں اسکی حالت کہاں تک ابتر ہو جاتی۔ اسکا کوئی سبب نہیں قانون قدرت یوں ہی ہے کہ ایک گھٹنا اور دوسرا بڑھتا رہتا ہے۔ ”ملک الایام ندا ولما بین الناس“

یونان کا جب زمانہ تھا تو علم و دولت۔ بہادری۔ صناعتی۔ خدا پرستی۔ تمام صفات میں اسکو کمال تھا اور صرف یورپ کی سلطنتوں میں نہیں بلکہ تمام دنیا کی سلطنتوں میں اسکا درجہ بڑھا ہوا تھا اور اب بھی وہی یونان ہے کہ یورپ کی تمام سلطنتوں سے پہلے بنا میں گھٹا ہوا ہے اس قومی او بار کو ہندوستان کے عام باشندے یوں فخر کرتے ہیں کہ گھٹہ یونان اُلٹ گیا۔ سارا ملک قعر بحر میں چلا گیا گرد و نواح کے لوگ کسی اہم کام پر غور کرنا چاہتے ہیں تو جہاز لیجا کر وہاں ٹھہر دیتے ہیں۔ ہوا میں اب بھی وہی ذہانت ہے وہاں ٹھہرنے سے اسے ایسی صائب قائم ہوتی ہے کہ دوسری جگہ ممکن نہیں۔ اس عام پسند حکایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جر ترقی یونان کی کسی زمانہ میں تھی وہ لوگوں کے نزدیک ایسی نہ تھی کہ مرد زمانہ سے بالکل ناپید ہو جاتی۔ اور اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خطہ ہی آبادی کے قابل نر با جان ملائیک صفت لوگ پیدا ہوتے تھے۔ یہ بالکل غلط ہے کہ خطہ اولٹ گیا۔ ملک ہی۔ زمین وہی۔ آب و ہوا وہی۔

نسلین وہی سب کچھ وہی۔ بس ایک خدا کی مشیت جسکو اقبال کہتے ہیں البتہ نہیں ہے۔

ایران کی سلطنت بہت قدیم ہے اور مشہور ہے کہ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے۔
پہننے۔ اوٹھنے کے سارے طریقے ایران سے نکلے ایران کی ابتدائی ترقی کا زمانہ کسی
طرح دریافت نہیں ہو سکتا۔ یہ ابتدائے ترقی پر ہوتا اور ہمیشہ ترقی پر رہا۔ چینیوں سے
ترکوں سے مصریوں سے اور یونانیوں سے برابر اسکا مقابلہ رہا جنگ و دوسر دار و جینے
ہارنے کی کوئی بات نہیں۔ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے لیکن قومی تنزل اسے اسلام
کے قبل کبھی نہیں ہوا۔ ہر اعتبار سے ایران دنیا دی امور میں استاد سمجھا جاتا تھا۔
اسکے برابر ہی عرب کی ایک خانہ بدوش قوم تھی (شہری بھی تھے لیکن وہ بھی
خانہ بدوشوں کی صفت سے محض تھے) جو ہمیشہ ایران کی ماتحت رہی اور
اگر یون سمجھو کہ ایران کو اسکا ماتحت رکھنا ملک کے افلاس و ناداری کی وجہ سے
دبا ل جان تھا تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک خود مختار آزاد قوم تھی۔ لیکن آزادی
ایسی ہی جیسے کسی احمق غلام سے یہ سمجھ کر کام نہ لیا جائے کہ وہ کوئی بات سمجھ نہیں
سکتا کام کیا کرے گا۔ خدا کو منظور ہوا کہ اس نکتے ملک کو بھی عزت دی جائے۔
یہ ملک جیسا ہی گرا ہوا تھا دسیا ہی علی درجہ پراسکا وروج ہو چکا۔ ایک بے کسے پڑے غیر
مستول (یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کے ذریعہ سے عرب ہی کی نہیں
بدلتی دسیا کی اصلاح حلق کو منظور ہوئی۔ ایک دن وہ ہمہ گیر اکہم کو اللہ نے حکم دیا
ہے کہ تم لوگوں سے کہیں کہ وہ اللہ کو پہچانیں نہ دیکھیے قدیم کی ترقی کا یہی خطر
سبب ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے اس پر اعتبار کیا وہ شیعہ کے پیرو ہوں۔ نے اور جو منکارت

وہ کافر سمجھے گئے۔ ان مومنوں پر انکے کافر اعزہ کی طرف سے زیادتیاں ہونے لگیں۔ اسیلے بچاؤ کے لیے فوجی قوت کی ضرورت ہوئی۔ دوسرے ملکوں سے خط و کتابت کی ضرورت ہوئی تو لکھے پڑھے لوگوں کی بھی قدر بڑھی۔ جلاوطن نوسلوں کی پرورش کے کے لیے روپیہ پیسہ کی ضرورت ہوئی اور اسکے بہم پہنچانے کے لیے بیت المال خراج ہوا وہ آگے چل کر خزانہ شاہی بن گیا۔ غرض کہ دسول بارہ برس میں ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد پڑ گئی اور پھر تو تمام دنیا کے علوم اور تمام دنیا کی صنعتیں مسلمانوں نے یکمیں۔ تمام علوم و فنون کے ماہر مسلمانوں کے پاس آکر جمع ہو گئے اور اس طرح عرب بھی یہ کہنے کے قابل ہوا کہ ہمارے کارنامے بھی تاریخی دنیا میں بے نظیر ہیں۔ حبالہ۔ نا اتفاقی۔ کم ہمتی۔ بے زری۔ بد خلقی۔ بے ہمتی۔ یہی سب باتیں قوم کے ادا بار کا سبب سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن غور کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ قوی ترقی اور تنزل میں ان باتوں کو کوئی دخل نہیں۔ شخصی موت کے ساتھ قوم کی موت کو لوہرے طور پر تشبیہ دے سکتے ہیں۔ مرنے کے لیے کسی بیماری کی خصوصیت نہیں دیسے ہی قوم کے تنزل کے لیے کوئی سبب معین نہیں کیا جاسکتا۔ قوم کے تنزل کے وقت ہمیشہ ایک نیا سبب پیدا ہو جاتا ہے۔ ایران اور یونان پر مسلمانوں کے فتویاب ہونے کے حالات دیکھیے۔ قدرت خدا نظر آتی ہے۔ ہم بیان صرف ایران کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایران میں کوئی کسی قسم کے آثار نگہب یا قومی تنزل کے نظر نہیں آتے تھے۔ اسکے چراغ کی روشنی بدستور قائم تھی لیکن اسکو کیا کیجیے کہ عرب کی شعل کے سامنے خواہ مخواہ اسکی روشنی جاتی رہے۔ اسلام کے پھیلنے کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد دفعہ عربوں نے ایران کا قصد کر دیا۔

فوج لب دریا پہنچی جسکے عبور کرنے پر ایران کی سرحد اور ایران کا پاسے سخت تھا عربوں کے پاس تلوار اور گھوڑوں کے سوا اور کبیا سامان تھا۔ کشتیان ایرانیوں نے اپنی طرف منگوالی تھیں یا ڈبلوا دی تھیں۔ عربوں نے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ گھوڑے تیرنے لگے اسی اثنا میں ایک سپاہی کی کمرین لکڑی کا پیالہ بندھا تھا اور وہی اسکا سارا اثاثہ تھا۔ پیالہ کسی طرح کھل کر دریا میں بہ چلا۔ ذرا اُسکے استقلال اور قوم کے اقبال پر غور کیجیے۔ دوسرے ملک پر چڑھائی۔ جان جو کم کا سودا۔ گھوڑا بجز خار میں تیر رہا ہے۔ جان کے لالے پڑے ہیں۔ ان سب باتوں کا توضیحی بیان میان سپاہی کو یہ سوچ پیدا ہوا کہ ملک نفع ہونا تو اتفاقات کے تعلق پر۔ یہ سب اثاثہ جو بہا جاتا ہے "نقد را به نسیہ گزاشتن کار خودندان نیست" اسکو تو کسی طرح جانے نہ دینا چاہیے۔ اب میان سپاہی نے اسی پیالہ کے پیچھے گھوڑا ڈالا۔ اور پیالے کے ساتھ گھوڑا بھی دھار میں چلا۔ تھوڑی دور جا کر اُس نے پیالہ پایا اور پھر فوج کی طرف پھرا۔ یوں تو نام سن سن کر ایرانیوں کا اقبال روگردانی کر رہا تھا اس حملہ کی کیفیت دیکھ کر بھلا کسے تاب مقابلہ تھی کچھ ایسی لڑائی بھی نہ ہوئی اور عربوں کا قبضہ ایران پر ہو گیا یا یوں کہو کہ ایرانیوں کی ترقی کا زمانہ ختم ہو گیا اور عربوں کی ترقی کا وقت خود بخود آ گیا۔ اس ہم نے عربوں کی زبان۔ طرز تمدن۔ اخلاق۔ مذہب سب کو ایکدم سے ایران کا حکمران کر دیا جس زبان سے ایرانیوں کو نفرت تھی اب اُسی کی تحفیل کا نام سنا دارین کا حاصل کرنا سمجھا گیا۔ فردوسی نے اسے یوں نظم کیا ہے۔

ذخیرہ شتر خوردن و سوس ماہ عرب را بجائے سپیدہ است کار
کہ ملک عجم را کنند آزدو نفو بر تو اسے چرخ گردان نفو

فصل نچاہد ششم

صنعت اسلام

ہر کمال کو زوال لازم ہے لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ زوال بلا سبب پیدا ہو جاتا ہے؟۔ نہیں۔ سبب ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے صنعت اسلام کے اسباب پر ہم غور کریں تو یہ کاربے سود نہ ہوگا۔ اسباب تو بتیرے بیان کیے گئے اور سبب ان کیے جائیں گے۔ لیکن ہمارے نزدیک سبب وہی ہے جسکی پیشین گوئی روم کے پادریوں نے کی تھی۔ خلفائے عباسیہ کے عہد میں مسلمانوں نے یونان کے علوم قدیمہ کی کتابیں روم کے بادشاہ سے طلب کیں۔ یہ حکم ایسا تھا جیسا گوینٹ و انگلینڈ والی کشمیر کے نام۔ عارول کیونکر ہوتا۔ لیکن ملکی رسم کے طور پر پادریوں سے کہہ لی اس کیو سلطنت تھے استعجاب کیا گیا۔ پادریوں نے سوچ کر کہا: ”اچھا یہ کتابیں مسلمانوں ہی کے پاس جانے دیجیے کسی طرح انکا زور تو گھٹے“ ان کتابوں کا آنا تھا کہ مسلمانوں کا زور گھٹنے لگا۔

فلسفہ کی دو قسمیں سمجھیے علمی اور خیالی۔ مسلمانوں کا مذہب خود ایک فلسفہ تھا لیکن فلسفہ خیالی نہیں۔ فلسفہ علمی۔ اگر ہم مشرح بیان کرنا شروع کر دیں تو ایک جدا رسالہ لکھنا پڑے۔ اس اختصار میں گنجائش نہیں ہے۔ اسوقت صرف اتنا سمجھ لیجیے کہ خدا کی معرفت۔ محنت اور استقلال یہ تین باتیں موضوع اس علم کی تھیں جو مسلمانوں کو مذہب اسلام کے ساتھ اعلیٰ درجہ پر تعلیم دیا گیا تھا۔ خیالی فلسفہ کے ترجمہ نے جو گناہ پائی اس سے اسلام کی خوبیاں زائل ہونے لگیں یقین گھٹا گیا اور ظن بڑھتا گیا ظنی اور خیالی قوت کے سامنے دماغی اور جسمی قوت کا زور کم ہو گیا۔ بہت اور استقلال نے

جواب دیا اور انکے بدلے میں کیا ملا؟ حیاتی کمزوریان خدا کی معرفت اور نہ ہی روشنی نے کنارہ کیا۔ نام کے مسلمان۔ باتون کے شیر رہ گئے۔ جسمی اور روحی ان دونوں قوتوں کے عومض مرف حیاتی اور ملا حاصل معذات کی ترتیب دماغ میں رہ گئی۔ ہمارے کئے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو فلسفہ نہ پڑھایا جاوے۔ اب کچھ نہیں تو بھی سہی کچھ تو جانا چاہیے۔ لیکن جس زمانہ کا ہم ذکر کرتے ہیں اُس زمانہ میں جو مسلمانوں کے پیغمبر کا پڑھایا ہوا فلسفہ سینہ بہ سینہ چلا آتا تھا وہ یونانی فلسفہ سے کہیں بچا تھا اور اسکی بدولت مسلمانوں نے ابتدائیں ترقیان کی تھیں۔ اب اسکو کوئی سبکنا چاہے تو مشکل ہے۔ ”مسلمانان در گوردستانی در کتاب“ مسلمانوں کے پیغمبر کے وقت سے کئی صدی بعد تک جو سچا طریقہ زندگی بسر کرنے کا جاری تھا ایزہ اس نئے فلسفہ نے خلل ڈال دیا۔ اور خلل ڈالنے کا نتیجہ وہی ہوا جو روم کے پادریوں نے پہلے سوچا تھا۔ فلسفہ پھیلنے کے بعد عرصہ تک مسلمانوں کو عروج رہا لیکن عروج مابین سابق کارروائیوں کا نتیجہ تھا۔ ٹرائی کوریل کی شرک پر چلا کر قلی بیٹھ جانے میں اور ٹرائی سیلون خود چلی جاتی ہے۔ بس یہی مثال اسلام کے آخری زمانہ کی سمجھیے۔ پہلے زمانہ میں مسلمانوں نے جہلمک فتح کیے انکا سابقہ پچھلی فتوحات سے کرو تو معلوم ہوگا کہ فاطمین کی کارگزاریوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ابتدائی فتوحات میں مسلمانوں کی محض صحبت سے مسلمان اور کچھ مسلمان ہو جاتے تھے۔ اور آخری زمانہ کو دیکھو اکبر نے کیا کچھ دلجوئی نہ کی۔ عالمگیر نے کیا کچھ سختی نہ کی۔ مگر ایک بھی کارگر نہ ہوئی۔ وجہ صرف یہی تھی کہ انہیں با انکے ہمسر مسلمانوں میں وہ محنت نہ تھی جو اگلے مسلمانوں میں تھی۔ اندلس و اسپین وہ مقام ہے جہاں کے علم و فضل پر آج تک مسلمان

فخر کرتے ہیں۔ لیکن ہم ہی کہیں گے کہ فخر بالکل بیوجہ۔ جب عیسائیوں نے اللہ کے
 مسلمانوں سے کہا کہ تم سب ایک دم سے نکل جاؤ، تو علم و فضل سے کچھ نہیں بڑا
 اگر بجا سے علم و فضل کے سچا اسلام ہوتا اور مصر و ایران کی طرح سب مسلمان ہی مسلمان
 رہتے تو یہ کون کہہ سکتا تھا کہ ملک خالی کر دو۔ پھر ملک کا مسلمانوں سے خالی کرنا ملک کے
 لیے ایسا ہی دشوار تھا جیسا جسم سے کمال یا ہڈیوں سے گوشت کا علیحدہ کرنا۔ علم و فضل
 کا حاصل کیا ہے؟ روحی اور دنیاوی ترقی۔ جب تک مسلمان اپنے مذہبی فلسفہ پر
 قائم تھے تو یہ دونوں باتیں انہیں اس قدر حسین جو دوسری قوموں کو آج تک نصیب
 نہیں ہوئیں۔ تاریخوں کے صفحے اٹھنے پر ہمارے اس دعویٰ کو ایسا ہی سچ ماننا پڑے گا
 جیسا آفتاب کو روشن اور رات کو تاریک جانا۔

فصل بیجاہ و مفتر

مذہبی نفاق

ارکان مذہب کے ادا کرنے کا نام ہے مسلمان ہونا۔ اور بعض کے نزدیک محض
 ارکان مذہب کا حق جانا مسلمان ہونے کو کافی ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں
 اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا بس یہی "اسلام" ہے۔ اللہ کا شکر
 ہے کہ ارکان مذہب یا ان کے فرائض کے متعلق مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہے۔
 دنیا کے کل مسلمان اُنکو یکساں مانتے ہیں اور بالکل اختلاف نہیں کرتے لیکن
 بزوی مسائل جو سمجھات کے درجہ میں ہیں انہیں روایت یا اجتہاد کے اختلاف
 ہی وجہ سے اختلاف واقع ہوا۔ دنیا میں جب تک اسلام قوی تھا ان اختلافات پر
 توجہ نہ ہوئی۔ مگر اسلام کے ساتھ یہ اختلاف بھی ترقی پکڑتا گیا اور ان ہی

اختلافات سے خیر خیر فرمتے قائم ہوئے۔ قرآن کی آیت "واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا واذکروا اللہ علیکم اولئکم اعداء ذلک من قدومکم فامحکم بنیتہ اخواناً" بھی پڑھ لیں لیکن عمل ایک سہ بھی نہ کیا۔ سنی شیعہ یہودی۔ وہابی۔ خارجی۔ اہل حدیث۔ عقلمندین۔ بہتیرے فرقے قائم ہوئے۔ مذہبی کتابوں میں دیکھو تو ساتھ ستر فرقے معلوم کیا گیا قائم ہو گئے۔ ان فرقوں کے قائم ہونے کو گویا اسلام کی چار کھنڈ میں سوراخ ہونا یاد دلوار اسلام کی اینٹیں کسکتی تھیں۔ اختلافات سے اتفاق پیدا ہوا اور لفاق سے زور گھٹتا گیا۔

اس لفاق نے کعبہ کو بھی نہ بچا۔ وہاں خانہ کعبہ کے گرد چار حصے چھتے ہیں اور چار فرقوں کی خواہشات پوری ہوئی ہیں۔ گمانیں بہم نہی صحت نہیں۔ ایک فرقہ دوسرے فرقہ کو گمراہ نہیں سمجھتا بلکہ ایک نفع کا مسلمان دوسرے نفع کے لیے بڑے تکلف نما بھی پڑھ لیتا ہے۔ لیکن ہم تو سیدھے مسلمان ہیں۔ بس اتنا جانتے ہیں کہ پیغمبر یا انکے اصحاب راستہ دین کے وقت یہ چار حصے قائم نہیں ہوئے تھے۔

عرب سے جب اختلاف ہوا۔ مسلمان میں آیا تو یہ ان اُسے صورت ہی دوسری پکڑی۔ یہاں ایک فرقہ دوسرے فرقے سے پیچھے نہ لڑا کیا پڑھے گا۔ ایک دوسرے کو دشمن اور جتنی ٹھہرانے لگا۔ جو ذی علم ہیں وہ گونہ سے کہتے ہیں کہ فرقے براے نام ہیں۔ اور مسلمان سب ہی ہیں۔ لیکن دل انکے بھی متاثر ہیں۔

ان لمائدوں کے پاس کوئی جائیداد نہیں۔ جاگیر نہیں۔ اثاثہ نہیں۔ سامان نہیں۔ لڑیں تو کس برتن پر۔ بھگڑیں تو کس چیز کے لیے۔ اور لڑنا ٹھہرا ضروری کہ وہ انصاف کا مقتضا ہے۔ یہی تدبیر جو اگلے زمانہ کے امرا اور سلاطین مبرا گئے ہیں انکی ساری

ایک صاحب سے نہ لگایا انھوں نے فوراً ہی ایک ٹوٹ اس کے خلاف خطا دینے سے منع کیا اور خفیوں کی رائے سے اختلاف ظاہر کیا۔ واد کیا نئی بات لکھی ہے۔ بھلا دنیا میں سوائے آب کے اور بھی کوئی ان باتوں کو جان سکتا ہے۔ برادر عزیزان یا قون کے متعلق کتابین بھری پڑی ہیں۔ ان باتوں پر غور کرنا مجتہدین کا کام ہے یا اُن کا جنھوں نے مذہبی کاموں کے لیے اپنے کو وقف کر رکھا ہے اور وہ بھی آپس میں بحث و گفتگو کے لیے نہیں بلکہ علم سے بہرہ اُجھل شے محض ایسے کہ مذہب کے متعلق کوئی مسئلہ بے سمجھانہ نہ رہ جائے۔ ہلو آپ کو اس سے کیا بحث۔ یہ مسلم ہے کہ ہاتھ یا ندرہ کر یا ہاتھ جوڑ کر دونوں طرح نماز درست ہوتی ہے تو پھر اس مسئلہ کو زیر بحث لانا آپ تو سمجھتے ہیں کہ افتخارِ عالیت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کس جہالت ہو ہی نہیں سکتی کہ نافع اپنے وقت ہرزے کے ساتھ دوسرے کے دفت کا بھی خون کھا جائے اہل بلا و جہشجرہ ناسا کی جڑیں بھی جائے۔

بعض وقت ایک ہی مذہب کے دو فرقے آپس میں اس طرح لڑنے لگتے ہیں کہ گویا انہیں اخوت مذہب کی ہوا تک نہیں لگی۔ عیسائیوں کی پہلی تاریخین چڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اختلافِ فرقہ یا مذہب کی ضمنی تقسیم کی وجہ سے جو نزاعیں ہوتی ہیں غالباً وہ مختلف مذاہب یا دو اجنبی قومیں میں بھی ایسی لڑائیاں کم ہوتی ہوں گی۔ اب علیٰ روشنی نے ان عیسائیوں کی حالتوں کو اس خصوص میں ایسا درست کیا کہ کہیں سے بھی اس قسم کی تکرار کی صدا نہیں آتی لیکن جہاں نئے علوم نے اپنی روشنی نہیں پھیلائی یا پہلے علومِ تقویم یا رہنہ کی طرح قوم کے خاص خاص مشیروں یا سرداروں کی الماریوں میں بند ہیں وہاں کی کیفیتیں ناگفتہ بہ ہیں۔

اب اس زمانہ کے مسلمانوں میں اگر کچھ اسلام ہے تو یہ ہے کہ ایک کو سنی ہونے پر فخر ہے اور دوسرے کو شیعہ ہونے پر ناز ہے مقلدین اپنے آپ کو سب سے بڑا جانتے ہیں اور اہل حدیث اپنے کو سب سے افضل۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ تمام لوگ اپنے عقیدہ مذہب کے مطابق اس معصیت سے بچ نہیں سکتے، انھوں نے اسلام کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے معیض کیا اور جزوی اخلاص کو رکن دین قرار دیکر مذہب کو خراب کیا۔

”بافضل ہندوستان میں جو کبھی کبھی غرضناک لائیاں سنیں اور شیعوں میں جتنی ہیں وہ بہت زیادہ قابلِ فحس اور لاپرواہ ہیں۔ ہمارے نزدیک دونوں فرقوں مسلمانوں کی نظروں میں اہل اسلام ہونے کی حیثیت سے بے وقعت سمجھے جانے کے لائق ہیں۔“

انہوں نے کہ اسلام جو اخوت بڑھانے کے لیے آیا وہ فساد بڑھانے کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں سے جہانگیر کا حکم و اہمیت ہی انہیں سے شیعہ ایسے لوگوں کو بڑا کرنا اچھا جانتے ہیں جنکے بڑا کرنے سے شیعوں کے دل دکھنے کا احتمال ہے اور شیعوں کا یہ فعل بھی ضرور قابلِ اعتراض ہے کہ شیعوں کے ان حرکات پر خواہ مخواہ تعرض ہونا وہ اپنے مذہب کا شمار سمجھتے ہیں۔ خدا یا رسول کو کوئی بُرا کہے تو کچھ نہ بولیں لیکن مسلمانانِ سلف کو کوئی بُرا کہے تو سر ہوجائیں۔ اگر قانون کی نظر سے دیکھے جب بھی یہ لٹی بات ہے۔ اہل تشیعہ مرے ہوئے بزرگوں کو بُرا کہتے ہیں جیسا بڑا کرنا ہر جہازِ حقیقت عرفی کی بنیاد قائم نہیں کر سکتا اور اسکے جواب میں منشی حمزہ شاہ شیعوں کو بُرا کہتے ہیں اُسی سے لائبل کے لیے بُنا

مخاصت پیدا ہو سکتی ہے۔

مقلدین اور اہل حدیث کے عجیب و غریب جو دہی کے گرد و نواح میں آئے
 ان سے منہ جاتے ہیں وہاں بھی حیرت افزا بین تہذیبی حور پر ایک دوسرے کو
 اگرچہ کہہ سکتے ہوں کہ وہ درجہ احتیاط است گنہگار ہے۔ لیکن عملی طور پر جو
 نتیجہ پیدا ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ افروزان کے مقابلہ میں بھی اسلام
 کا قانون اسکی اجازت نہیں دیتا۔

میرزا کے مقلدین اور اہل حدیث کے عجیب و غریب منہ جاتے ہیں ہم پریشان
 ہو چلے تھے کہ امر دینا مراد آباد سے سنہ ۱۳۰۰ء کے اختلاف کی صدائیں آنے
 لگیں۔ ممکن ہے کہ معاملہ خطرناک حد تک پہنچا ہو لیکن اخباروں کو تو ایک
 مشغلہ تھا آگے۔ کوئی اخبار اس تذکرہ سے خالی نہیں۔ نیز یہی ہے نور الدین کے
 ہاتھ میں ہے۔ شبیر ہے تو وہ اپنی طرف کھینچے ہے۔ دیکھو معاملہ کچھ نہیں۔ اردو
 کے ایک با اختیار اہل دول درمیش، آفریدی مجسٹریٹ نے کوئی مذہبی کتاب لکھی ہے
 اور سنہ ۱۳۰۰ء کے پیشوا سے مذہب کرنا کہا ہے۔ بس بات اتنی ہی ہے لیکن ممکن
 ہے کہ بڑھتے بڑھتے بڑھ جائے۔ کوئی مولف سے بوجھے کہ آپ نے کونسی ایسی باریک
 بات پیدا کی ہے یا اس کتاب کے بغیر قوم کا کونسا کام بند تھا۔ لیکن اسکے ساتھ ہی ہم
 سنہ ۱۳۰۰ء سے بوجھے ہیں کہ اگر ایک شیخ بھائی نے اپنے خیال کو ایک رسالہ
 میں ظاہر کیا تو تمہارا کیا نقصان ہوا کہ خواہ مخواہ کو تم شور و غل مچاؤ گے۔ اگر مسلمانوں
 کے کتب خانوں کی تلاشی لی جائے تو کوئی ہزاروں ہی کتابیں ایسی نکلیں گی۔ اگر
 ایک کتاب اور بڑھ گئی تو کیا ہوا۔ کچھ نہیں۔ نہ کتاب لکھنے کی ضرورت تھی اور نہ کتاب پر

اعتراض کرنے کی حاجت تھی۔ دلوں میں لڑائی کا مواد موجود تھا۔ مذہب کو ناسخ بنایا۔
سُنیوں اور شیعوں کا ایک مقدمہ بڑا دلچسپ لڑا ہے۔ کسی شیعہ نے ایک مسجد
بنوائی اور در مسجد پر لکھا ”علی خلیفہ بلا فصل“ یعنی بعد پیغمبر خدا کے حضرت علی خلیفہ
ہوئے۔ پیغمبر خدا اور حضرت علی کے درمیان میں جو تین خلیفہ ہوئے انکو حق خلافت
حاصل نہ تھا۔ پوچھیے اسکے کچھ بغیر اسوقت مسجد کی کیا شان گھٹی جاتی تھی۔
جب خلافت کا جھگڑہ تھا اسوقت ان باتوں کا لکھنا کہنا بولنا کچھ مفید بھی ہوتا۔ اب
اس لکھنے اور چرانے جھگڑوں کے یاد دلانے سے کیا فائدہ۔ لیکن اس سے کہیں
زیادہ حیرت یہ متکر ہوئی کہ سنیوں نے دیوانی میں دعویٰ کیا کہ در مسجد سے یہ عبارت
”علی خلیفہ بلا فصل“ نکلوا دی جائے۔ کوئی مدعیوں سے پوچھے کہ اس عبارت نے
انکا کیا بگاڑا۔ اور اس عبارت کے قائم رہنے سے انکا کیا ہرج۔ اگر در مسجد پر یہ لکھا
ہوتا کہ اس مسجد کے گرد جتنی زمین یا مکانات ہیں سب مسجد کے ساتھ مال موقوف سمجھے
جائیں تو پڑوسیوں کے عذر کے واسطے ایک بات بھی تھی۔ ترہ سو برس کے بعد
کسی کی خلافت یا سلطنت سے انکار کیا جائے تو ایک فعل عیث اور انکار برافراہم
کیا جائے تو اس سے زیادہ عیث ہے۔

فضل پنجاہ و ہشتم

دنیا خوش رہنے کی جگہ نہیں ہے

دنیا میں کوئی شے ایسی بھی ہے جسکا ذکر ہر شخص کی زبان پر اور جسکی خواہش
ہر ایک کے دل میں ہو۔ جن ولادت سے زمانہ موت تک ہر انسان اسکا متمنی ہو۔
لیکن فی الواقع دنیا میں اسکا وجود نہ ہو اور نہ کسی کو کبھی حاصل ہوئی ہو۔ اس چیتان کا

سمجھنا آسان نہیں ہے۔ جب ایک شے کسی کی مطلوب یا مقصود ہوئی تو ہر ایک
 نزدیک اس کا وجود کسی طرح محال مقصود نہیں ہو سکتا لیکن غور کرنے کے بعد معلوم
 ہو گا کہ ہمارا سوال بے معنی نہیں ہے۔ بھلا سوچو تو سہی خوشی پر ہر تمام باتیں صاف
 آتی ہیں؟ غور کرنے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ خوشی ہی ایک ایسی شے ہے جو
 ہر فرد بشر چاہتا ہے لیکن کسی کو بھی وہ حاصل نہیں ہوتی۔ خوشی کے ساتھ غم اور
 غم کے ساتھ خوشی اس طرح وابستہ ہے کہ کسی طرح انہیں انفصال نہیں ہو سکتا
 رونے کے ساتھ ہنسا اور ہنسنے کے ساتھ رونا گویا لازم ملزوم ہے۔ خزان اور بھار
 دو لفظ جدا جدا ہیں لیکن ایک دوسرے کے بعد اس طرح آتی ہے کہ ہر شکل
 کسی زمانہ کو یہ کہا جاسکتا ہے کہ ابھی خزان ہے بہار نہیں آئی۔ سارے پتے
 گرے نہیں تھے کہ نئی کوہلیں نکھنے لگیں۔ اگر سرت کا کچھ وجود ہے تو اسی حیثیت سے
 ابھی پوری طرح سے جشن شادی ہونے میں نہیں پایا تھا کہ ماتم کے سامان منہ چلے
 یہ تو وہ حالت ہے کہ خوشی براے نام ہمارے قریب آئی اور فوراً جلدی لیکن
 ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی شاذ و نادر ہوتا ہے خوشی تو عموماً قریب آنے ہی نہیں پاتی ایک
 طرف سے اگر کچھ سامان ہمیش کے نظر آئے تو دوسری طرف سے کہورت کی صورت
 دکھائی دے رہی ہے۔ مصیبت کا پلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ الم کے نہ ہونے کا
 نام ہے خوشی۔ اگر تڑپیں منانوسے حصہ خوشی کا ہے اور کوہلیں ایک حصہ رنج و کمال
 ہو گی تو خوشی کہاں باقی رہی؟ غرض کہ دنیا میں خوش رہنا کبھی انسان کو میسر نہیں ہو سکتا
 نیولین بونا پارٹ ایک مرتبہ جوش مہت میں کہہ پڑا کہ کوئی امر دنیا میں محال نہیں ہے
 اس بے معنی لفظ کو لغت سے نکال دینا چاہیے۔ اس وقت کوئی حاضر جواب نہوا

دہر نہ ہونا پارٹ سے فوراً ہی قبول کر لیتا کہ دنیا میں خوش رہنا فردِ محال ہے کیونکہ
 ہونا پارٹ جیسے باہمت اور مستقل مزاج شہنشاہ سے زیادہ تر شاید کوئی شخص
 تجربہ کار اس امر کا پیدا نہ ہوگا کہ خوشی ایسی شے نہیں ہے جو اس عالم میں ہائپر سٹریکٹ
 خوشی ایک محال چیز ہے تو خلقت اسکی تمنی کیوں ہے؟ یہی راز الہی یا قدرت
 خدا ہے۔ خوشی کسی کو مسیہ نہیں آتی۔ لیکن ہر شخص اپنے سوادِ دوسرے کو خوش سمجھتا ہے
 اور کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کی طرح وہ بھی خوش رہے یہ تمام مرتے دم تک
 ساتھ بھجنا ہے اور کبھی اُسے ایسا وقت نہیں ملتا کہ وہ خوش ہو اور سمجھے کہ اُسکے
 سوا دوسرے ناخوش ہیں۔ دنیا کی حالت تو یہ ہے کہ ایک نان شبینہ کو محتاج ہے
 اور دوسرا معمول تو ہے لیکن اولاد نہ ہونے کے غم میں مہر اجاتا ہے بے غل ہے
 کہ معمول کو سب سے زیادہ خوش نصیب جانتا ہے اور معمول اس بے غل صاحب
 اولاد کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ اسی طرح ایک تو ایسے ناخوش ہے کہ حکومت کی
 انتہا اسکا سارا کیل لگا کر رہی ہے اور دوسرا ہے کہ بار حکومت سر پر پڑنے سے
 رات دن بچپن رہتا ہے۔ کسی کو بے زری تباہ کرتی ہے اور کسی کو زری حفاظت
 رات بھر ایک سے پاک نہیں لگانے دیتی۔ ایک نے جیٹ کے خالی رہنے سے
 رات بھر آخر شماری کی ہے۔ اور دوسرا سو بھنی کے درد سے رات بھر گھٹنے گنتا
 رہا۔ کسی کے گھر شادی کی دعوم ہے رات بھر اہل خاندان کو سونا نصیب نہیں ہوا
 اور کہیں مالک خانہ کے مہربانوں نے ماتم کر کے صبح کی ہے۔ لیکن شادی
 کے بعد تمام گھر والے نزدات کی بیچینی سے خرم وادہ اور بے لطف ہو رہے ہیں اور مقابلہ
 انکے ماتم کرنے والوں کا اگلا دن فرحت و انبساط کا رنگ بھارت ہے۔ رو لینے سے

طبیعت ہلکی ہے۔ متعلقین نے سمجھ لیا ہے کہ مرنے والے کے ساتھ ہمارے تمام عیش و آرام بھی مر گئے۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب کیا رہا جیسا روئین۔

مشکلین اتنی ڈپرین ہم پر کڑا سان گھٹین

کسی کا قول ہے اور کیا اچھا قول ہے کہ ”فرط غم کا نام ہے انبساط۔ اور فرط انبساط کا نام ہے غم“

کسی کے منہ میں زبان ہے کہ خدا کی بے عیب ذات کو عیب لگا سکے؟

ہرگز نہیں۔ لیکن پھر بھی سیکڑوں ہزار دن بلکہ لاکھوں کروڑوں ایسے بے سمجھ جیسے

بھی ہیں جو اللہ میں عدل ہونے کی صفت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اندھے کہتے

ہیں۔ ”خدا یا ہم نے ایسا کیا قصور کیا تھا کہ آنکھیں (جو فطرتاً تمام بنی نوع انسان کو

دی گئی ہیں) ہم کو نہیں دی گئیں“ یتیم بچے کہتے ہیں ”ہمارا کیا قصور تھا کہ باپ کا

سایہ ہمارے سر سے اٹھا لیا گیا؟“ کتنے شیرخوار بچے اپنی مایوں کے مرنے پر زبان

حال سے کہتے ہیں ”رب کریم ماؤں کا دودھ جو تو نے حیوانوں تک کے لیے

حلال کر رکھا ہے ہمارے لیے وہ کس جرم میں حرام کیا گیا؟“ کوڑھی کہتے ہیں۔

”جب ہم دنیا کے کسی کام کے نہیں مٹرے گلے پھل کی طرح درخت دنیا کی

شاخ میں لٹک رہے ہیں تو پھر باغ عالم میں ہمارے لانے یا قایم رکھنے بے برتری

قدرت میں کیا بڑھ لگا جاتا تھا؟“ اسی طرح لنگڑے لوے گونگے بہرے اپنے

اپنے طور پر سب ہی شاکی ہیں۔ راجہ اپنی لالہ دی کے غم میں الگ اللہ کی بے

انصافیوں سے رورور کر رہا ہے۔ خدا یا تو نے دولت۔ مال۔ جاہ و چشم سب

لوگوں کے دکھانے کو دیے ہیں۔ اختیارات جو ہم کو دیے وہ اپنی رعایا کی حفاظت

کے لیے۔ دولت ایسے دی کہ غریبے شکستہ حال کی خبر گیری کی بجائے فوج ایسے کہ غنیمت کی لوٹ مار سے ملک بربادی سے بچا یا جائے۔ لیکن وہ شے جس سے میرے دل کو راحت پہنچے آگھین ٹھنڈی ہون تو نے عطا نہ کی۔ بیوہ رانی محل کے اندر بیٹھی گھسیار لون کو دکھتی ہے کہ وہ اپنے شوہر دن کے ساتھ گھاس کا گٹھا سر پر رکھے ہوئے چل کرتی ہوئی چلی جاتی ہیں دل میں کہتی ہے ”خدا یا ان گھسیارنیوں کی سی قسمت بھی تو نے میرے لیے مقرر نہ کی تو میں کیا سمجھوں گی کہ میں بھی کسی قادر مطلق کی نیدی تھی۔“

عمر ساری تو مصیبت ہی میں گزری لب لب ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے خدا نے راج دیا حکومت دی۔ رط کے با لے عزیز لگانے سب موجود اور خوش خرم رعایا بھی فارغ البال بنیم کا بھی کچھ ڈر نہیں ملک میں پورا امن۔ دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ راجہ سے زیادہ خدا نے کسی کو خوش قسمت نہیں پیدا کیا اور راجہ ہے کہ دودن سے اسکے دانتوں میں درد ہے یا آنکھ میں ٹیس ہے مہم گھٹنے ہو گئے کہ پلک سے پلک نہیں لگی درد اس شدت کا ہو کہ وہ مرداشت نہیں کر سکتا۔ خود کشی کے لیے کئی مرتبہ اسے نیچہ بنام سے باہر نکالا اور پھر کچھ سمجھ کر رہ گیا۔

جس وقت عبدالملک ابن مردان کو جو اپنے وقت میں دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا مرض موت کی تکلیف نے زیادہ بقیار کیا اسکی نظر ایک دھوبی پر پڑی جو محل شاہی کے نیچے دھوپ میں کھڑا کپڑے دھو رہا تھا بادشاہ کے مُنہ سے بے اختیار یہ کلمہ نکلا۔ ”اللہ نے اس وقت مجھ سے کہیں زیادہ آرام اس دھوبی کو دے رکھا ہے“

”اس لیے مجھ کو اس دھوبی کے عیش پر رشک آتا ہے۔“

سمجھا گیا ہے۔ لیکن اسکا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان اپنے پیغمبر کی عزت کم کرتے ہیں۔ بڑی عزت کرتے ہیں لیکن اسکو خدا کا بیٹا یا خدا کے کاموں میں دست اندازی کرنے والا نہیں سمجھتے یعنی اپنے پیغمبر کی ایسی عزت نہیں کرتے جس سے خدا کی عزت کم ہو جائے۔ اپنے پیغمبر کی نسبت الہامی قول ہے ۶

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی لوگ اور امتوں کی طرح خدا سے ثانی نہ سمجھنے لگیں اسکے متعلق بطور حفظ ما تقدم جز آیتین قرآن میں ہیں وہ یہ ہیں۔
”محمد ایک رسول ہے اور اس سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں۔“

”اللہ نے مسلمانوں پر فضل کیا کہ انکے پاس انکی قوم کا ایک رسول بھیجا جو انکو خدا کی آیتیں سناتا ہے اور انکو پاک کرتا ہے اور قرآن اور حکمت انکو تعلیم دیتا ہے اس پیغمبر کے پہلے وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔“

”اُس دن سے ڈر جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ اس سے معاوضہ قبول کیا جائے گا نہ کسی کی سفارش (شفاعت) بخدا دے گی اور نہ لوگوں کو (کسی سے) مدد پہونچے گی۔“

”اُس دن سے ڈر جب کوئی شخص کسی شخص کے کام نہ آجی نہ آئے گا نہ کسی کی مدد قبول ہوگی نہ معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کسی کی مدد پہونچے گی۔“

۱۔ احمد لا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ آل عمران۔ رکوع ۱۵۔

۲۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث خیم رسولاً من انفسهم یزکیہم وعلیم حکمت وراحمۃ دان کاذا من قبل نفی ضلال مبین۔ آل عمران۔ رکوع ۱۶۔

۳۔ اذ انزلنا الذکر علیک بالحق وعلیٰ لسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ لسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ لسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ رکوع ۱۵۔

۴۔ اذ انزلنا الذکر علیک بالحق وعلیٰ لسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ لسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ لسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ رکوع ۱۶۔

”جب کہو تو قرابت مند ہی کیون نہ ہو الفصاف کی کہو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ تم کو یہ حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو“

”مسلمانوں خدا سے ڈرو اور سچ بولنے والوں میں رہو“

”اور جب تم آپس میں قول و قرار کر لو تو اللہ کی قسم کو پورا کرو اور قسموں کو جب پکڑ کر لو نہ توڑو۔ حالانکہ تم اللہ کو اپنا خدا من ٹھہرا چکے ہو۔ اللہ تمہارے افعال سے ضرور واقف ہے“

شقاوت و رسالت

نبی۔ پیغمبر اور مصلح قوم ہر قوم میں ہو گئے لیکن بعد انکی فوت کے تابعین نے اُنکے درجات خدا سے بھی بڑھا دیے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو پسر خدا کہنے لگے ہندوستان میں تو بجائے خدا کی پرستش کے انسان کی پرستش صریح طور پر قائم ہوا جہاں عرب تمام بنیوں کے بُت خانہ کعبہ میں رکھتے تھے وہ بھی ایک قسم کی پرستش تھی۔ غرض کہ ابتداء سے اسلام کے وقت اور اب بھی دنیا میں سوائے اسلام کے اور کوئی ایسا مذہب نہ تھا اور نہ ہے جس میں منہ اور خدا کے درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو۔ یہ شرف اسلام کو حاصل ہے کہ منہ کو خدا سے بغیر کسی توسل کے تعلق رہتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی صفت مذہب اسلام کی ہے کہ تمام علماء عیسائی زمانہ جاہل کے اسکے شرف میں۔ اسلام میں پیغمبر خدایا پیغام لانے والا بندوں کی طرف

۱۷ واذا قلتم ان عدونا لولکان ذاقربى ولم يلد اللہ او فوالکم وصیکم لعلکم تزدون۔ سورہ الانعام رکوع ۱۹۔

۱۸ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصّٰدقین۔ سورہ قمر رکوع ۱۵۔

۱۹ واولم یجد اللہ اذا عابدتم ولا تعبدوا الا ایاہ بعد ذلک قد جعل اللہ علیکم کفیلان اللہ یمیز الغفّلون۔ سورہ نحل۔ رکوع ۱۳۔

قرآن میں ہے۔

”مسلمانوں تکلیف برداشت کرو اور تکلیف برداشت کرنے کی تعلیم دو اور آپس میں مل کر رہو۔ اللہ سے ڈرو تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو“
”تکلیف برداشت کرو کہ اللہ نیکو کاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا“

صادق البیانی والیفا سے وعدہ

زمانہ جاہلیت کے عربوں میں تمام عیوب تھے لیکن وعدہ کے وہ بچے ہوتے تھے۔ اور کذب کو نہایت مذموم جانتے تھے۔ باوجودیکہ اسکے متعلق عربوں کو چند ان تعلیم کی ضرورت نہ تھی پھر بھی قرآن میں اسکے متعلق بہت سی آیتیں ہیں۔ اگر عربوں کی حالت اسوقت ہندوستان کے مسلمانوں کی سی ہوتی تو شاید قرآن کے دو حصوں میں عقد بیوگان اور الیفا سے وعدہ کے احکام ہوتے اور ایک حصہ میں دیگر احکام درج کیے جاتے۔ قرآن کی آیتیں جو اسکے متعلق ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔
”مسلمانو اپنے قراروں کو پورا کر دو“

”تمھاری لالچینی (یعنی غیر ارادی) قسموں کا خدا مواخذہ نہیں کرے گا۔ ہاں

اپنی قسموں کا تم سے مواخذہ کرے گا اور اسکا کفارہ ہے دنل مساکین کو بیچ کر اس کا کھانا کھلانا جیسا کہ بالی بچوں کو کھلاتے ہو یا دنل مساکین کو کپڑا پہنانا۔ یا ایک بردہ آزاد کرنا۔ پھر جسے یہ قدرت منو وہ تین دن روزہ رکھے“

۱۰ یا ایہا الذین آمنوا اصدوا صابرہ اور ابغوا و اتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سورہ آل عمران رکوع ۲۰۔

۱۱ و اصدوا فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ سورہ ہود۔ رکوع ۱۰۔

۱۲ یا ایہا الذین آمنوا ادعوا بالحق۔ سورہ مائدہ۔ رکوع ۱۔

۱۳ لا یؤخذکم اللہ بالعتوٰی ایماکم ذلک لیاخذکم بما عقدتم الایمان فلکفارۃ اطعام عشرۃ سکیں من اوسط طایفۃ المسلمین او سوتھم او ستر بر رتہ فمن کم یبید فسیام ثلثۃ ایام۔ سورہ مائدہ۔ رکوع ۱۲۔

آپس کے معاملات میں گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نظر یہ فضیلت انسانی دو گواہ شرع میں ضروری ہوتے ہیں۔ اور عورتیں بہ لحاظ اپنی کمزوریوں کے دو مردوں کے برابر سمجھی جاتی ہیں۔ قرآن میں گواہی سے گریز کرنا گناہ قرار پایا ہے آیات قرآنی یہ ہیں۔

”اپنے لوگوں میں سے جن پر تمہارا اطمینان ہو دو مردوں کو گواہ کر لیا کرو۔ دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں کہ ایک بھول جائے گی تو دوسری اُسے یاد دلا دے گی۔..... اور گواہی کو نہ چھپاؤ جو کوئی اُسے چھپاتا ہے وہ دل کا کھوٹا ہے“

”مسلمانوں خدا کے لیے گواہی دینے کو انصاف کے ساتھ آمادہ رہو۔ لوگوں کی عداوت تم کو انصاف کرنے سے باز نہ رکھے“

حب دنیا

”انسان کو مرغوب چیزوں جیسے بیسیوں لڑکوں۔ سونے چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر دن۔ عمدہ عمدہ گھوڑوں۔ سونے بیوں اور کھیتی کے ساتھ دلبستگی ہوتی ہے حالانکہ یہ دنیا کی زندگی کے چند روزہ فائدہ ہیں اور اچھا ٹھکانا اُسی اللہ کے ہاں“

صبر

دنیا کی زحماتوں کا مقابلہ کرنے والی کوئی شے ہو تو وہ صبر ہے۔ اس کے متعلق

- ۱۔ ہشتاد و اشیدین من رجالکم۔ فان لم یکنوا جلیسین فرحنا امراتن ممن ترمنون ہن شدوا ان یقتل حدیثا فتذکرہ حدیثا الاخری x x x x x ولا تکتوا الظمادہ من کتیماتنا آتم قلبہ سورہ بقرہ رکوع ۳۹۔
- ۲۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا مع اللہ شداد بالقسط ولا یخیرنکم شیان قوم علی الاقصد لواء سورہ مائدہ رکوع ۲۔
- ۳۔ زین لنا من حب الشیوۃ من الناس والغبیۃ فی القناطر المقنطرة من الذمہ والفضۃ والخیال المسوۃ والا نعام و الحشر ذلک متاع الخیۃ الدنیا والفتۃ عند حسن المصاب۔ سورہ آل عمران۔ رکوع ۲۔

کم ہے۔ یہ صحیح ہے۔ مگر اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ انسان کے شکم میں تمام آلائش بھری ہوئی ہے اور کچھ بھی بدنامی نہیں ہے وہ ظاہر ہوا اور پھر دیکھ جائے تو لعبتہ بدنام اور سخت بدنام ہے۔

اس موقع پر ایک حکایت قابل تذکرہ ہے۔ میرے پاس ایک پنجاب کا مسافر آیا اور اس نے بیان کیا کہ میں سکھ تھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس زمانہ میں کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو محکوم بہت کم خوشی ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کڑا ہی سے نکل کر آگ میں گرا بہت پرستی چھوڑ کر قبر پرستی اختیار کی تو اس نے کیا ترقی کی۔ میرا خیال اس مسافر کی نسبت یہ ہوا کہ کسی مسلمان عورت سے تعلق پیدا ہونے سے مسلمان ہو گیا ہو گا۔ یا جھوٹ بولتا ہو گا۔ ایک روز برہیل مذکرہ اس نے بیان کیا کہ محکوم اسلام کے طریقوں کی طرف عرصہ سے رغبت تھی اور جب کوئی مردہ پھونکا جاتا تھا تو مجھے بہت برا معلوم ہوتا تھا۔ لیکن برادری کے تعلقات سے مسلمان ہونے کی طرف میری ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اتفاق سے میرے باپ کا انتقال ہوا اور مجھے فوراً نکاح کرنا لازم آیا۔ طوعاً و کرہاً میں نے انکو حبلہ یا ٹیکن طبیعت بہت زیادہ بوجھ ہوئی۔ گھر پر آتے آتے میں نے علانیہ کلمہ پڑھ لیا تاکہ لوگ واقف ہو جائیں اور پھر ایسی سخت خدمت کی توقع مجھ سے نہ کھین "اسکا یہ بیان سنکر محکوم اس سے ہمدردی ہوئی اور میں نے خیال کیا کہ ممکن ہو اسکا بیان سچ ہو اور اس نے مارل کرج (اخلاقی بہادری) کے مقتضائے اسلام قبول کیا ہو۔

فصل ہفتاؤ و پنجم
مختلف مباحث پر نفوس قرآنی

شہادت

بھونکے یا دریا میں بہانے اور پارسیوں کے زاغ و زغن کے کھلانے سے مسلمانوں کا قبر کے کپڑوں کے (بڑی سے بڑی صورت در نہ قبر میں کپڑوں کا کھانا لازم نہیں ہے اور بہت سی نشیں بغیر اسکے بھی جزو زمین ہو جاتی ہیں) نذر کرنا دیکھنے میں بھلا اور نہایت ہی شائستہ طریقہ معلوم ہوتا ہے۔

پارسیوں کے طریقہ پر عمل کر کے ہوا کا خراب کرنا یا ہندوؤں کے طریقہ سے آب دریا کا خراب کرنا بدیہی طور پر بدناما ہے جس کا معرضہ بحث میں لانا ہم نہیں چاہتے صرف جلالہ کے طریقہ جس کو بعض مذہب یورپین نے بھی پسند کیا ہے قابلِ لحاظ ہے واضح رہے کہ مردوں کا جلانا یا تو کمالِ ناشائستگی کے زمانہ میں قائم ہوا جبکہ آدمی کو آدمی سے سچ پہچون کر کھا جاتا تھا اور اتنی ہی تمذیب نہ تھی کہ تین چار ہاتھ کا گڈھا وہ آسانی سے کھو سکتا۔ یا اعلیٰ درجہ کی تمذیب پھیلنے کا یہ نتیجہ ہے جیسا کہ اب بعض یورپین لوگوں نے اختیار کیا ہے لیکن واضح رہے کہ جو طریقہ اس وقت مردوں کے بھونکنے کا جاری ہے کہ تھوڑی لکڑی پر رکھ کر انکو اعزہ سے کباب کی طرح مردوں کو الٹ پلٹ کر کسی طرح نیم بشت کر لیتے ہیں یہ طریقہ نہ تو یورپ میں پسندیدہ ہو سکتا تھا اور نہ ہندوؤں کی مقدس کتاب کے رو سے جائز ہے۔ جلانا ہی پسندیدہ ہے کہ آنکھ سے مردہ نہ نظر آئے اور تھوڑی دیر میں اسکی خاک دیکھی جائے۔ یہ طریقہ سب سے اچھا لیکن زیر زمین دفن کرنے سے کسی طرح بہتر نہیں ہے۔ علاوہ بدنام ہونے کے خلاف مصلحت بھی ہے۔ بعض حالتیں سکتہ کی ایسی ہوتی ہیں کہ پانی سے یا قبر سے مردہ پھر زندہ واپس آیا ہے لیکن آگ کے شعلوں سے آج تک کسی کو زندہ واپس آنے سے نہیں سنا۔ بدنامی کی نسبت بعض کہتے ہیں کہ قبر کا گلنا سزا آگ کے جلنے سے

خوشی یا رنج کا باعث ہوگا۔ لیکن تنازع کا مسئلہ اصلاح حال میں کچھ مدد نہیں دیتا اس عالم میں کوئی شخص کتنی ہی بُری حالت میں ہے لیکن اسکو کبھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ گزشتہ جنم میں ہم نے فلان بُرائی کی تھی اسلیے اس حال کو پہونچے۔

اسلام کہتا ہے کہ بڑے کام کرو گے تو دوزخ میں جلو گے اور وہاں نبی بُرائی یاد کرو گے اور بچناؤ گے۔ اچھے کام کرو گے تو جنت ملے گی اور جنت میں اپنی بھلائیاں یاد کرو گے اور سمجھو گے کہ تمہارے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملا ہے۔ ناظرین خود فیصلہ کر لیں کہ اچھے کاموں کی ترغیب دوزخ اور سبشت کے وجود پر ایمان لانے والوں کو ہوگی یا مسئلہ تنازع پر یقین کرنے والوں کو؟۔

فصل ہفتاد و چہارم

تجہیز و تکفین

طریقہ تجہیز و تکفین کی نسبت قرآن میں کچھ حکم نہیں ہے۔ جو طریقہ پہلے سے جاری تھا وہی جاری رہا۔ پیغمبر خدا نے اسے مسدود نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ شرع محمدی نے اسے پسند کیا۔ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ آنحضرتؐ نے البتہ مستزاد کیا اور یہ بطور شعار طریقہ محمدی کے قائم کیا گیا۔ جس طرح آج کل عیسائی قوموں میں ہر کام کے ساتھ کھانے کا انتظام ضرور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں میں ہر جمع کے ساتھ نماز یعنی ذکر خدا کا دستور قائم ہوا ہے۔ مسلمان نماز خدا پڑھ کر خدا کی امانت خدا کو سونپتے ہیں اور چپ چاپ مُردہ کو زمین کے اندر دفن کر کے چلے آتے ہیں۔ دنیا میں اس تہذیب و شائستگی کی نظیر نہیں ملتی۔

نماز جنازہ سے الگ ہو کر طریقہ دفن پر اگر گفتگو کی جائے تو ہندوؤں کے

ایک ہوا ہے جو آتی ہے اور نکل جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ باری تعالیٰ کی ذات کا ایک پرتو ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ ایک الگ شے ہے جسکے تعلق سے حیات قائم رہتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہئیت مجموعی سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اُسی کا نام روح ہے۔ اسی طرح بہت سی باتیں بیان کی جاتی ہیں جو مذہب اسلام سے نہ موافق ہیں نہ مخالف ہیں۔ ہر ایک راے زن اپنی راے کی نسبت یقین نہیں رکھتا صرف اتنا کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ یوں ہو۔ اور یہ کسی طرح اسلام کے خلاف نہیں ہے جو کچھ خلاف ہے وہ اُسکے متعلق راے زنی کرنا ہے۔ یہ ایک راز خلقت ہے اور پیغمبر خدا نے کہا کہ اس پر غور نہ کرو۔ غور کرنے والے جب تھک کر کسی راے پر قائم نہیں ہوتے تو سوچتے ہیں کہ اسلام نے اس پر غور کرنے سے گریز کیا تو یہی نہیں کیا۔

مسلمانوں کے یہاں روح کی حقیقت بیان نہیں کی گئی ہے لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ تمام جسم میں روح ہی اصل ہے اور اسی پر صحیح طور پر اطلاق انسان کا ہوتا ہے یہ بعد نابود ہو جانے جسم خاکی کے بھی قائم رہے گی۔ اور جسم خاکی سے تعلق رکھنے کے زمانہ میں جس قدر بُرائیاں اور بھلائیاں اس سے سرزد ہوئی ہیں اُن سب پر اسکو افعال اور سرست ہوگی۔ بعضوں کے نزدیک اسی افعال اور سرست کو زبانِ تمثیلی سے دوزخ اور بہشت سے تعبیر کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ عمدہ کام کی ترغیب اور بُرے کاموں سے اجتناب کے لیے دوزخ اور بہشت کا ہونا زائد ترقیرین قیاس صورت اور پُر از حکمت بیان بہ نسبت اس قول کے ہے کہ سماج کے ذریعہ سے روح کو اپنے اچھے بُرے افعال کا نتیجہ اسی عالم میں معلوم ہوگا۔ ظاہر ہے کہ دوزخ اور بہشت میں روح کو اپنی سابق حالت کا خیال ہوگا تو وہ اُسکی

نکل کر دوسرے جانوروں سے خود کو سچا نہیں سکتا اسی طرح پردہ کی بیبیان اگر لکھیم سے باہر کر دی جائیں تو بہ نسبت رزلیوں کے انکو اپنی عصمت کا محفوظ رکھنا زائد دشوار ہوگا۔ اور ایک بہت بڑا اثر قوم پر ہوگا۔ اور دوسری طرف یہ وقت ہے کہ عورتوں کی تعلیم انکے حقوق کی حفاظت اور انکی جائز آزادی کا قیام مختصر ہے رسم پردہ کی سختیوں کے اٹھنے پر۔ اور انکی تعلیم اور جائز آزادی پر مختصر ہے قوم کی آئندہ ترقی۔ موجودہ حالت میں عورتیں غلام جن سکتی ہیں مرد میدان نہیں پیدا کر سکتیں۔ جب وہ خود غلامی کی حالت میں ہیں تو لڑکوں کو آزادی کا سبق نہیں سیکھا سکتیں۔ دونوں پہلو بتا دیے گئے۔ یہی خواہاں قوم غور کریں کہ انکو کیا کرنا چاہیے۔

فصل ہفتا دسویں

روح۔ اور مسئلہ تناسخ

اسلام میں روح کی نسبت اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ وہ خدا کا حکم ہے۔ لوگوں نے پیغمبر خدا سے روح کی حقیقت پوچھی۔ وحی آئی۔ ”قل الروح من امر ربی“ ترجمہ (پیغمبر بتا دے کہ روح خدا کا حکم ہے) یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ روح کی حقیقت بیان کرنے سے انکار کیا گیا ہے۔ ہرگز نہیں۔ اس عالم ناسوتی میں اس سے زائد اگر سمجھا جاتا تو سمجھ میں نہ آتا۔ کوئی سمجھ سکتا ہے تو صرف اتنا ہی کہ یہ خدا کا ایک حکم ہے۔ اور اسلئے مخاطب کی سمجھ کے موافق جواب دیا گیا۔ اور در پردہ یہ بتایا گیا کہ اس سے زائد کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ نہیں سکتا۔ کوشش کرنا بیکار ہے۔

حکیموں اور فلسفیوں نے روح کے سمجھنے کی کوششیں کی ہیں اور مختلف زمانہ میں اور مختلف فرقوں میں اسکی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ

رسم سنی جاری تھی عقد بیوگان کا انسداد تھا۔ عورتوں کو مثل لونڈیوں کے یہ رکھتے تھے۔ کیا کسی عورت سے جب تک وہ موجودہ قید کی حالت میں نہ رہے یہ امید ہو سکتی ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ چہا پر چلنے کو تیار ہوگی یا جوانی کی حالت میں بیوہ ہو کر غیر مرد کی طرف دیکھنا پسند کرے گی۔ اگر ذرا سی بھی عقل لیکن سیدھی عقل طیر بھی نہیں ہمارے دماغ میں ہے تو ہم سو اس کے اور کچھ نہیں سمجھ سکتے کہ پہلے عورتوں کا پردہ قائم ہوا اسکے بعد اُن سے فرمایش ہوئی کہ بیوہ ہونے پر کچھ کسی مرد کا ہتھ نہ دیکھو اور بستر ہے کہ مرد کے ساتھ تم بھی جل جایا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جن رذیل قوموں میں خانگی کاروبار کے جھگڑوں کی وجہ سے رسم پردہ قائم نہ ہو سکی وہاں مردوں کی بہت اس قسم کی فرمایش کی طرف مائل نہ ہو سکی جس خاندان میں بچہ پردہ نہیں ہے وہاں عقد بیوگان جاری ہے۔ جہاں مسلمانوں نے اور بہت سی برائیاں ہندوستان میں سیکھیں وہاں یہ بھی سیکھا کہ جن عورتوں کو گھوڑوں پر دوڑانے ہوئے اور میدان جنگ کی ہوا اُٹھلاتے ہوئے وہ میدان تک لائے اُنکو یہاں مکان کی چار دیواری میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا۔

اس وقت جس طرح ہندوؤں میں بچوت کا بچا رعیار شرافت ہو۔ جو بچنا ہی شریف ہے وہ اُتنا ہی اسکا پابند ہے۔ اسی طرح یہاں کے شریف مسلمانوں کی بچان اُنکی عورتوں کا پردہ ہے۔ جنکے گھروں میں جتنی ہی سختی کے ساتھ رسم پردہ جاری ہے اُتنا ہی بُرا نا اور خاندانی شریف اُنکو سمجھنا بجا ہے۔ اور ایک حد تک یہ صحیح بھی ہے۔ ہندوستان کی موجودہ شرافت کی قائم رکھنے والی گھر کی بیبیاں ہیں اگر رسم پردہ اُٹھا دی جائے تو بہت بڑا انقلاب ہو۔ جس طرح مرغ قفس قفس سے

میں جب بھی فرق نہیں ہوتا تو غلطی ہو جاتی ہے۔ حکم ہوا کہ عربوں میں جو دستور پہلے سے تھا کہ عورتیں کئی تہہ کپڑے پہنتی تھیں وہ کیوں نہ جاری رہے۔ یعنی عورتیں سب کپڑوں کے اوپر ایک بڑی سی چادر اوڑھ لیا کریں اس طرح وہ پہچان پڑیں گی کہ یہ بیان ہیں اور پھر کوئی انکو نہ چھیڑے گا۔ اسوقت عرب میں گھونگھٹ نکالنے کا دستور نہ تھا۔ کہیں سے اسکا پتہ نہیں چلتا۔ اگر عرب کی عورتیں گھونگھٹ نکال چلتیں تو چھیڑنا سو قوف نہ ہوتا وہ تو اور ایک تماشہ ہو جاتا۔

بہر حال عورتیں اسلام میں اسی طرح چل پھر سکتی ہیں اور بے تکلف باہر نکل سکتی ہیں جس طرح یورپین لیڈیان صرف اسقدر رفق ہے کہ یورپین لیڈیان جو سر اور گردن کو کھٹا رکھتی ہیں اور سینہ پر کوئی اوڑھنی نہیں رکھتیں یہ خلاف شرع ہے اگر وہ اسقدر ترسیم کر لیں تو انکی پوشش اور روش شرع محمدی کے مطابق ہو جائے۔

بعض مہندوؤں کا قول ہے کہ رسم پردہ مسلمانوں سے مہندوؤں نے لی ہے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے عرب سے کابل تک پردہ کی نوعیت میں وہ سختی نہیں ہے جو شریف مہندوؤں یا شریف مسلمانوں میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پردہ کی موجودہ حالت مہندوؤں میں تھی مسلمانوں نے اسکی تقلید کی اور اتنا مبالغہ کیا کہ مہندوؤں سے بھی بڑھ گئے۔ میں اپنے قیاس کی دلیل یہ رکھتا ہوں کہ قوم منکوب کا شعار ہے عورتوں پر سختی کرنا۔ عرب کو دیکھیے زمانہ انحطاط میں وہ کچھ اور نہ کر سکے تو عورتوں کے لیے جبرقہ بنایا۔ یہ جبرقہ سر سے پاؤں تک ایک خول کی صورت میں نہایت تکلیف دینے والا ہوتا ہے۔ جبکہ عادت نہیں ہے انکا تو دم گھٹنے لگتا ہے۔ لیکن ابھی شکر ہے مہندوستان کی قید دوام سے تو اچھا ہے۔ مسلمانوں کی آمد کے قبل مہندوؤں میں

نکال کر چلا کرین۔ اگر یہ معنی صحیح ہوں جب بھی جو طریقہ پردہ کا مسلمانوں میں رائج ہے
 اسکی تائید اس سے نہیں ہوتی۔ لیکن واضح رہے کہ گھونگھٹ نکال کر چلنا "یہ تفتق
 علیہ ترجمہ نہیں ہے یہ ترجمہ باعتبار رواج کے مولوی نذیر احمد صاحب نے اختیار کیا ہے
 اور ممکن ہے کہ انکو دھوکا ہوا ہو مولوی عبدالقادر کے حاشیہ سے جس میں لفظ گھونگھٹ
 کا استعمال کیا گیا ہے۔ یا تفسیر حسینی میں جو عبارت "ابن پوشیدن سرور سے د
 بدن" ہے اسنے انکو مغالطہ دیا ہو۔ یا کوئی اور ترجمہ متاخرین کا انھوں نے دیکھا
 ہے بہر حال دیگر مستند تراجم میں گھونگھٹ نکالنا نہیں لکھا ہوا ہے بلکہ چادر اوڑھنا
 لکھا ہوا ہے۔

Checked

1987

مختلف ترجمے

مولوی نذیر احمد دہلوی اپنی چادر اون کے گھونگھٹ نکال لیا کرین۔

مولوی شاہ ولی اللہ فروگزاز ند بر خود چادر ہا سے خود۔

سعدی علیہ الرحمۃ فروگزاز ند بر خود از چادر ہا سے خود

مولوی رفیع الدین نزدیک کر لین اور پلپنے بڑی چادرین اپنی۔

شاہ عبدالقادر نیچی لٹکا لین اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادرین۔

مولوی نذیر احمد نے وہ مضمون صاف کر دیا جبکو دب دب کر مولوی عبدالقادر نے

لکھا تھا۔ لیکن مولوی رفیع الدین کے ترجمہ سے ذرا بھی گھونگھٹ نکالنے کی طرف

اشارہ نہیں نکلتا۔ اور نہ سیاق عبارت سے ایسا معلوم ہوتا۔ شان نزول آیت

یہ ہے کہ مدینہ کی عورتیں جب باہر نکلتی تھیں تو لوگ دل لگی کرتے تھے۔ شریف کی

عورتوں کی شکایت پر لوگوں کو یہ عذر ہوتا تھا کہ لونڈیوں میں اور شریف کی عورتوں

ان آیتوں پر غور کیجیے۔ پہلی آیت میں عورتوں کو مردن یہ تاکید ہے کہ وہ اپنے

مقامات زینت ظاہر نہ ہونے دین اور سینوں پر ایسا کپڑہ رکھیں کہ سینوں کا انکشاف نہ ہو۔ مقامات زینت میں سے وہ مقامات جہاں ظاہر کرنا لابدی ہے مستثنیٰ کیے

گئے ہیں۔ فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ کتنے اور تھیلیدوں کے سوا عورتوں کو اپنا تمام جسم چھپانا چاہیے۔ شرع میں قاضی کے سامنے عورتوں کو منہ کھول کر اظہار دینا محکوم ہے تمام عورتیں مسلمانان سابق کی برابر سفر کرتی تھیں۔ بانہر نکلتی نہیں۔ آخر وقت تک پیغمبر خدا اپنی ازواج کو برابر اپنے ساتھ ساتھ سفر میں لجاتے تھے۔ مہندوستان میں جس طرح

عورتیں چار دیواری کے اندر قید رہتی ہیں عدالت میں کبھی جانے کا اتفاق ہوا تو ڈولی کے اندر کوٹو بکر گئیں۔ ریلوے اسٹیشن پر عورتیں سے اترتے چڑھتے وقت تمام مسافروں کا تماشہ بنی رہیں یہ دستور اسلام نے نہیں سکھا یا ہے۔ اب بھی عرب۔ مصر۔ شام وغیرہ تمام بلاد اسلام میں عورتیں بے تکلف گھوڑوں پر چڑھتی ہیں اور سب کام بازار کا کر لاتی ہیں۔ کتنے پر بُرقہ رکھتی ہیں۔ لیکن یہ بُرقہ اچھا ہو یا بُرا قرآن میں محکوم نہیں ہے اور نہ پیغمبر خدا کے زمانہ میں شروع ہوا۔ جس طرح کعبہ کے گرد چار حصے بنگلے اُسی طرح بعد کو بُرقہ بھی جاری ہوا۔ اسکی بدعت ہونے میں کلام نہیں ہے۔ حسنہ اور سکیہ کا تصفیہ کرنا میں نہیں چاہتا۔

غرض کتنے چھپانے کا حکم قرآن میں کہیں نہیں ہے البتہ سورہ اٰخرا میں لکھوٹ نکالنے کا حکم ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح دہلی اور لکھنؤ میں مہاجروں کی عورتیں دریا۔ بازار یا مقامات پر پیش و غیرہ کو پیادہ پا لکھوٹ نکالے ہوئے جھنڈ کی جھنڈ جاتی ہیں اسی طرح قرآن میں بھی مسلمان عورتوں کی نسبت حکم ہے کہ وہ لکھوٹ نکالے

اُس مقام کے جب کا ظاہر کرنا لابدی ہے اور اپنے سینوں پر دو ٹیٹوں کی بھل مارے رہیں۔ اور شوہر باپ۔ سسر۔ بیٹے۔ شوہر کے بیٹے۔ بھائی۔ بھتیجے۔ بھانجے۔ سہیل۔ جوں کی عورت۔ لڑکی غلام۔ مرد خدام جو عورتوں سے غرض نہیں رکھتے۔ یا ایسے لڑکے جو عورتوں کے پردہ سے آگاہ نہیں ہیں انکے سوا دسروں پر اپنی زینت کے تقدمات ظاہر نہ ہونے دیں۔ اور چلنے میں اپنے پاؤں ایسے زور سے نہ کھین کہ لوگوں کو انکے اندر دینی زیورات کی خبر ہو۔ مسلمانوں۔ تم سب اللہ کی جانب میں توجہ کرو کہ دفعِ باؤ۔“

” بڑی بوڑھی عورتیں جنکو نکاح کی امید باقی نہیں رہی اگر وہ اپنے اوپر سے لپٹے اُتار رکھیں تو اس میں ان پر کچھ گناہ نہیں ہے بشرطیکہ اپنا بناؤد کھانا منظور نہ ہو۔ اور اگر اسکی بھی احتیاط رکھیں تو اور اچھا ہے۔ اللہ سُنتا ہے اور جانتا ہے۔“

” پیغمبر تم اپنی بیٹیوں۔ بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہدو کہ اپنی چادر لٹا کے گونگھٹ کھال لیا کریں اس سے غالباً وہ پہچان پڑیں گی کہ میمیاں بہن۔ پھر انکو کوئی نہ چھیڑے گا۔ افسدہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

[illegible]

۵ والقواعد من النار التي لا يبرد نكاحاً فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة
وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم - سورة النور - ركو ۸ -

۳۵۰ یا ایہا النبی قل لا اؤد اہک ونبیک ولسا المؤمنین یدینن علیہن من جلاہن من ذلک اونی ان لیفرن
خلایو دین دک ان ائمہ غفوراً رحیم - سورہ اہزاب - رکوع ۸ -

ہیں انکی زمینداری سے سود خواری اچھی ہے۔ رقص و سرود کے پیشہ سے جسمیں
 زنا کاری لازم ٹھہرائی گئی ہے سود خواری بدرجہا اچھی ہے۔ حتیٰ کہ تجارت میں جھوٹ
 بولنے والے اور دغا دینے والے بھی سود خواری سے بدتر ہیں۔ مالی یتیم کھانے والے
 دوسروں کی جائداد پر قبضہ ناجائز رکھ کر تھادی کا عذر پیش کرنے والے بھی سود خواری
 سے بُرے ہیں۔ مین ڈرتا ہوں کہ میری تحریر سود خواری کی ترغیب نہ دے۔ سود
 کھانا بُرا ہے اور ضرور بُرا ہے لیکن اسوقت سود کھانے سے بھی زیادہ تر بُرے
 دستور کسب معاش میں جاری ہیں اُن سے بھی اجتناب چاہیے اور سود خواری سے
 بھی بچنا چاہیے۔ پھر کل حلال میں وہ لطف آئے گا اور دولت اتنی جمع ہوگی کہ
 رکھنے کی جگہ نہ ہوگی۔ یہ غلط خیال ہے کہ فاقہ کشی کے لیے اسلام آیا ہے اسلام
 پھیلا یا گیا ہے انسان کو متمول کرنے کے لیے۔ اسلام کے قاعدوں پر عمل
 کرنے سے جتنی دولت جمع ہوتی ہے دوسرے ذریعہ سے جمع نہیں ہو سکتی
 بشرطیکہ اُن پر پورا پورا عمل کیا جائے۔

فصل ہفتاد و دوم

رسم پردہ

عورتوں کے پردہ کے متعلق جو احکام قرآن میں ہیں وہ یہ ہیں۔

”پہنیں مسلمانوں سے کہو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرکاء ہون کی
 حفاظت کریں۔ اس میں انکی زیادہ منفائی ہے۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کو معلوم
 ہوتا ہے۔ اور مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی
 شرکاء ہون کی حفاظت رکھیں اور اپنے مقاماتِ زمیت ظاہر نہ ہونے دیں سو کہ

میں ہم کیا کم نقص پاتے ہیں کہ دوسروں کے نقص کی ہلکوتفتیش ہو۔
 لیکن دنیاوی اغراض کے لحاظ سے آخر کوئی تفریق ”اچھے یا بُرے“ کی
 ٹھہرانا ہی پڑتی ہے۔ کسی نے لکھا ہے کہ اچھا وہ ہے جو اپنی ڈیوٹی کو اچھی طرح انجام
 دیتا ہو۔ اب ڈیوٹی۔ اچھی طرح۔ انجام دیتا ہو۔ ان تینوں الفاظ کا پورے طور پر سمجھنا
 اور صحیح شکل ہو گیا۔ اور گویا دو تین سہ چند ہو گئیں۔ جہاں ایک لفظ کا سمجھنا دشوار تھا
 وہاں اگلے تین تین لفظ سمجھنے پڑے۔

۔ انسان کے ساتھ بہت سی ڈیوٹیاں ہیں۔ کچھ تو باقتضائے انسانیت کچھ
 بلحاظ پیشہ کچھ بحیثیت حالت۔ یہ اکثر مناسبت ہے کہ ایک شخص با اعتبار جج ہونے کے
 بڑا ہے اور باعتبار انسان ہونے کے اچھا ہے۔ لیکن یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گا کہ
 ان حیثیتوں سے آگاہ ہو کر سوال کیا جائے تو جواب میں اچھا کہا جائیگا یا بڑا۔ یہ کہا
 جاسکتا ہے کہ جن لوگوں میں زیادہ تر اچھے اعتبارات ہوں اُنکے بُرے اعتبارات
 سے چشم پوشی کی جائے۔ اور اسی اعتبار سے فتنہ خوار کی مردوت۔ حلم۔ سخاوت
 یہ صفتیں اُسکے عیب کی چھپانے والی سمجھی جاتی ہیں۔

سخاوت مس عیب را کیست

اور اسی طرح جو اپنے اہم کام کو عمدہ طور پر انجام دیتا ہو اُسکا ایک کام باعتبار اہم
 ہونے کے بہت سی صفتوں کے برابر سمجھا جاسکتا ہے اور لوگ اُسکے دیگر عیب
 سے چشم پوشی کرنے لگتے ہیں۔ جہاں گیارہ عالمگیر کو دیکھیے۔ قتل انسان اور باب
 کی نافرمانی پر گویا اخلاقی بُرائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ بارہی ہے کہ یہ دونوں
 پادشاہ ان جرایم کے ضرور مرتکب تھے لیکن تاریخچی صفحے اُٹھے تو معلوم ہو کہ یہ دونوں

بادشاہ اچھے سمجھے جاتے ہیں۔ جہانگیر کو تو عام باشندگان سند اور عالمگیر کو عام مسلمانانہ منہ راجھا جانتے تھے اور سمجھتے ہیں۔

باب سے بغاوت اور ابو الفضل کے قتل نامق کا دم تہہ جہانگیر کے درامن نیکنامی سے کسی طرت میٹ نہیں سکتا۔ عالمگیر کے شرعی لباس سے بھائیوں کے خون نامق کا داغ نہ دور کیا جاسکتا ہے اور جب تک اسکے باب کے مقید ہیں ک خیال دل میں ہے غصب سلطنت کا الزام اس پر تہا یا جاسکتا ہے لیکن ان تمام برائیوں کے ساتھ کیا وجہ ہے کہ لوگ اسکو اچھا سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ دونوں بادشاہوں نے تخت پر جبکہ عادل ہونے کی ایسی بوجھ صفت دکھائی کہ مہر بادشاہ باوجود تمام نیک نامی اور اخلاقی صفات کے اگلا مقابلہ کر سکے اور اس لیے صفت میں غالب رہنے کی وجہ سے وہ عالمگیر اور جہانگیر تمام صفات میں اچھے رہے اور عام طور پر اچھے سمجھے اور اچھے کہے گئے۔

اسی طرح جہون کو خیال کیجیے جو نفس حقوق کے تعذیب کرنے کا کام اپنے سر لیتا ہے اسکے تمام صفات سے الگ ہو کر لوگ صرف یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ اس میں جی (تصفیہ حقوق) کی ڈیوٹی کو یہ کس طرت انجام دیتا ہے اور اسکے اچھے بُرے شمار ہونے کے لیے اس میں ایک حوالہ مہر جاتا ہے۔ اسکی وجہ کیا ہے اس لیے کہ تصفیہ حقوق کی ڈیوٹی اسکے تمام کاموں میں اہم ہے۔ اور اس لیے لوگ اس کے دوسرے افعال کی طرت نظر نہیں ڈالتے۔

لیکن یہ کلیتہً بھی بعض مقامات پر غلط ثابت ہوتا ہے۔ کتنے بادشاہ ایسے گزرتے ہیں بہتیرے قاضی ایسے ہو گئے ہیں جو باوجود اعلیٰ درجہ کے عدل اور

منصف مزاجی کے نیکنام ہوسکے اپنے غرور۔ نخوت۔ سخت زبانی۔ سخت دلی۔ تیز مزاجی سے وہ ہمیشہ بڑے سمجھے گئے اور انکے عادل و منصف مزاج ہونے کی صفت ان سخت بُرائیوں کے مقابلہ میں غالب نہ آسکی۔

مسلمانوں کے پیغمبر کا ایک مقولہ ہے جبکہ ترجمہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ”تم میں اچھا دہی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے اور بڑا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بُرا ہو۔“ یہ مقولہ بہت صحیح ہے۔ انسان کی اچھائی بُرائی جانچنے کا اچھا موقع یہی ہے کہ اسکی ابتداء زندگی اور طرز تمدن کو سیراٹھرائیں یا یوں سمجھیں کہ جو اپنے یگانوں کے ساتھ اچھا نہ رہ سکا وہ دوسروں کے ساتھ کیا اچھا ہو سکے گا۔ کہیں یہ مطلب نہ سمجھے گا کہ جو غیر دن کے گھر لقب دیکر اپنے یگانوں کی پرورش کرے وہ بھی اچھا ہے۔

مفصلہ بالاتحریر کو اُس پوری تقریر سے کوئی نسبت نہیں جو اس خصوص میں کیجا سکتی ہے لیکن ناظرین کو اس مختصر تحریر دیکھنے کے بعد بھی کسی کو اچھا بڑا ٹھہرانے میں بہت تاثر ہوگا اور مصوفیوں کے قول پر لامحالہ اُنکو عمل کرنا پڑے گا کہ ”ہم میں کیا کم عیوب ہیں کہ دوسرے کے عیوب کو ہم دیکھتے پھریں“

حکما کے اکثر مقولے یا شاعر دن کے بعض کلام بڑے بڑے مباحث کے طے کر دینے میں کچھ ایسا اثر رکھتے ہیں کہ سُکر حیرت ہوتی ہے اور یہ رائے قائم ہوتی ہے کہ خاص فیضان الہی کا یہ نتیجہ ہے کہ ایسا قول نبض انسان کی زبان سے نکلا۔ اس خصوص میں جو رائے مسلمانوں کے پیغمبر نے ایک دوسرے مقام پر ظاہر کی ہے اُسے ابراہیم ذوق نے اپنے طور پر شاعرانہ مذاق میں

یون نظم کیا ہے۔

ہے برا کے عالم اے برا کینے
زبان خلق کو لغارِ خدا کیت
فصل شصت و سوم

درہ

انسان بھی کیا حریف ہے۔ خدا نے اپنے فیض میں کسی بندے کے ساتھ کمی نہیں کی۔ لیکن عجب معاملہ ہے کہ بہت کم ایسے ہیں جو اس کے شکر گزار ہیں۔ "ان قلیلًا من عبادی الشکور" غضب تو یہ ہے کہ بتیرے شکر کرنے والے ایسے ہیں جو دل سے شکر نہیں کرتے صرف زبان سے الحمد للہ علی نعمائے کتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ رکن مذہب ادا کرنے کے لیے دل سے نہیں تو تھوڑے سے کتنا لازم ہے۔

سمجھ داروں کے نزدیک خدا سب سے بڑا ہے اور نصف کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنے مخلوق میں سے کسی کے ساتھ کم امان کرے اور کسی کے ساتھ زیادہ۔ خدا اپنے تمام بندوں کو یکساں سمجھتا ہے یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں تصور کرتے ہیں۔ زندہ گی کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہوا ہے۔ پیپہ پڑے کے فعل ہی صحیح رکھنے کے لیے نہیں بلکہ ترکیب ہم کو اپنی اصلیت پر قائم رکھنے کے لیے بھی۔ دیکھو خدا نے ہوا اس کثرت سے پیدا کر رکھی ہے کہ شاید ہی اسکی مخلوق میں کوئی شے اتنی زیادہ ہو۔ کبھی کسی کو ہوا کی شکایت نہیں ہوتی بعض حکما کے نزدیک تو خلا محال ہے۔ جہاں کچھ نہیں وہاں

ہوا ضرور ہے۔

ہوا کے بعد پانی کا درجہ ہے ایسا نہیں ہے کہ ہوا کی طرح دھل پانچ
سٹنٹ تک پانی نہ ملے تو آدمی ہلاک ہو جائے۔ لیکن پھر بھی یہ ضرور ہے کہ بعد
ہوا کے اور تمام چیزوں سے زیادہ انسان کو پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے
پانی کے لیے مختلف ذریعے پیدا کر رکھے ہیں کسی بیشی اچھے بُرے کی بحث
نہیں۔ نفس پانی کو دیکھے تو دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جسکو پانی بہم پہنچانے
میں دقت ہوتی ہو۔ ہر جگہ یہ موجود ہے اور فطرتی فیض باری میں اسکا شمار ہوتا ہے۔
ہوا اور پانی کے بعد غذا کا درجہ ہے۔ جس طرح ضروریات انسانی میں ہوا
تیسرا درجہ ہے اسی طرح اسکے ہم پہنچانے کے وسائل میں بھی کسی قدر دشواری
رکھی گئی ہے۔ لیکن پھر بھی خدا کا انتظام قابل ستائش ہے کہ ایک طرف رزق کے
وسائل تمام دنیاوی امور سے شکل رکھے گئے ہیں اور دوسری طرف یہ خوشخبری
سنائی جاتی ہے کہ ”رزقکم فی اسماء“ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو کون سے
ہر شخص کو کسی نہ کسی حیلہ سے رزق پہنچ جاتا ہے۔ اور اس امر میں بھی گویا تمام
نبی نوع انسانی کا ایک ہی درجہ ہے۔ جاہلون کو یہ شکایت ہے کہ خدا بعض
مبندوں کو اچھا کھلاتا ہے اور بعضوں کو بُرا۔ لیکن واہی حکمت خداوندی۔
غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ غذا کا اچھا برا ہونا ہمارا دہمہ ہے تمام
غذائیں لذت میں مساوی ہیں۔ غذاؤں میں فرق ہے ہی نہیں۔ مگر دار اور مبرہ
ہونے کا میاں بھوک پر رکھا گیا ہے۔ کھانے کی اصلی لذت ہے بھوک۔ اور وہ
ہر شخص میں اگر کوئی جسمانی عارضہ لاحق نہ ہو مساوی پیدا کی گئی ہے۔ بھوک کی حالت

میں فقیر کی نان جوین کا مفرہ اس عنوان قیمت سے بہرہ رشتہ دیکھتے آئے۔
 ہے کہین ٹر ما ہوا ہوا ہے۔

دعوات میں جو سب سے زیادہ کارآمد چیز ہے اور ایسے خزانے
اسے سب سے زیادہ امداد مان کر رکھنا ہے۔ دے جانے والی کامیابیوں کا وہ دنیا میں کم ہے
بازار میں انکار بخ بھی تیز ہے۔ لیکن یہ بھاری غلطی ہے کہ سب سے کم چیز کو بے وجہ
قابلِ قدر قرار دین اور تو ان کی قیمت نہ دیکھ کر مال بیکو میں کچھ دلوں سے سونے
چاندی کے ورق مقویات میں۔ مثال کے ساتھ جیسے ہیں اور ضرورتِ عرصہ سے
محمود خان کی بدولت سونے کا کشتہ بھی کھایا جاتا ہے ورنہ اسے چٹ یہ چیز میں
دھوکا ہی دھو نہ سکتے نہ کسی طرف کی نصیب اور نہ کسی طرح انسان کی فطرتی ضرورت
کو رفع کر سکتی نصیب۔

اور سببِ زلیلتِ انسانی کے غرضِ سجدہ کر خدا نے ہر سے کو پہاڑوں کے نیچے
پیدا کیا تھا تاکہ لوگوں کا درست رس نہ ہو۔ گنہم بہشت کی طرت بندوں نے
سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا چھپایا ہے تو اس میں کوئی لذت ضرور ہوگی۔
کبھی یہ نہ سمجھے کہ اس میں کچھ لذت ہوتی تو خالق مطلق چھپانا ہی کیوں بہ ہزار وقت
جب یہ کھود کر نکال گیا تو مضرِ زلیلت ثابت ہوا۔ کہیں اسکے در سے بیٹھ میں پہنچ
جائیں تو زندگی کے لالے پڑ جائیں۔ مناسب تو یہ تھا کہ اپنی عقلی پرستہ ہونے
پر انسان کو انفعال مہرنا لیکن اسکے برعکس حضرت انسان میں کہ اپنی ہمت پر
قائم ہیں یا اپنی محنت کی داد چاہتے ہیں۔ ہیرا حقنی ہی بیکار چیز ہے دسی ہی
اب اسکی زیادہ قدر ہوتی ہے اور تمام نعمتوں سے زیادہ گران ہر کربا زار میں

کہتا ہے۔ اب ان سب باتوں سے نتیجہ یہ اخذ ہو سکتا ہے کہ خدا نے ضرورت زندگی تمام بندوں پر یکساں تقسیم کر دی۔ اب یہ انسان کی غلطی ہے کہ جس چیز کو خدا نے غیر ضروری سمجھ کر کم پیدا کیا۔ انسان خواہ مخواہ اصرار کرتا ہے کہ یہی ہکونیا ہے۔ کتنا عمدہ مقولہ ہے۔

”الانسان حریف فیما صنع“

فصل شصت و چہارم

خلق الانسان ضعیفا

غور کیجیے تو انسان کا سماج کمزور اور بے سرد سامان کوئی دوسرا جاندار نہیں۔ لگے۔ بھینس۔ بکری کے بچوں کو دیکھیے پیدا ہوتے ہی کوڑنے لگتے ہیں دو تین ہفتوں میں مان کے درودھ سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اور انسان کے بچے بائچ چھ مہینے کے بعد تو ہنسا سکتے ہیں۔ چلنے پھرنے بولنے کے لائق تو وہ جب ہونگے کہ انکے محاصرہ والوں کے بچے عمر لمبی طے کر لیں گے۔

انسان ننگا پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہونے پر اسے پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ گرمی اور سردی سے بچانے کو اسکے لیے لباس بہم پہنچایا جائے رکھان یا کسی دوسرے سایہ کی تلاش ہو۔ پوشش کے لیے دوسرے حیوانوں کی کھال ڈھونڈنا پڑتی ہے۔ نباتات کے پھلوں یا ریشوں سے کپڑوں کے لیے سوت بنائے جاتے ہیں کبھی کبھی کپڑوں کی بیٹ یا انکے لمب دھن کے لیے بھی (کہ یوں ہی ریشم پیدا ہوتا ہے) جانفشانی کی جاتی ہے۔ جانوروں کو قدرت نے ان تمام جھگڑوں سے مستغنی پیدا کیا ہے۔ اپنے جسم کی حفاظت کے لیے وہ

دبیر کھال یا گرم روئین ساتھ لیکر پیدا ہوتے ہیں وہ خود کیا محتاج ہونگے اپنی بدولت کہ کو غنی بنا دیتے ہیں۔ اپنی کھال اور روئین ہمیں دام دیتے ہیں جب کہیں ہماری زندگی قائم رہتی ہے۔

خزاک کی نسبت غور کیجیے۔ اکثر حیوان بے منت غیرے زمین کی گھاس اور درخت کے پتوں سے پیٹ بھرتے بھرتے ہیں اور بے غل و غش زندگی بسر کرتے ہیں۔ نباتات جنگی غذا نہیں ہے وہ چھوٹے چھوٹے جانور دن یا کیڑوں یا پانی کی سیلی کو چلی چیزوں کے کھانے کے عادی ہیں اور اس طرح گویا ان کو بھی فکر و ماش نہیں ہوتی۔ چلتے بھرتے اپنی غذائیں پاتے جاتے ہیں اور پیٹ بھرتے رہتے ہیں۔ بخلاف اسکے انسان کو اپنے رزق بہم پہنچانے میں جو کوششیں کرنا پڑتی ہیں وہ لاتعداد و لاتحصر ہیں مثلاً روٹی۔ گیہوں کے دانے کھیت میں پڑے اور جم آئے کھیت لہلہانے لگا تمام حیوانات اسپر ٹوٹے اور کھانا شروع کر دیا۔ انسان ہے کہ اس کو کھانا نہیں سکتا۔ اس کو انتظار ہے کہ خوشے لگیں۔ دانے پڑیں۔ دانے کپیں۔ پاک کر خشک ہوں۔ خشک ہو کر بھوسی الگ ہو۔ ان سب مرحلوں کے طے ہونے کے بعد بھی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ دانے آگ میں بھون کر کھائے جائیں۔ سب کے سوا ان کے ہضم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ضرورتاً پینا پڑتا ہے۔ پیس کر چھاننا اور چھان کر آٹے کا گوندھنا خمیر کرنا روٹی پکانا اور پکانے میں آگ کا تاؤ دیکھنا۔ کہیں روٹی جل گئی تو ساری محنت اکارت گئی۔ اسی طرح تمام غذاؤں پر خیال کیجیے تو انسان کی کوئی غذا ایسی نہ ملے گی جو بے تردد اور بلا کاوش بہم پہنچتی ہے۔

دیکھیے صحت بدنی فایم رکھنے کے لیے انسان نے کتنا بڑا علم طلب کیا یا

ہے۔ روز بروز امراض اور دواؤں کے مذاات بڑھتے جاتے ہیں۔ حیات

انسانی کا ایک حصہ اسکے متعلق غور و فکر کرنے میں بھی صرف ہوتا ہے اور حیوانوں

کو نہ کچھ اسکی پروا ہے اور نہ کچھ احتیاج ہے۔ کتنی بیمار یاں وہ زبان سے جاٹ کر

اچھی کر لیتے ہیں انکی ساخت ہی کچھ ایسی رکھی گئی ہے کہ انکو مرض بھی بہت کم

ہوتا ہے۔ دیکھیے جا بجا موشیوں کے لیے اسپتال کھولے گئے ہیں انسان

فرط لحم کے اظہار میں یا اپنی خود غرضی کی وجہ سے حیوانوں کے علاج کا بندوبست

کیا ہے۔ یا یوں کہو اپنی طرح حیوانوں کو بھی کمزور سمجھ کر انکی مٹی خراب کرنا چاہی ہے

لیکن تجربہ سے یہ معلوم ہوا کہ موشیوں کے علاج کی بہت کم ضرورت پڑتی ہے

وہ بیمار پڑنے ہی کیوں لگیں انکے قواس ذالیقہ اور شامہ کو قدرت نے ایسا

قوی پیدا کر رکھا ہے کہ انے بہت کم چوک ہوتی ہے۔ اور چوک نہ ہونے

سے بیماری قریب نہیں آتی۔

جانوروں کی اعانت بغیر انسان راہ بھی ملے نہیں کر سکتا۔ وہ خود چل بھی

سکا تو اپنی ضرورت کی چیزوں کو کسی طرح اٹھا نہیں سکتا۔

یہ مضمون بہت وسیع ہے جتنا کہا جائے تھوڑا ہے۔ خلاصہ یہ ہے

کہ انسان اپنی زندگی بسر کرنے میں خلقاً جتنا محتاج پیدا کیا گیا ہے اتنا محتاج

کوئی دوسرا مخلوق نہیں ہے۔ اور اس عالم میں بیکس و بیچارہ کی مصداق

اگر ہے تو ذات انسانی ہے۔ یا اینہ انسان اپنے کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے

مفضلہ بالامضون کو ذہن میں رکھنے کے بعد اس اشرف المخلوقات ہونے

کی اتوا پر پڑی آتی ہے۔ واہ کیا اچھا شرف ہے۔ اگر اسی ہیکسی و بیچارگی کو شرف کہتے ہیں تو اشراف ہونا بدترین صفت ہے۔ نہیں انہیں! زبان کو روکو خدا کی ناشکری نہ کرو۔ ایک نعمت ہر کو ایسی عطا ہوئی ہے۔ جو ہمارے تمام نقصانات کی تلافی کرتی ہے اور ہماری تمام کمزوریوں کا نعم البدل بن سکتی ہے۔ اُس نعمت کا نام عقل ہے۔ جس طرح ایک بست بڑے تیرہ دکان کی مکان کی بھیا ایک شکل کو ایک شمع کی روشنی بالکل نوزانی کر دیتی ہے ویسے ہی عقل نے ہماری تمام کمزوریوں کو ایک دم سے رفع کر دیا جب عقل ایسی درست ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم کسی طرح محتاج نہیں کہے جاسکتے اور جب عقل ایسا ہتھیار ہمارے قبضہ میں ہے تو ہم کسی طرح کمزور نہیں ہو سکتے لیکن پھر بھی ایک بات رہ جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم عقل کو کام میں نہ لائیں تو ہمارا ضعف بدستور قائم رہے گا۔

یہ امر مسلم ہے کہ انسان میں بہت سی قوتیں ایسی ہیں جو عقل سے ہمیشہ لڑتی ہیں۔ اور اس پر غالب آنے کی کوششیں کرتی ہیں۔ مذہب یا اخلاق کے اکثر مسائل اسی نزاع کے طے کرنے کے لیے یا عقل کو قوت دینے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ مثلاً تکبر نہ کرو اسکا نشانہ یہ ہے کہ اپنی کمزوریوں کو تم بھی نہ بھولو کیونکہ انکے بھولنے سے تم اپنے کو عقل سے مستغنی سمجھنے لگو گے۔ اور اس لیے ضرور ہے کہ ایک نہ ایک دن معصیتوں کا سامنا ہو۔ تمہاری دنیاوی احتیاج رفع کرنے کے لیے جو راستہ عقل بنائے گی اس پر چلنے کی حالت میں تم میں اس امر کی بڑی ضرورت ہے کہ لوگ تمکو صادق القول سمجھیں اگر تم جھوٹ

یو لوگے تو اس راہ پر چل نہ سکو گے اور اس طرح احتیاج کی بہتیری کمزوریوں سے اپنے کو نہ بچا سکو گے۔ اپنے ضعف مٹانے کے لیے ضرور ہے کہ دنیا کے معاملات میں قاعدوں کو اپنا رہنما سمجھ کر سختی کے ساتھ اُنکے پابند رہو اور اچیلے تم پر فرض ہے کہ بلا نکاح عورتوں سے قربت نہ کرو۔ حاکم وقت کی اطاعت کرو۔ بڑوں کا ادب ملحوظ رکھو۔ ستونی کے ترکہ میں اپنے حق سے زائد نہ لو گھڑاؤں اور پڑوسیوں سے بکشا دہ پیشانی ملو۔ اگر ان قاعدوں کا لحاظ نہ کرو گے تو اپنی کمزوری کی وجہ سے ضرور ایک نہ ایک روز بڑے دفن کا سامنا ہو گا۔

حرص۔ غضب۔ شہوت۔ طمع۔ غصہ۔ تکبر۔ حسد۔ رشک۔ فکر۔ تردد۔ بیماری۔ سردی۔ گرمی۔ مفاسی۔ بھوک۔ پیاس۔ عشق۔ بکیسی۔ ایک انسان کے پیچھے نہ معلوم کتنی بلائیں ہیں۔ اور عارضی یا چند روزہ نہیں انسان کے ساتھ پیدا ہونے والی اور اُسکے ساتھ ہی مرنے والی۔ یہ سب بلائیں ایک طرف اور انسان ضعیف البیان عقل کے سہارے پر دوسری طرف۔ بھلا کہاں تک وہ ان مصیبتوں کا مقابلہ کر سکے۔

غرض کہ تمام دنیا کی بیماریاں انسان ہی کے لیے مخلوق ہیں۔ آہن کو کی شک نہیں کہ اگر بیماریاں دو چند بھی ہوتیں تو ایک عقل سب کے علاج کو کافی ہوتی۔ لیکن اس عقل کے دشمن اتنے زیادہ ہیں کہ اُنکے مقابلہ سے اسکو فرصت نہیں ملتی۔ بیماریاں مدد دہ کہاں تک کرے گی۔ ایسے لوگ بھی اگر سے ہیں اور اب بھی ہیں جو اس عقل کو بہت زیادہ احتیاط سے کام میں لا سکتے ہیں اُسکے مخالفین کو وہ کبھی غالب نہیں ہونے دیتے۔ لیکن انکی

یہ نطق کم ہے کہ وہ پانچ باتیں ہیں اور اس سے عملی طور پر جو نتیجے نکلتے ہیں ان پر

معاذ کرنے کے بعد بے تکلف کہا جاسکتا ہے کہ انسان اپنی خلقت میں کمزور ہے

فصل شصت و پنجم

نطق اور دل و دماغ سے اس کا تعلق

شخصی حالت سے قطع نظر کر کے قومی حالت پر لحاظ کیا جائے تو یہ امر ماننا

پڑے گا کہ فصاحت بلاغت - قوت - اداسے مطلب - زبان دانی - یہ تمام باتیں

دل و دماغ کی قوت پر منحصر ہیں۔ کسی کا قول ہے کہ ضعیف المجتہد آدمی کا ذہن اور

فہمیت ہونا بالکل بے سود ہے۔ جب دل و دماغ میں طاقت نہیں تو نرمی و ہمت

سے خاک کام نہ نکلے گا۔ دل و دماغ کی قوت کے علاوہ طبیعت کا قومی ہونا بھی

ایک ایسی شے ہے جسکو نطق میں بہت کچھ دخل ہے۔ بہت بڑے علامہ ہر

کو جو فلسفی میں فاقہ کرتا ہو اس جاہل بے بلد کے پاس ٹھکانہ دیجیے جو نشہ دولت

میں سرشار ہوا اور پھر دیکھیے۔ اگر ملاحظہ صاحب کو کچھ غنا سے نفس ہے تو خبردار اس

جاہل کے سامنے یہی بھول جائیں گے اور پھر یہی نہیں کہ وہ جاہل تمام

باتیں بے سرو پا کرتا رہے گا۔ محمول باتیں بھی اس سے سنی جائیں گی۔ اکثر

دیکھا گیا ہے کہ دولت بڑھنے سے یا کسی قسم کی خوشی اور استرخا حاصل ہونے

سے بھی نطق میں زور اور طبیعت میں روانی آجاتی ہے اسکی یہی وجہ ہے

کہ نطق کو بہت کچھ زور طبیعت سے تعلق ہے۔ فاتح اور مفتوح قوموں کا مطالعہ

بھی اس خصوص میں قابل ملاحظہ ہے۔ مفتوح قوم کی عمدہ سے عمدہ راے

اسکی زبان سے بچر معلوم ہوتی ہے اور وہی فاتح قوم کا ممبر ہے کہ ایک ٹری

نئی بات کس زور اور لہجہ میں بیان کرتا ہے کہ شکر تجب ہوتا ہے۔ بارش بہن
 کا رعب۔ سپہ سالار دن کا تمور یا ٹیسون کا دباؤ یہ سب چیزیں کیا ہیں و طبیعت
 کا زور ہے کہ اسے نطق میں قوت دے رکھی ہے اور یہ قوت دلوں پر طبیعت
 اثر یا سحر کا کام کرتی ہے۔ نطق بھی قوم کی حالت کا ایک مقیاس ہے جس قوم
 میں طلاقت لسانی نہ ہو اسے ہیز اور نکستی سمجھنا چاہیے۔ طلاقت لسانی سے
 لاف زنی یا فضول گوئی مراد نہیں ہے بلکہ گفتگو کا وہ لہجہ مراد ہے جو دوسروں
 کی طبیعتوں پر اپنا اثر ڈال سکے اور مافی الضمیر پورے طور پر ادا ہو۔ اگر ہمارے
 دعویٰ کا بین ثبوت دیکھنا ہو تو عدالتوں میں تشریف لائیے۔ دیہاتی گواہ۔
 بے علم۔ بے قدرت۔ چاروں طرف سے اوبار گھیرے ہوئے۔ نہ کسی
 طرح کا زور۔ نہ کسی قسم کی سمیت۔ پڑمردہ دل اور زبون حال۔ جب کبھی عدالت
 میں گواہی دینے آئے تو آب کی زبان پورے طور پر آپ کی حالت کا فوٹو
 چینج دیتی ہے۔ چہرہ اسی نے حقت دینے کا ارادہ کیا۔

چہرہ اسی نے کہا کہو "خدا کو حاضر ناظر جان کر سچ کہوں گا"
 گواہ۔ "سچ نہیں کیا جھوٹ کہنے آیا ہوں"

چہرہ اسی سے میان! جو کہتا ہوں وہی لفظ بلفظ کہو"
 گواہ۔ "ہاں! ہاں!! خدا کو جانتا ہوں"

چہرہ اسی سے خدا کو کون نہیں جانتا۔ یہ کہو "خدا کو حاضر ناظر جان کر سچ کہوں گا"
 گواہ۔ "ہاں جی ہاں۔ سچ کہوں گا۔"

غرض کہ ذرا سا معاملہ اور دس منٹ تک چہرہ اسی سے حجت ہوئی جب

تک حاکم نے ڈانٹ نہیں بتلائی تب تک پورے طور پر حلف نہیں لیا۔ اب گے
چلے تو سوال کا جواب یا تو سوال سے بالکل الگ یا ضرورت سے بہت زیادہ
اور فضول اور کبھی اختصار کیا تو ایسا کہ کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ سجاے ہان کے کیوں
نہیں بولنا تو گویا تکیہ کلام ہے۔ پانچ پانچ منٹ پر حاکم کا ترش رو ہو کر ڈانٹیں
یا چین بہ چین ہو کر دیکھنا ویسا ہی ضروری ہوتا ہے جیسا مٹھر گھوڑے کو بار بار اڑا
لگانا۔ اکثر ان کی رائے ایسے اظہار پر یہ ہوتی ہے کہ گواہ ٹال بال کرتا ہو حالانکہ
ایسا نہیں ہے۔ یہ نطق کی کمی ہے کہ جو قومی ادبار اور قومی صنف کے ساتھ
ساتھ چلتا ہے اسی کے مقابل میں کسی ان پڑھ گورے یا کاہلی سیوہ فروش
کو کھڑا کر کے اظہار لیجے تو دیکھیے یس نو۔ ہان نہیں میں کھٹاکھٹ سوالوں کا
جواب دیتے چلے جاتے ہیں۔ ابتدا سے فتوحات اسلام میں جو طلاقت
جاہل عربوں کو تھی اُس پر مصر۔ شام۔ ایران کے بڑے بڑے عالم ذک ہو جاتے
تھے۔ سلاطین عصر جاہل سفیرون سے اپنے مذہب اور عقیدہ کے خلاف
باتوں کا سننا اور عرصہ تک سلسلہ سخن کا جاری رکھنا محض طلاقت لسانی کا لطف
حاصل کرنے کے لیے گوارا کرتے تھے۔ سب سے بڑا تعجب تو یہ ہے
کہ جبلا سے عرب لڑائی۔ خوشی یا جوش کی حالت میں فی الیہ یہ شعر کہتے تھے
اور وہ بھی دو ایک نہیں دُش دُش پندرہ پندرہ۔ فصاحت ایسی کہ اس زمانہ
کے لکھے پڑھے مقابلہ نہ کر سکیں۔ واقعات نوچا سے بالکل موافق جن سے
یہ خیال نہ ہو کہ شعر پہلے سے موزون کیے گئے تھے۔ فتوحات اسلام میں جاہل
عربوں کے فی الہ یہ اشعار کے دیکھنے سے ہم نے پورا ثبوت اس امر کا پایا

کہ نطق بالکل دل و دماغ کی قوت یا زورِ طبعیت سے ماتحت ہے۔

فصل شصت و ششم

ترک حیوانات

قانون قدرت کا اقتضا ہے اور ان نظامِ عالم بون ہی رکھا گیا ہے کہ ایک مخلوق فنا ہو کر دوسرے مخلوق پیدا ہوتا ہے۔ ایک شے کی فنا پر دوسری شے کا نمود ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو کھا کر پلتا ہے۔ ایک کا تنزل دوسرے کی ترقی کا سبب بنتا ہے۔ انسان بھی ایک مخلوق ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی دوسری شے کا فنا یا دوسرے جاندار کا نقصان گوارا نہیں کر سکتا کیونکہ اسکی انسانیت مقتضی ہے کہ دوسروں کی بُرائی میں اپنی بھلائی سمجھے ہاں حسن معاشرت کے لیے جو قاعدے مقرر ہیں انکی پابندی میں ہی ایک ابتدائی سمجھ بوجھ یا انتہائی کمال یا صفت انسان کی ہے۔

مفصلہ بالا باتیں تمثیلوں سے بخوبی سمجھ میں آ جائیں گی۔ زمین ایسی کمزور چیز بھی اپنے سے کم طاقت والوں پر شیر ہے جہاں کوئی شے سرگرم کر اور اس طرح اپنی قوت زایل کر کے زمین کے پنجہ میں بھنسی میں فوراً اجڑا رہتی اس طرح اپنی قوت بڑھانے اور اُسکے زروں کو کھینچنے لگتے ہیں جیسے جو تک آدمی کا خون چوستی ہے۔ تھوڑے دنوں میں وہ شے غائب ہو گئی اور اسکی بدولت اجڑا ارضی کی قوت پیداوار بڑھ گئی۔ سوکھی زمین میں سوکھا دانا ڈال دو تو زمین خود اپنی بالیدگی کی فکر میں ہو گئی۔ دانے کی کچھ دال نہ لگے گی لیکر وہی دانہ پانی کی مدد پر کب زمین پر غالب آتا ہے تو زمین کے تمام عمدہ تر

جذب کرنے لگتا ہے۔ بیسوں فٹ نیچے کا خزانہ نکال کر گردن اوپر لیجاتا ہے۔
 بیچاری زمین کو کمزور اور غفل کر ڈالتا ہے۔ بڑے بڑے درختوں کے پاس
 چھوٹے چھوٹے درخت نشوونما نہیں پاتے اسکی وجہ کھلی ہوئی ہے۔ شیر کے
 سامنے گیدڑ کو خجرات نہیں ہوتی کہ شکار کرے۔ زمین کے ذرے بڑے خستہ
 کی کشش سے بچنے نہیں پاتے۔ چھوٹے درخت کو نمو ہو تو کس چیز سے بعض بعض
 درختوں کی ٹہنیاں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ لیکن محرک بالارادہ کی قوت ہی
 دوسری ہے۔ ادنیٰ ٹھنکا اور چھوٹے چھوٹے کپڑے اس خصوص میں خوں سے
 زبردست ہیں جن پتیوں کو درخت ہزار شکل سے برسوں کی محنت میں سخت لہری
 سے نکال کر انہی زیباہش کی غرض سے باہر لاکر اپنا سازد برگ درست کرتا ہے
 کپڑے مکڑے ہیں کہ بیدار پتوں کی صفائی میں مشغول ہیں اچھے خاصے
 درخت کو دو چار گھنٹے میں برسہا اور بے سرد سامان کر دیا۔ اگر کہیں ٹڈیوں سے
 پالاڑا تو گھنٹہ بھی پورا نہیں ہونے پاتا۔ آفتاب سے جو نسبت شبنم کو ہے وہی
 نسبت ٹڈیوں کو سبز زارسی ہے۔ کہیں ایسی حالت میں کوئی مینا قریب آ بیٹھے
 جب سیر دیکھے۔ جن حضرات کے دانت بیچارے درخت کے پتوں پر آ رہے
 بھی زیادہ تیز تھے وہ بے تکلف بی مینا کے پیٹ پر ایک مینی دود گوش گھستے اور ہم
 ہونے چلے جاتے ہیں۔ بلی نے اس موقع کو دیکھ پایا اور دبے پاؤں قریب
 پہونچ کر جھپٹی تو مینا کی گردن اس کے منہ میں ہے۔ پھر کیا تھا اسکی عید ہے۔ مینا
 ہستیا پر پھینچ جاتی ہے لیکن بلی کو کچھ پروا نہیں۔ وہ مطمئن ہے کہ بازو جھاڑنے
 سے گردن چھوٹ نہیں سکتی۔ بلی کا پیٹ جو بھرا تو آپ میدان کی طرف کھانا ہم

کرنے کی غرض سے خرامان خرامان چل قدمی کو نکلیں۔ سامنے سے ایک کتا کئی دن کا بھوکا تازہ چلا آتا تھا۔ آنکھیں چارہوئی نہیں کہ بلی بھاگی اور کلب بیگ پیچھے لگے دوڑے۔ سو سچاس قدموں کے بعد بلی اُسی طرح گتے کے منہ میں سے جس طرح ابھی آدھ گھنٹہ پہلے مینا کی گردن بلی کے منہ میں تھی۔ اب ناظرین منتظر ہونگے کہ کتا کسی غیر کے منہ میں نظر آئے گا۔ لیکن تجربہ ایسا نہیں ہوتا۔ زبردست کمزور کو کھاتا ہے نہ کہ برابر واسے کو۔ اس لیے ایک شکاری جانور دوسرے کسی شکاری جانور کا گوشت نہ کھائے گا۔ بلی کو گوشت نے پکڑ لیا اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اُسے کھا بھی لے گا اُسکا صرف یہ کام ہے کہ وہ بلی کو مار کر اجڑے آراضی کی بالیدگی کے لیے چھوڑ دے۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ زبردست شکاری جانور کے لیے اپنے سے کمزور شکاری جانور کا کھانا محال ہے۔ ممکن ہے کہ بھوک کی بیتابی کچھ اپنا زور بھی دکھائے۔ لیکن یہ تو مسلم ہے کہ کمزور شکاری جانور اپنے سے زبردست شکاری جانور کے گوشت سے نفرت یا خوف کھاتا ہے ہم نے ایک معزز شخص سے سنا کہ ایک مرتبہ شیر کا گوشت اُس نے طاق پر رکھ دیا تھا۔ بلی نے اُسے کھانے کے لیے گرایا لیکن پھر اُسکی بو سے خوف یا متفر ہو کر بھاگ گئی۔

مفصلہ بالا باتوں سے ایک سرسری طور پر انتظام عالم کا نقشہ دکھانا تھا اور اُسکے ساتھ ہی یہ بھی سمجھانا تھا کہ زبردست کا کمزور کے مقابلہ میں جائز طور پر اپنی خود غرضی کا پیش کرنا کوئی مضائقہ نہیں رکھتا۔ اب جو کچھ گفتگو ہے وہ جائز اور ناجائز کی تصریح میں ہے۔ میری سمجھ میں اس جائز اور ناجائز کو یوں سمجھ سکتے ہیں۔ کہ کعبیت میں دانا پڑا۔ درخت اُگلا۔ پھل لگے اور کچے۔ اگر انسان بھلون کو توڑ کر

کہا جائے تو کچھ بجا نہیں۔ چل اگر ٹرگر جائیں تو افسوس ہوگا۔ جو شے پیدا ہوئی اُسکو ایک دن فنا ہوتا ہے۔ اگر آدمی پھلون کو نہ کھائے اور نہ کسی جاندار کو کھائے دسے تو ایک نہ ایک دن وہ ضرور ٹرگر رہے گا۔ فرض کر کے پھلون میں روح ہو اور ایک نہ ایک قسم کی جان تو تمام چیزوں میں ماننے ہی پڑتی ہے۔ ہندی میں اسے انس کہتے ہیں۔ ہر شے کی بہت مجموعی جس حیثیت سے قائم ہو وہی اُسکی جان ہے۔ اب پھلون کو کھانے وقت یہ سمجھنا کہ پھلون کو دکھ ہوتا ہوگا کتنی ناوانی ہے۔ اگر پھلون میں انسان کی سی روح ہوتی تو ٹرگل کر جانا آدمیوں کے کھا جانے سے اٹھیں کہیں سمجھ گزرتا۔ انسان اگر اپنے درختوں کے پھل ہر سال توڑ کر کھا یا کرے تو وہ ظالم نہیں ہے۔ ہاں اُسوقت وہ ضرور ظالم کہا جائے گا جب درختوں کی شاخ کو وہ بلا ضرورت مرد و ڈالے اور اس طرح درختوں کو بے کام کر دے۔ غرض کہ ہر شے کے پیدا ہونے کا عمدہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ کمبھی عمدہ کام میں مرنے ہو جائے یا اُس کام میں لگ جائے جسکے لیے اُسکا پیدا کیا جانا بظاہر سمجھا جاتا ہے۔ بکری کا بچہ آج ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ نہ ہے اسلئے دودھ کی امید نہیں اور نہ بکڑوں کی کچھ گاؤں میں قلعے ہے کہ نسل بڑھنے کے لیے اُسکا زندہ رہنا مناسب تصور ہو۔ اب اسوقت دو صورتیں سامنے ہیں ایک تو یہ کہ وہ فوج کیا جائے اور گاؤں والوں کا ذوق لقمہ درست ہو۔ اور دوسری کہ یہ وہ یون ہی چھوڑ دیا جائے کہ عمر طبعی کو پہنچا اور بڑھاپے کی مصیبتیں چھل کر اپنی جان دے۔ سوال یہ ہے کہ پہلی صورت پر عمل کرنا نقصان سے دانش ہے یا دوسری پر اس حلوان کا نہ کھانا و سیاہی فطرت (بچہ) کے ساتھ ظلم کرنا یا کفران نعمت کا ترکیب ہونا ہے

جیسے باغ کے سیوڈن کا دکھانا اور یہ گوارا کرنا کہ وہ سرگردین میں مجاہدین۔

اب یہاں مختصری سمجھ دے یہ اعتراض کریں گے کہ سیوڈن میں روح

نہیں ہوتی۔ جانوروں میں روح ہے اور اس لیے انکو تکلیف دینا سقادت ہے۔

ماول تو ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ نباتات میں روح ہوتی ہے۔ ہم نے جو تعریف روح

کی اس مضمون کے اعتراض کے لیے اختیار کی ہے وہ نباتات میں ضرور پائی

جاتی ہے اور پھر فرض کرتے ہیں کہ بھل کو ٹوٹنے میں وہ تکلیف نہیں ہوتی جو جانوروں

کو موجب ہونے میں۔ ہم یہ کہیں گے کہ اپنی موت سے مرنا ہر حالت میں مرگ مفاہات

(فوری ہلاکت) سے زیادہ تکلیف دہ ہے اور اس لیے جانوروں کو ذبح کر کے کھا

جانا اس سنی کر کے بھی انہیں احسان کرنا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھلا اس اعتبار سے تو

قاتل مقتول کا محسن ہے؟ ہم اس کے جواب میں کہیں گے بیشک محسن ہے۔ ایک

دن سب کو مرنا ہے۔ اینڈریان رگرز کر مرنے سے یہ کہیں اچھا ہے کہ تلوار یا گولی

سے ڈومنت میں خاتمہ ہو گیا۔ لیکن یہ احسان صرف مقتول پر ہوتا ہے۔ مقتول کے

اعزہ۔ نیچر۔ سو سائنٹی اور گورنمنٹ پر ظلم ہوتا ہے اور اس لیے ناجائز سمجھا گیا ہے۔

نیچر پر ظلم ہوتا کسی قدر محتاج تشریح ہے۔ انسان کو عقل انسانی ہے ایک ایسا جو ہر ذی

گیا ہے کہ جس نے دوسری مخلوقات سے انسان کو ہمیز اور با شرف کر رکھا ہے۔

انسان کی عقل کے متعلق بہت سی خدمتیں کی گئی ہیں۔ دوسرے مخلوق عالم کی

ترتیب و آرائشی بھی ایک کام عقل انسانی کا ہے۔ عقل انسانی کی پختگی کے لیے تجربہ

درکار ہے اور تجربہ چاہتا ہے عمر کی درازی اس لیے کسی کو اس کی عمر طبیعی کے پہلے

ہلاک کرنا عام مخلوقات کے ساتھ منہا ظلم کرنا ہے۔ لیکن با اینہم جو شخص چھ کام کی

کوشش میں یا اصلاح مخلوقات کی سعی میں اپنی جان دیتا ہے تو تمام مذاہب میں سمجھا جاتا ہے کہ اس کا خاتمہ سب سے اچھا ہوا۔ کیونکہ ہمیں اسی لیے کہ مرنا برحق ہے۔ ایک دن تو وہ مرتا ہی اب جو اچھا کام کرنے یا آراستگی انتظام عالم میں انسانی جان نکلی تو اُسے مرتے دم تک گویا نیچر کے فرائض کو پورے طور پر ادا کیا ساسی طرح سمجھو کہ مکبرے کو ایک دن مرنا تھا ہی لیکن اس طرح اس کا مرنا کہ اشرف المخلوقات کی جسمانی اوریون عقلی قوت بڑھانے میں اُس سے مدد پہونچے ذمی عقل کے نزدیک ضرور مستحسن خیال کیا جائے گا اور یہ سمجھا جائیگا کہ اس جانور کے لیے عمرہ سے عمرہ غارت جو خیال میں آسکتی تھی اُس تک یہ پہونچ گیا۔

ہماری کچھلی تحریر سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ بکری (مادہ) یا کیا بکیرے (نر) کا گوشت ممنوع ہے کیونکہ انکی زندگی انکے گوشت سے زیادہ نفع بخش ہے۔ بعض قومیں ایسا ہی سمجھتی بھی ہیں لیکن فی الواقع ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ انکے گوشت کھانے کا فتویٰ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان جزئیات پر نظر قانون عام کے خلاف ہے موقع اور مقام کے اعتبار سے اپنی مصلحتوں کا سوچنا ہر ایک کے اختیار تیزی پر محدود ہونا چاہیے۔ ملکی یا ریاستی قانون کے ساتھ جزوی اختصاص نامناسب ہے۔

مفصلہ بالا تقریر اس امر کے ثابت کرنے کو کافی ہے کہ گوشت کا کھانا کسی طرح عیب یا برحی میں داخل نہیں ہے۔ تاریخ سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کھجلی گوشت۔ دودھ اور شہد جنگلی میوے یہی سب انسان کی ابتدائی غذائیں تھیں موجودہ حالت پر اگر نظر ڈالی جائے تو دنیا میں اس وقت بہت کم لوگ ایسے نکلیں گے

جو گوشت کا کھانا عادتاً یا مذہباً گنہگار جانتے ہوں۔

فیثاغورس اور اسکے تلامذہ ترک حیوانات کو بڑا ثواب جانتے تھے شاید قدیم مصری بھی اسی خیال کے تھے لیکن اس فرقہ نے زیادہ ترقی نہ کی۔ ہندوستان میں گو بودھ بھی حیوانات کا کھانا پسند نہ کرتا تھا لیکن اسکے نیم معتقد چہن دالے جوہا اور بلی تک کھا جاتے ہیں۔ بودھ مذہب کے پیرو جو ہندوستان میں چین کے کھاتے ہیں وہ البتہ اس خصوص میں اپنے مرشد کے قدم بہ قدم چلتے ہیں مگر تدریجاً یہیں وہ اتنے کم ہیں کہ کسی شمار میں نہیں۔ دو چار تنہ فقیروں کے بھی ایسے ہیں جنکے متبع ترک حیوانات کے پابند ہیں۔ مسلمانوں میں بھی بعض درویش گوشت کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں اس پر جب انکے مولوی کہتے ہیں کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کا حرام ٹھہرانا اور اپنے کو خدا سے زیادہ رحیم یا حکمت والا سمجھنا نص قطعی کے بالکل مخالف ہے تو ان بیچاروں کو یہی کہتے بنتا ہے کہ ہم گوشت کو حرام نہیں سمجھتے بلکہ بہ بنتا ہے گوشت مردن بہ از تقاضا سے رشت و نصایان

پر عمل کرتے ہیں۔ خود راکھی کا الزام ہم پر نہیں ہو سکتا۔ یہ ناداری کا نباہ ہے۔

غرض کہ دنیا کے ہر حصہ میں گوشت کھانے کا رواج انسان میں جاری ہے انہیں بعض قوانین تو ایسی ہیں کہ نباتات کی طرح تمام حیوانات کا گوشت کھا سکتی ہیں اور بعض شرطیں لگاتی ہیں۔ کثیف اور بے حیا درندہ جانورون کا گوشت ایسے حرام سمجھتی ہیں کہ کہیں یہ عادتین گوشت کے ذریعہ سے کھانے والوں میں بھی سرایت نہ کر جائیں۔ گوشت کے نہ کھانے والے ایک حجت یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ گوشت جزو بدن ہوتا ہے اور ایسے گوشت کھانے والوں میں جو اونگی

خاصیت زیادہ ازکر جاتی ہے۔ یہ کتنا ایک حد تک درست ہے اور اسی خیال سے حلال اور حرام جانوروں کی فہرست قائم کی گئی ہے۔ اس فہرست پر زیادہ سختی کے ساتھ مسلمان عمل کرتے ہیں۔ ستور۔ گٹا۔ بتی۔ گیدڑ۔ شیر۔ ہاتھی۔ چوہا۔ سانپ۔ کبوتر۔ کھوٹا۔ بازار سبزی۔ گدھ۔ طوطا وغیرہ وغیرہ بہت سے چرند و پرند ایسے ہیں جنکو اہل اسلام نہیں کھاتے۔ بعض قومیں ایسی ہیں کہ وہ ستور بھی کھاتی ہیں۔ جاپانی۔ چینی اور چند وحشی قومیں ایسی ہیں کہ گٹا۔ بتی۔ چوہا بھی نہیں چھوڑتے۔ انصاف شرط ہے گوشت کھانے میں جو اعتدال مسلمان برتتے ہیں دنیا کی کسی قوم میں یہ بات نہیں ہو سکتی تھی اس خصوص میں مسلمانوں کے ہم پلہ ہیں بلکہ انکی احتیاط کسی قدر حد سے متجاوز ہے۔ اسوقت ہم یہ کہنے کو تیار نہیں ہیں کہ مسلمانوں کی صحبت نے سہوڈن پر یہ اثر ڈالا یا خود امیرن تہذیب کا یہ اقتضا ہے بہر حال یہ یقین ہے کہ اس خصوص میں اہل اسلام اور ہندو زیادہ تر اعتدال طریقہ پر چلتے ہیں۔ خیر الامور اور سطہا منہ تو یہ گوشت کھا کر حرام سمجھتے اور نہ آگہ بند کر کے کثیر المکڑا سب ہی کچھ کھانے کو تیار ہو جاتے گوشت کھانے والوں پر بڑا بھاری الزام سقادت کا لگایا جاتا ہے جسکو تصریح کے ساتھ ہم نے اوپر سمجھا دیا اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ گوشت جو اپنی نوعیت میں بنی نوع انسانی کے لیے کسی طور پر ضرر یا خلاف مصلحت ہی اسکو خود شارع نے مستثنیٰ کر دیا ہے۔ اب رہا یہ امر کہ گوشت انسان کی خوراک نہیں ہے اس سے خون صالح پیدا نہیں ہوتا اسکی حدت نقصان کرتی ہے۔ یہ علم طب کی بحث ہے ترکیاری اور مصالحہ کا گوشت میں ملانا انھیں امور پر نظر ڈال کر رائج ہے دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ کوئی سیلو اس میں مضر نہ ہو۔

بیان کیا جاتا ہے کہ حال کی تحقیقات میں ڈاکٹروں نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کا دانت گوشت کھانے کے لیے نہیں بنا ہے۔ اسکے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ کچا گوشت کھانے کے لیے بعض گوشت کھانے کے لیے انسان کا دانت نہیں بنا ہے یہ کون کتا ہے کہ شیر ورن کی طرح انسان کو بھی مرن گوشت اور کچا گوشت کھانا چاہیے۔

خلاصہ یوں سمجھنا چاہیے کہ جن لوگوں کو دنیا ترک کر کے گوشہ نشینی کرنی نہیں ہے بلکہ قوت بازو سے کام کرنا ہے۔ ہاتھ پیر و پاغ تھلب اور جسم میں وہ زور چاہتے ہیں یہ تہمت اور استعدادی سے اُنکو کام کرنا ہے وہ گوشت بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ اب اس بارے میں اسلام کا اعتدال قابل لحاظ ہے۔ جینیوں کے نزدیک سوائے انسان کے ہر جاندار کا گوشت قابل کھانے کے ہے۔ ہندوؤں میں جو نہ ہی گروہ کے لوگ ہیں وہ گوشت بالکل نہیں کھاتے اور جو کھاتے ہیں وہ بے وجہ معقول بہت سے جانوروں کا گوشت حرام سمجھتے ہیں۔ اس زمانہ کی مذہب قومیں ان دونوں درجوں کے وسط میں ہیں اور ان مذہب قوموں میں بھی وہ اعتدال ملحوظ نہیں ہوتا جو اسلام تعلیم کرتا ہے۔

فصل شخصیت و ہفتم

نرم

بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم پیغمبر نے اپنی بی بی ہاجر اور اپنے بیٹے اسمعیل کو کہی زمین غیری ذریعہ میں چھوڑا تو وہاں کسی قسم کی آبادی نہ تھی اور نہ پینے کو پانی اور نہ رہنے کو کوئی گھر تھا۔ خانہ کعبہ کی نسبت مسلمان مورخوں نے

لکھا ہے کہ حضرت آدم سے دولت عظیم ہوئی تھی اور مسلمانوں کے نزدیک یہ دنیا میں پہلا گھر تھا۔ لیکن جبروت کا حال ہم لکھ رہے ہیں اسوقت یہ مکان بالکل مندھم تھا کسی قسم کی مکانات نہ تھی۔ وہاں کی زمین کسی قدر اونچی تھی جس سے یہ سمجھا جاسکتا تھا کہ یہاں پر کسی زمانہ میں عمارت تھی۔ دانے اور پانی کا ذخیرہ جب چھٹا تو ہاجر کو فکر لاحق ہوئی۔ رزاق مطلق کی قدرت کا نمونہ یہ دیکھنے میں آیا کہ ایک چشمہ زمین جاری ہوا۔ یہ چشمہ تھوڑے دنوں کے بعد زمانہ کے تصرف یا انسانی صنعت کی بدولت کنوئین کی صورت میں آگیا اور اب چاہ زمزم کے نام سے مشہور ہے۔

عرب میں پانی کی بڑی قلت تھی اور اب بھی ہے۔ کنوئین یا چشمہ کا ہوتا آبادی کے لیے پہلے زمانہ میں ایک بہت بڑی تحریک تھی اور اب بھی کم و بیش ایسا ہی ہے۔ قدیم عرب کے ایک خانہ بدوش گردہ بنو جرہم نام نے اس چشمہ کے پاس آباد ہونا چاہا۔ حضرت ہاجر نے نہایت خوشی سے ان مہمانوں کی آکوہگت کی۔ اور مہمانوں نے نہایت احسان مندی سے وہاں سکونت اختیار کی اس اثنا میں حضرت ابراہیم کی آمد و رفت بھی جاری رہی۔ اور عبادت الہی کے لیے ایک گھر کی تعمیر انھوں نے حضرت اسمعیل کی مدد سے کی جو آج تک کسی قدر ترمیم اور تبدیل کے ساتھ قائم ہے۔ خانہ کعبہ نام ہے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کا سرچرہ قبیلہ بنو جرہم بنی ایک شخص مداد تھا جسکی لڑکی سے حضرت اسمعیل کا عقد ہوا۔ اور اس طرح جو نسل حضرت اسمعیل کی پھیلی جمین غالباً اسمعیل کی اور بیہون کی اولاد بھی شامل ہے وہ شہر بکھلائے اور آج کل عرب کی غالب آبادی انھیں لوگوں

ملے ہے۔ قریش اور پیغمبر آخر الزمان بھی اسی نسل سے ہیں۔

ایک زمانہ بنو اسماعیل پر ایسا آیا کہ بنو جرہم نے انکو خانہ کعبہ سے بیہ دخل کر دیا اور وہ لوگ عرصہ تک باہر باہر گھومتے رہے۔ صدیوں کے بعد بنو جرہم کی حالت کثرت فسق و فجور سے بہت کمزور ہو گئی اور اس طرح بنو اسماعیل کو پھر خانہ کعبہ پر قابض ہونے کا موقع ہاتھ آیا۔ بنو جرہم جب مکہ سے بھاگنے لگے تو خانہ کعبہ کے قیمتی اسباب چاہ زمزم میں ڈال کر اوپر سے پتھر بھر دیے اور اس طرح چاہ زمزم صدیوں تک معدوم رہا۔ پیغمبر آخر الزمان کے دادا عبدالمطلب نے اس کو ٹوٹن کو ٹر ہی محنت سے کھدوایا اور قدیم زمانہ کی طرح پھر لوگ اس کے پانی سے مستفید ہونے لگے۔

اسلام کے قبل چاہ زمزم کو لوگ مذہبی خیال سے نہیں دیکھتے تھے اور نہ اسلام پھیلنے کے بعد حیرت دہنہ تک کوئی خیال مسلمانوں میں چاہ زمزم کی عظمت کا قائم ہوا۔ ہر جگہ اچھے کنوؤں کی طرف گاؤں کے باشندوں کا خیال عموماً رجوع ہوتا ہے بس وہی حالت چاہ زمزم کی تھی۔ لیکن ہندوستان کی حالت پر قیاس نہ کرنا چاہیے جہاں پانی آسانی سے دستیاب ہونے کی وجہ سے کوئی بڑی نعمت نہیں سمجھا جاتا۔

کفار مکہ نے جب مسلمانوں کو بہت تنگ کیا تو وہ گھبرا کر بھاگ کر مدینہ کی طرف چلے گئے وہاں کی آب و ہوا بہ نسبت مکہ کے بہت زیادہ مطلوب تھی۔ سفر کی تکلیف وطن چھوٹنے کا غم۔ بے سرو سامانی کی حالت افلاس کی مصیبت تو تھی ہی آب و ہوا کی موانعت سب پر بالاتھی۔ چند مہینوں کے بعد مہاجر مسلمانوں

میں جاڑے سبخار کی بیماری پھیلی۔ شدت بخار میں جب یہ تھا جرم ہڈان بکتے تھے تو خانہ کعبہ۔ چاہ زمرم اور مکہ کے مشہور مقامات کا نام لینے تھے چونکہ بیماری زیادہ تر پانی کی ناموافقت سے تھی اس لیے وہ لوگ مکہ کے پانی لینے چاہ زمرم کو اس طرح یاد کرتے تھے جس طرح عشاق شب ہجران میں معشوق کو یاد کرتے ہیں۔ مکہ والوں کو جنگی سبب سے چاہ زمرم چھوڑنا تھا اس طرح کوستے تھے جس طرح شب فراق میں رقیبوں کو گالیاں دینا عشاق کی زبان سے ایشیائی شواہد ملتے ہیں۔ بیماری کی حالت تو تھوڑے دنوں تک رہی لیکن مہاجرین کے دل میں یہ خیال برابر جاری رہا کہ زمرم سے اچھا پانی دنیا میں ہونی نہیں سکتا۔ ہانم ہے نو وہ ہر معوی ہے نو وہ ہے مردوں کے لیے چاہ زمرم سے اچھا پانی مہفت اقلیم میں پیدا نہیں ہے۔ جس طرح قریش (باشندگان مکہ) اپنے کو تمام دنیا سے افضل سمجھتے تھے اسی طرح مکہ کی ہوا اور چاہ زمرم کے پانی کو بھی وہ تمام دنیا سے اچھا جانتے تھے جب الوطنی بھی ایک سبب تھی۔ لیکن اس میں کلام نہیں ہو سکتا کہ جن اوصاف کو قریش پسند کرتے تھے وہ اعلیٰ درجہ پر مکہ ہی کی آب و ہوا سے مخلوق ہو سکتا تھا۔ آٹھ دن برس تک مکہ میں مہاجرین کو آنا نصیب نہیں ہوا اور اس زمانہ میں چاہ زمرم اور سواد مکہ کے دیدار کے وہ لوگ بہت شتاق تھے۔ فراق میں گیت بنائے گئے تھے۔ فقیدے کہے گئے تھے۔ مرنے لکھے گئے تھے۔ غرض کہ اپنے ذوق و شوق کو ان لوگوں نے مختلف طریقے سے ظاہر کیا تھا۔

ناظرین خرد و امس خوشی کا اندازہ کر سکتے ہیں جو فتح مکہ کے بعد مہاجرین کو

کہ میں آنے سے حاصل ہوئی۔ کنوئین کے گرد مسلمان کو دتے تھے اُچلتے تھے۔ خوشی کے لرے بلند کرتے تھے۔ بے پیاس بھی پانی پیتے تھے۔ ہاتھ منہ دھوئے تھے۔ آنکھوں میں پانی ملتے تھے۔ بجائے تیل کے سر میں لگاتے تھے۔ یہ زمانہ چند مفتون میں گزر گیا۔ مسلمانوں کو بھر جا رہا زفرم چھوڑنا پڑا۔ جہاں تک ہو سکا انھوں نے چاکلیں بھلیں اور پھر حسرت سے چاہ زفرم کو چھوڑ کر دینہ کا راستہ لیا۔ مدینہ میں پہونچ کر زفرم کا اشتیاق پھر دلوں میں موج زن ہوا اور حسرت و پیاس نے چاروں طرف سے گھیرا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد پندرہ سبیل برس کے اندر اندر بیٹھے حجرت کے قریب تیس تیس برس پورے ہونے کے قبل وہاں مشرق میں افغانستان تک مغرب میں افریقہ کے شرقی و غربی سواحل تک شمال میں بحر خضر (کسپین سی) آرمینیا۔ سرحد سلطانیہ ترکستان تک پہونچ گئے۔ مدینہ سے تو خیر چند دنوں کا راستہ تھا اب وہ اتنی دور پہونچ گئے کہ مسینوں کا سفر کرنا تو مکہ میں پہونچنا نصیب ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ مکہ کی سی گرم خشک اور طیف آب دہوا ان مقامات مفتوحہ میں سے کسی کی نہ تھی۔ سواد مکہ اور چاہ زفرم کا اشتیاق ان پہلوؤں کے ساتھ ساتھ ہفت اقلیم تک پھرا۔ یہ خود تو مشتاق تھے ہی کینے سننے سے انکے بچے انکی بیبیاں انکے بچڑسی انکے احباب بھی چاہ زفرم کے مشتاق تھے۔

نہ تنہا عشق از دیار خیزد بسا کین دولت از کفار خیزد

حج کعبہ کے فرض ہونے نے اور بھی سواد مکہ۔ خانہ کعبہ۔ جبل عرفات۔ مقام منہ صفاد مردہ اور چاہ زفرم کا لوگوں کو شایق بنایا۔ خود تو معاصر باقی نہ رہے اور

نہ انکے ملنے والے زندہ رہے لیکن جو شوق کہ دون میں یا وطن نے مذہبی خیال کے ساتھ لکھ پیدا کیا تھا اسکو روز بروز ترقی ہی ہوتی رہی۔ غرض کہ انھیں سب خیالات نے مل جل کر وہ نتیجہ پیدا کیا جو فی زمانہ دیکھنے میں آتا ہے یعنی حج کرنے والے مسافر خاک و غلاف کعبہ کا ٹکڑہ۔ سرے کے پتھر۔ چاہ زمزم کا پانی تبرک لگاتے ہیں اور لوگ نہایت خلوص نیت اور مذہبی دلوں سے میں ان چیزوں کو چومنے میں جانتے ہیں اور انکھوں سے لگاتے ہیں۔ مرتے وقت اگرچہ زمزم کا پانی موجود ہوا تو مرنے والے کی حلق میں ٹپکاتے ہیں۔ مرنے پر کہیں کہیں کفن پر ابھی جھڑک دیتے ہیں یا غسل کے بعد جسم پر ڈالتے ہیں۔ جتنے تبرکات مکہ سے حاجتوں کے ساتھ آتے ہیں انہیں آب زمزم سب سے زیادہ متبرک سمجھا جاتا ہے۔

یہ ایک تاریخی حالت بیان کی گئی تاکہ معلوم ہو کہ آب زمزم کی عظمت مسلمانوں میں کیونکر قائم ہوئی۔ بعض لوگ پیچیدگی کے ان اقوال سے سنہ لیتے ہیں جو چاہ زمزم کی خوبیوں میں بیان کیے گئے تھے لیکن ہمارے نزدیک ان اقوال کے تذکرے کی جذبات ضرورت نہیں ہے۔ مختصر طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح مجنون کو سگ لیلیٰ عزیز تھا اُسی طرح مکہ اور مدینہ کی تمام چیزیں مسلمانوں کے نزدیک پیاری ہیں خوبیوں کے لیے حدیث کے نقل کرنے کی ضرورت ایسے بھی نہیں ہے کہ شہد کی خوبی خود قرآن میں مذکور ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بمقابلہ چاہ زمزم کے شہد کی کچھ بھی عظمت لوگ نہیں کرتے۔ اسی میں ٹھاس نہ ہوتی تو شہد اسے کوئی جانتا بھی نہیں۔ اس ٹھاس پر بھی ہندوستان میں قند اور بصری کے سامنے اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ اور کوئی پوچھتا بھی ہے تو نص قرآنی کی سفارش

پر نہیں بلکہ اطباء کی تشخیص پر ایسے عالم جو حض سے ذریعہ سے شہد کو شفا و امراض سمجھ کر اسکا استعمال کریں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اس میں کوئی ضرر نہیں ہے بہت کم ہیں۔ اور رض قرآنی کا منشا بھی یہ نہیں ہے کہ شہد کو لوگ جلد امراض میں دوا استعمال کیا کریں بلکہ شہد کے فواید اور لذت کو یاد دلا کر خدا کی قدرت کا بہن پر ظاہر کرنا مقصود اصلی ہے۔ اسی قبیل میں وہ حدیثیں بھی جو گنجی جو چاہ نرمزم کے متعلق لوگ ذکر کرتے ہیں۔

• ان جملہ امور کے ظاہر کرنے سے ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ چاہ نرمزم کی قوت مسلمانوں کے دل میں کہانتک مناسب یا غیر مناسب طور پر جمی ہوئی ہے۔ بلکہ یہ کہ صرف یہ بتانا ہے کہ اب عام مسلمانوں کے خیال میں چاہ نرمزم کی قوت اور عظمت ایک مذہبی اثر رکھتی ہے اور اسکی توجہ نہیں کرنا گویا مسلمانوں کا دل دکھانا ہے۔ غلطی پر وہ ہیں انگریزی اخبار جو چاہ نرمزم کی بڑائیوں کے بیان کرنے میں یہ نہیں سوچتے کہ مسلمانوں کو اسکے ٹھننے سے صدمہ ہوتا ہے ممکن ہے کہ بعض مسلمانوں پر اسکا اثر نہ پڑے لیکن چونکہ عوام تعداد میں زیادہ ہیں اور اکثر احکام انھیں کے اعتبار سے عام مسلمانوں کے مصداق بھی وہی ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب نرمزم کی بڑائی کی جائے اور مسلمان اُسے سنکر خوش ہوں یہ غیر ممکن ہے۔

نرمزم کی بڑائی کی طرف خیالات اسوقت سے پھرے ہیں جب سے دہائی امراض کی کثرت مکہ میں ہونے لگی ہے۔ چونکہ ان حاجیوں کی بدولت اور ممالک میں بھی ہیضہ پھیلتا ہے اسلیے یورپ کے ڈاکٹر دن نے تمام ترقیہ اسکے

اسباب دریافت کرنے کی طرف منعطف کی ہے۔ گرم ملک ہے اور گرم ملک میں دبائی مرض زیادہ پھیلتا ہے۔ جہاں زیادہ لوگ جمیع ہوں اور صفائی کا بند و بست عمدہ نہ کیا جائے تو مرض زیادہ پھیل سکتا ہے۔ یہ سب وجوہ مقول ہیں۔ جہاں تک صفائی کو تعلق ہے مسلمانوں کو منظرہوں۔ انتظام کی تحریک پیش کرنے والوں کو ایسی غمازش ظاہر کرنے والوں کا مشکور ہونا چاہیے۔ لیکن اسکے ساتھ بقیہ اکترون کا قبول ہے کہ مکہ کی ہوا لطیف نہیں ہے بلکہ بامید کرنے میں اسکو خاص دخل ہے۔ بایہ کہ چاہہ زفرم کے پانی میں کوئی خاص نقص ہے۔ گندہ پانی کنوئین کے اندر پوتوں سے پھونچتا ہے اور اس طرح عام طور پر پانی کو خراب کر دیتا ہے۔ یہ اسے اُن لوگوں کے نزدیک قابل مضحکہ ہے جو مکہ کی زمین چاہہ زفرم کے موقع اور دھان کی ہوا کی لطافت سے واقف ہیں۔

یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ دبا کے اسباب کیا ہیں۔ جہاں تک غور کیا گیا ہے کوئی سبب ظاہر نہیں ہوا کیونکہ سبب ظاہر ہونے کے بعد ازاں سبب مشکل نہ تھا اور پھر قطعی طور پر یہ کہا جاسکتا تھا کہ دبا کا روکنا انسانی کوشش کے اندر داخل ہے لیکن جب تمام ڈاکٹر اس خصوص میں اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہیں تو ہم سوائے اسکے اور کیا کہہ سکتے ہیں اسباب دریافت کرنے میں انکی رائے ناقص ہیں۔ صفائی کی طرف انا مالہ مرض میں زیادہ رد اکٹرون کو توجہ ہوتی ہے اور صفائی خود بنیادیم ایک عمدہ چیز ہے۔ اسلیئے طبعتیں بے دلیل اسے مان لیتی ہیں کہ ان ابام میں صفائی بہت ضرور ہے۔ اور صفائی کے ہوئے سے ایک گونہ تسکین خاطر بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ گندہ کی اصلی سبب مرض پھیلنے کا نہیں ہے اگر

ایسا ہوتا تو بیماری پھیلنے پر دستریوں کی موت کا پرہیز زیادہ ہوتا اور مترانیاں گندگی صاف کرنے کے لیے یاد دھونی گندہ کپڑا دھونے کے لیے مہینہ نہ آتے۔

مکہ میں قربانی کی وجہ سے اگر گندگی پھیلنے کا خیال قائم کیا جائے تو بادی النظر بین پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اسکے ساتھ اس امر پر غور کیا جائے کہ مکہ کی لطیف اور خشک مہواروں کو سڑنے نہیں دیتی کثافت بھی درہمچکی جاتی ہو گندگی سڑنے کے بعد پیدا ہوگی اور سڑنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ حاجی اس وقت کے آنے کے پہلے سوا دیکھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بھر بھر شکل یہ کہا جاسکتا ہے کہ قربانی کو کچھ بھی تعلق ہر فیض پھیلنے سے ہے۔

زمزم کے پانی کی نسبت جو کچھ بیان ہے وہ اتنا پورچ اور لچر ہے کہ کہنے والے پر حیرت ہوتی ہے۔ زمزم کا پانی اگر مہینہ کا سبب بہتا تو ایام حج کے پہلے بھی مہینہ پھیلا رہتا۔ اور ایام حج میں اسلئے کہ پانی زیادہ خرچ ہونے سے صاف ہو جاتا ہے پانی کی جراثیمی کو مت جانا یا صاف ہو جانا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ جس پانی میں مہینہ پیدا کرنے کی خاصیت ہے اسے تمام مکہ کے لوگ نوشی پیتے رہیں۔ ہفت اقلیم کے مسلمانوں کے پاس ہزار دن سیل کے فاصلہ پر تبرک کے طور پر جائے۔ تمام دنیا اندھی ٹیڑے کسی کو نظر نہ آئیں۔ صرف یورپ کے چند ڈاکٹروں کو نظر آئیں۔ یورپ کے ڈاکٹر سچے اور پانی بھی اچھا۔ درمیان میں زیادہ ایام گزرنے سے خود بخود کیتروں کا پیدا ہو جانا یا عرف کی خاصیت سے پانی کا بڑھ جانا فرض کر لیا جائے تو کیا استحالہ ہے۔

کنوئین کا موقع۔ بیماری زمین۔ اور کنوئین کا حق دیکھنے کے بعد یہ کوئی

نہیں کہہ سکتا کہ کنوئین کے گرد گندہ پانی جمع ہو سکتا ہے اور اگر ایسا پانی جمع بھی ہو تو وہ کس طرح اندر جاسکتا ہے - ؟

زفرم کوئی جھوٹا سا کنوان نہیں ہے بہت ہی عریض اور طویل ہے۔ پانی بھرنے والے مقررین۔ اسکے قریب کوئی نہانے نہیں پاتا۔ صفائی کا عمدہ انتظام رہتا ہے۔ درز تک ڈھالوان پتھر ملی زمین ہے۔ کہیں سے یہ خیال پیدا نہیں ہوتا کہ گندہ پانی سوتون کی راہ سے اندر جاسکتا ہے۔ پانی بھرنے کے لیے جہڑے کے ڈول ہیں۔ مٹی کے گھڑون سے پانی بھر نہیں جاتا اور نہ ہر شخص پانی بھرنے کا مجاز ہے اس لیے پانی بھرنے میں بیرونی گندگی کا اندر جانا قرین قیاس نہیں ہے۔ ہندوستان کے کنوؤں کے صاف کرنے کے لیے جتنا پانی نکالا جاتا ہے اتنا پانی وہاں روز نکلتا رہتا ہے اور ایام حج میں تو اس سے کہیں زیادہ نکلتا ہے۔ کنوئین کی گہرائی غالباً سطح سمندر کے برابر ہے وہ کنوان ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس میں گرے تو بہ لگے یا کوئی جا کر اسے نکال لائے۔ وہ ایک قدرتی چشمہ ہے اور جس طرح چشمہ کے پانی کو گندہ نہیں کہہ سکتے اسی طرح آب زمزم کو بھی آلائشوں سے پاک صاف سمجھنا چاہیے قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ چشمہ ایک طرف سے دوسری طرف کو چلا گیا ہے اور پیچ میں تھوڑا سا کھل گیا ہے جس کو چاہے زمزم کہتے ہیں لیکن اگر چاہے زمزم ہی چشمہ کی انتہا مانی جائے جب بھی پانی اس کثرت سے خرچ ہو جاتا ہے کہ آب زمزم کو چشمہ جاری کا آب روان بے تکلف کہہ سکتے ہیں۔

فصل شصت و ششم
ہند کے مسلمان

سمجھ میں نہیں آتا کہ ہندو مسلمانوں کا پچھلے شہر ہونا ہے۔ نو سو برس سے یہاں مسلمان ہیں لیکن انکی مسافرانہ حیثیت نہیں بدلی۔ نو کروی پیشہ ہو کر وہ یہاں رہ کر زمینداری کی طرف اٹھوں نے توجہ نہیں کی۔ تجارت اس ملک میں رائج نہ تھی ماسیلع اپنی آبائی تجارت کو بھی وہ بھول گئے۔ ملازمت کے قابل اب وہ اسلئے نہیں ہیں کہ نئی تعلیم میں سچھے رہ گئے۔ اگر یہ کوشش کریں اور کرتے بھی ہیں تو غیر قوموں کی برابر ہی نہیں کر سکتے۔ جب تک یہ چلنا سکھیں گے ہند کی دوسری قومیں دوڑنے لگیں گی۔ مقابلہ میں یہ کبھی برابر ہی نہیں کر سکتے۔ شخصی ترقی کے علاوہ قومی ترقی انکے نصیب میں نظر نہیں آتی۔ گورنمنٹ کا تقرب تو بے علمی کے سبب سے یوں گیا۔ رہی زمینداری وہ پہلے ہی سے انکے حصہ میں نہ تھی اب زمین کا حاصل کرنا تو قریب قریب محال ہے۔ چند افراد قوم کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی خرچ کی زیادتی اور آمدنی کی کمی کے اندر ہو جائے گی۔ جن گھرانوں میں خرچ کی مدین بڑھ رہی ہیں وہاں ہانکا کم کرنا مشکل ہے۔ اور اس بلایں بھی مسلمانوں ہی کے خاندان زیادہ تر مبتلا ہیں۔ گزشتہ فارغ البالی کا اگر کچھ اثر رہ گیا ہے تو وہ اسی شکل میں نمایاں ہوتا ہے۔

نو کروی نہیں رہی۔ زمین نہیں رہی۔ تجارت ایسی شے ہے کہ وہ ہندوستان کی آب و ہوا سے موافقت نہیں کھتی ہے نہ ہندوؤں میں اسکا ذوق ہے اور نہ مسلمانوں کو اسکا شوق ہے۔ تجارت کی ایک شاخ سود خواری ہے وہ البتہ ہندوستان کی آب و ہوا کے موافق ہے۔ جتنا ہی کم ہمتی کم حوصلگی اور رنگ خیالی صرف ہوگی اتنا ہی اس پیشہ میں زیادہ سود ہے۔ مسلمان اپنے احکامات شرعی سے

ممنوع ہیں اور اگر حرمت کا خیال نہ رکھیں جب بھی شاید وہ عمدہ طور پر اپنی افتاد طبعیت کے لحاظ سے اس کام کو انجام دے نہیں سکتے۔

ہندوؤں میں سود خواروں کا ایک دستور ایسا ہے کہ تھوڑے سے انتظام میں تھوڑے ہی دنوں کے بعد متولی کی ایک خاصی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہندوؤں کے قدیم متولی خاندانوں کو بھی اس ذریعہ سے مسرت پہنچتی ہے لیکن کم اور وہ بھی جب ایک ہندو سے دوسرے ہندو کی طرف دولت منتقل ہوتی ہے تو وہ محض شخصی حالت میں انقلاب ہوتا ہے۔ قومی متولی میں کچھ فرق نہیں آتا۔ لیکن جب اس تعلق کو مسلمانوں کے ساتھ ملا کر دیکھیے تو ایک قوم کی تباہی اور دوسری قوم کی ترقی نظر آئے گی۔

مسلمانوں میں نہ تقرب سلطانی کے ذریعہ سے کسب معاش کا ذریعہ باقی رہا اور تجارت کا اُلکوشوق ہے اگر کہیں باپ دادا نے فرشتوں کی چوری سے کچھ زمین پیدا کر لی تھی اور آپس کے جھگڑوں اور بے ایمانیوں سے بچ رہی تھی تو وہ سود خواروں کے نذر ہوتی ہے اور فضول خرچیوں کا شکار ہوتی ہے۔

مسلمان جب گھروں سے نکلے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ خوش و خرم کوئی دوسری قوم ہندوستان کی نہیں ہے۔ ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان کے سر پر ٹوپی۔ باؤں میں جوتا۔ بجا سے دھوٹی کے عموماً بایجامہ۔ کاندھے پر رومال۔ ہاتھ میں چٹری جب گھر سے براہ ہوئے اور گردانے ننگے سر ننگے بدن ننگے پاؤں۔ دھوٹی باندھے ہوئے مزدوری پیشہ ہندو نظر آئے تو دیکھنے والے خواہ مخواہ سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ان ہندوؤں سے بدرجہا خوش ہے۔ لیکن واقعی حالت میں زمین

اور آسمان کا فرق ہے۔ شریف مسلمانوں کی عورتیں باہر کم نکلتی ہیں اور نہ باہر کے لوگ گھر میں جانے پاتے ہیں زنا نہ مکان کی حالت کا پتہ کیونکر لگے۔

ہم ایک بانکے مرزا صاحب کے گھر کی تصویر کھینچے ہیں اور ایک ادنیٰ سے ادنیٰ بہار کے گھر کا (جو جمال اور قلی کی مدین ہے) فوٹو لیتے ہیں۔ ناظرین تفاوت ملاحظہ کر لیں۔ پہلے مرزا صاحب کے گھر میں چلیے۔ تو وہی چار شہت اور چار کسی بڑے ستو مسل شاہی تاک اُنکا سلسلہ پہنچتا ہے اور نہ بھی پہنچے تو مرزا صاحب پہنچانے کو تیار ہیں۔ خاندان تو اتنا بڑا اور مرزا صاحب کی حالت ظاہری بھی ابھی بیان ہو چکی ہے اب ذرا اندر جا کر قدرت خدا ملاحظہ کیجیے۔ گھر میں ایک یا دو چار پائیان ہیں اور دو ایک دریاں بچھانے کے لیے بھی ہیں۔ ساری کائنات میں اسی قدر ہے۔ مال منقولہ کی قرتی کی نسبت آئے تو بجز ان چیزوں کے کوئی شے قابلِ قرتی نہ ٹھہرے گی۔ کھانے پینے اور پکانے کے تمام برتن مٹی کے ہیں۔ دھات کی ایک چیز اندر نہیں۔ اگر لکڑی کی سوئیاں بن سکتیں تو شاید لوہے کی سوئی بھی گھر میں نہ ہوتی۔ بی بی کے بدن پر کپڑا بوسیدہ۔ بدن پر ایک زیور نام کو نہیں۔ بیاہ کے وقت والدین نے رسم کے طور پر ضرور دیے ہونگے۔ لیکن بی بی اگر اس سے محبت رکھتی تو مرزا صاحب کی سفید پوشی قائم نہیں رہتی اور نہ گھر کا خرچ چلتا۔ آہستہ آہستہ وہ سب بنیے اور بیزار کی نذر ہو گیا۔ گھر میں جا بجا کوڑے کا انبار لگا ہے دیواریں بوسیدہ ہو رہی ہیں مکان سے بدبو آتی ہے۔ ہفتوں سے جھاڑو نہیں دی گئی ہے۔ صفائی میں کچھ خرچ نہیں ہوتا لیکن نگہبت اور افلاس کے لیے یہ سب لازم ہے۔ مرزا صاحب کے گھر سے نکل کر کسی مہندہ کے گھر میں جائیے تو ادھر ہی عالم نظر آتا ہے۔ دردِ اداس

ایک شخص سبلی دھوتی پہنے دو پیسے کا ناریل کھٹکے متبا کو پی رہا ہے۔ لیکن اندر عالم
 ہی دوسرا ہے۔ تمام گھر سفید مٹی سے بُتا ہے۔ جھوٹا گھر ہے لیکن محنت اور سلیقہ
 کی بدولت نہایت ہی خوشنما ہے۔ پتیل کے دو گلوے رکھے ہیں۔ اہلیہ لکڑی کے
 چوکے پریشی لوٹا تھا لی و غیرہ وغیرہ بہت سے پتیل اور بھول کے برتن صاف
 کر رہی ہے۔ چند رسمی یا صاف رنگ کی سادہ ساری زیب بدن ہے۔ سر سے
 پاؤں تک سونے چاندی پتیل کے زیور حسب حیثیت پہنے ہوئے چری بن رہی
 ہے۔ مرزا صاحب کی بی بی اُس ردال کا انتظار کر رہی تھی جس میں نمک دال آنا اور لکڑی
 باندھ کر یا شاید خالی ہاتھ ہلاتے ہوئے مرزا صاحب راہیں آتے ہونگے۔ اور یہاں
 ہر قسم کے غلے کم و بیش رکھے ہوئے ہیں اور عجوب نہیں کہ دھرتی مائی کے بیٹ میں
 کچھ دفینہ بھی ہو۔ ہم نے صورت حال بیان کرنے میں کسی قدر سبالغہ کوراہ دی
 لیکن اس میں کچھ شک نہیں کہ لاکھ حکم اکل کے اعتبار سے مسلمانوں کے گھر میں جان
 سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گلبت یہاں حکمران ہے اور ہندوؤں کے گھر میں جانے سے
 یہ معلوم ہوتا ہے کہ لچھی مائی کی تمام کر با ہے۔ کیسا ہی پر رونق گھر کسی کا ہو لیکن وہاں
 کوئی مہر جائے تو بے رونق درودوار سے نکلتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے گھروں میں ولادت
 یا شادی بیاہ کے وقت ایک خاص کیفیت رہتی ہے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے
 گھروں کو مقابلہ کرتے وقت ہم بے تکلف اس تشبیہ سے کام لے سکتے ہیں۔
 روز کا ذکر ہے کہ ردائی کی تجارت کی بدولت مرزا پور کو عجب رونق تھی گویا تمام دنیا
 کی دولت وہاں چھٹی پڑتی تھی۔ شہر کی رونق بھی ایسی تھی کہ گلی کو چھ گولستان کی کیا رو
 کاٹتے دیتے تھے۔ ہم سنتے ہیں کہ جب دفعتاً ردائی کی تجارت میں نقصان ہونے

سے سندیان ٹوٹنے لگیں اور شہری دولت گھٹنے لگی تو درود بوار سے بے رونق
برسنے لگی۔ دولت اور ثروت بھی عجیب چیز ہے۔ مسلمانوں کے گھروں سے دولت
چلی تو پھر انکے گھروں کی رونق کس سمارے سے قائم رہے۔

تیس چالیس برس پہلے کی حالت کو اس وقت کی حالت سے مقابلہ کیا جائے
تو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ اور اگر سب ترقی محکوس قائم رہی تو بیجا چالیس
برس کے بعد اس سے بھی بُری حالت کا سامنا ہے جو ہم نے ادھر بیان کیا۔

مالک زمین ہونا یا علمی ترقی میں ہندوؤں سے مقابلہ کرنا تو مشکل ہے۔ اس لیے
علاقہ دار یا ملازم سرکاری کی حیثیت سے مسلمانوں کا عروج قریب قریب محال ہے
صرف ایک تجارت کی صورت باقی ہے۔ استقلال دیانت داری اور محنت سے
مسلمان کرنا چاہیں تو پھر اپنی حالت سنبھال سکتے ہیں اور اپنے آبائی پیشہ کو وہ اس
طرح زندہ کر سکتے ہیں کہ بھڑا لگی قوم زندہ ہو جائے اور ہندوستان کی دیگر قوموں پر وہ
سبقت لے جائیں۔ ہندوؤں کو تجارت سے کوئی طبعی مناسبت نہیں ہے۔

سود خوری میں وہ مرد میدان ہیں لیکن تجارت کی لذت سے وہ آشنا نہیں ہیں۔
مسلمانوں کی ترقی کی کوئی صورت ہے تو وہ اسی پیرایے میں ممکن ہے۔

ہند کے مسلمانوں میں ایک بلا فضول خرچی کی بھی ہے۔ اچھا کھانے کو چاہیے
اور عمدہ پوشاک پہننے کو چاہیے۔ عادتیں بگڑی ہوئی ہیں وہ بیچارے مجبور ہیں اور
اس لیے جو بلا دہل بیس برس کے بعد آنے والی ہے وہ آج ہی گھر گھر کرنے کو طیار ہو رہی ہے۔
آمدنی تو کسی طرح خرچ کرنے کو کافی نہیں ہو سکتی۔ جہاں بزرگوں کا سرمایہ جمع ہے وہاں
بھی روزانہ خرچ ہے۔ بزرگوں کی یادگاروں کے مٹانے اور آمدنی کی مستقل صورتوں کے

برباد کرنے پر چھوٹے سے بڑے تک ملے ہوئے ہیں۔ غرض کہ سمجھ میں نہیں آتا۔
انکا کیا حشر ہوگا۔

فصل شصت و نہم

جھاڑ پھونک - دعا - تعویذ

دعا - تعویذ - جھاڑ پھونک - یہ سب ڈھکوسلے اسلام میں نہیں تھے
ہندوستان کے مسلمانوں نے ان معاملات میں ہندوؤں کی پیروی
اسلام میں یہ باتیں بڑھالیں۔ یالوں کہیے کہ اسلام کی چادر پر یہ بدنامی
ڈال دیے۔ اسلام جو ابام باطلہ کے مٹانے کے لیے آیا تھا وہ ان با
مٹانے والا تھا نہ کہ رائج کرنے والا۔ ایام جاہلیت میں لڑکوں کو تعویذ
تھے۔ تعویذ پہنے والے لڑکوں کو ذمہ ٹم لکھتے تھے۔ سب سے متعلقہ کا ایک یہ
قابلیتیں ذمی تمام محولی

اس میں ذمی تمام لڑکوں یعنی تعویذ پہنے والے سچوں کا ذکر ہے۔
لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ اسلام نے بھی کہیں اس خیال کی تائید کی۔
مسلمانوں کو تعویذ گنڈے کا عاشق - فالنامے اور حضرات کا متفقہ - جھاڑ
کا دلدادہ دیکھ کر یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ان کے اسلاف صالحین کا بھی شیوہ تھے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رضیون کو دیکھتے جاتے تھے تو ان کے
دست شفقت پھیرتے تھے اور تسلی کے لیے فرماتے تھے کہ ملکہ انشا
تعالیٰ "یعنی اللہ چاہے گا تو تم صحیح ہو جاؤ گے (گھبراؤ نہیں)۔ اور
یہ بھی فرماتے تھے "اللہم اشفع لاشقواء الا شقواء" اے اللہ اسکو شفاء

تیرے سوا کوئی دوسرا شفا دینے والا نہیں ہے۔ یہ کہنا گویا مریض کو تلقین کرنا تھا کہ تم خدا پر بھروسہ کرو۔ اولیام باطلہ سے پرہیز کرو۔ آنحضرت کا یہ فرمانا ایسا ہی تھا جیسا کہ کوئی بزرگ شخص کسی کو مصیبت میں دیکھ کر براے ترحم تسکین دینے والے کلمات کہتا ہے اور عموماً اس مصیبت زدہ کے قلب اور طبیعت کو ایک قسم کی شگفتگی ہوتی ہے اور قوت بہنچتی ہے۔

اب اگر کوئی مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر ”طوبہ انشاء اللہ“ کہے یا اللہم اشفع لاشفای الا شفاک پڑھے اور یہ خیال کرے کہ یہ کلمات ازالہ مرض کے لیے اسلام میں موصوع ہوئے تھے تو یہ شارع اسلام کی پیردی نہیں ہے۔ حصن حصین ایک حدیث کی کتاب ہے جس میں ہر قسم کی دعائیں حدیث شریف سے منتخب کر کے ایک جگہ جمع کر دی گئی ہیں اس کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ہر حالت اور ہر موقع پر ایک خاص قسم کی دعا پڑھتے تھے جسکو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جس وقت اور موقع کی وہ دعا ہے گویا اس وقت اور موقع کی بلانا لے کے لیے ہو یعنی جو دعا جاے ضرور کو جاتے ہوئے آنحضرت پڑھتے تھے اس دعا کا یہ اثر ہے کہ اس کے پڑھنے سے وہاں کی بلا دور رہتی ہے یہ خیال شارع کے خیال سے بالکل دور ہے ہرگز آنحضرت کوئی دعا اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ اس دعا کے پڑھنے سے بھوت پریت سے بچنا مقصود ہوتا تھا۔ ہرگز ہرگز نہیں۔ ایسی باتیں اسلام سے بہت سورتین۔ ان دعاؤں کی اصلیت یہ ہے کہ آنحضرت نے لوگوں کو تعلیم کی تھی کہ خالق عالم کو کبھی ستو جاگتے چلتے پھرتے بیکاری یا باکاری کی حالت میں نہ بھولو ہر وقت اسکو یاد رکھو

اور اُسکی صنعتوں پر دھیان کرو۔ نماز تو پانچ وقت کے لیے مقرر ہے جو ایک طور پر فوجی قواعد ہے لیکن خدا کا ذکر ہر وقت کر د قرآن میں بھی تاکید ہے کہ خدا کا ذکر کر د لیکن اس ذکر کے لیے کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہوا ہے۔ دل سے زبان سے خیال سے کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے جس طرح ممکن ہو اسے یاد کرو۔ آنحضرتؐ نے نماز کے متعلق تو ضرور قاعدے بتائے کہ وہ ایک طور پر فوجی قواعد تھی لیکن ذکر کے لیے کوئی خاص قاعدہ نہیں بتایا ہر شخص کی رائے اور آسانی پر چھوڑا۔ لیکن خود اپنے لیے مناسب الفاظ مناسب مواقع کے لیے آپ نے چُن لیے تھے۔ چنانچہ یاد کو سوتے ہوئے جب کبھی آپ کی آنکھیں کھُل جاتی تھیں اور آسمان نظر آتا تھا تو یہ آیت پڑھتے تھے "ان فی خلق السموات والارض واخلاق اللیل والنهار آیات لادلی الالباب الذین یدکرون اللہ قیاماً وقعوداً علیٰ جہوبہم ویفکرون فی خلق السموات والارض ربنا ما خلقت ہذا بالاسباحناک قضا عذاب النار" ترجمہ۔ "آسمان وزمین کی خلقت میں اور رات اور دن کے اُلٹ پھیر میں اُن عقلمندوں کے لیے نشانیں ہیں جو اللہ کو اُٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں اور خلقت آسمان وزمین پر غور کرتے ہیں کہ اسے رب تو نے اسکو بیفائدہ نہیں بنایا دیکھنے یہ عالم اسباب بُری صنعت پر مبنی ہے) تو پاک ہے۔ عذاب جہنم سے ہلکوبچا۔"

آدھی رات کو یہ کلمات آسمان کی طرف منہ کر کے کہے جائیں تو بے انتہا خلوص اور بے حد معرفت الہی پائی جائے گی۔ لیکن انہیں کلمات کو کوئی شخص رات کے ستاٹے میں ہلکات سے بچنے کے لیے پڑھے تو ظاہر ہے کہ کس جہ شارع اسلام کے مقصود سے دوری ہو جائے گی۔

مرغِ سحر جسکو موزنِ صبح سمجھنا چاہیے جب اپنی آواز سے لوگوں کو بیدار کرتا ہے تو اُسکی اس خدشت کی قدر دانی یہی ہے کہ فوراً آنکھ ملتا ہوا اُٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ آنحضرت مرغِ سحر کی آواز کو بہت مستم سمجھتے تھے اور آواز سننے ہی بجائے آنکھ ملنے کے زبان کو جنبش دیتے تھے اور فرماتے تھے: ”اللهم انی اسئک من فضلک“ اسے اللہ ایسا ہی تیرا فضل میں برابر چاہتا ہوں کہ روزِ صبح کو اُٹھ کر تیری یاد کردن۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ مرغِ سحر کسی بلا کو دیکھ کر شور مچاتا تھا اور آنحضرت رد بلا کے لیے دعا پڑھتے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ اصل مقصد سے کتنا دور ہے۔

اس تحریر کا منشا یہ ہے کہ جو دعائیں ہیں وہ حکیم کے نسخوں کی طرح الگ الگ امراض کے لیے بنائی نہیں گئی ہیں۔ ایسا بنا خدا کی قدرت میں ہے خدا کی قدرت سے بحث نہیں ہے بحث یہ ہے کہ شارع نے دعاؤں کے یہ قاعدے بھی بتائے ہیں یا نہیں۔ رہا یہ امر کہ دعا کا رفع تکلیف کی غرض سے یا حاجت برآری کے لیے پڑھنا بے فائدہ ہے یا با فائدہ اس وقت موضوع اس بحث کا نہیں ہے۔

میرا عقیدہ یہ ہے کہ تمام دعاؤں سے مقصود اللہ کا ذکر ہے اور خضوع و خشوع سے اُسکو پکارنا ہے۔ رد میں حسب حال الفاظ کہنے سے خضوع اور خشوع میں زائد مدد ملتی ہے اور شانِ عبودیت کا بخوبی اظہار ہوتا ہے جو تمام طاعات کی جڑ ہے۔ اتنا تو ظاہر ہے اور اس سے بڑھ کر اگر یہ نیت ہو کہ خدا کا تو قدرت کو توڑ کر حاجت روائی کر دے گا تو ایمان کے خلاف نہ ہوگا۔ یہ صحیح ہے

کہ خدا قانون قدرت کے خلاف نہیں کرتا لیکن یہ سمجھنا کہ وہ کرنا چاہا ہے جب بھی
 نہیں کر سکتا سخت بے ادبی ہے بلکہ کفر ہے۔ جس خدا نے قانون قدرت
 بنایا ہے وہ اس کو توڑ بھی سکتا ہے۔ پنکھے کی ڈور کو جو اندھا بیٹھا ہوا کھینچتا ہے
 اس کے اختیار میں تو اتنا ہے کہ اُسے چھوڑ دے تو ہوا رک جائے اور خالق عالم
 باوجود خالق ہونے کے یہ قدرت نہ رکھے کہ خلقت عالم کے کسی معین قاعدہ کو
 مٹا دے تو وہ خالق عالم کا ہے کہ ہے خالق عالم کا فرد راہی نہیں ہے بہر حال
 اللہ سے دعا مانگنا کہاں تک درست ہے اور اُس کے قبول ہونے کی امید کے
 کیا معنی ہیں یہ مجاہد بحث ہے یہاں پر صرف چند اشارے مولانا سے رومی کے ہدیہ
 ناظرین ہیں۔

از دعا ہائست بس مقصودشان جز سخن گفتن بآن غمیر زبان
 گر کند مقبول بس فہوا المراد بادل و دیدار نقد آئند شاد
 گر کند رد لذت آن بیشتر بہر تقرب سخن بار دگر

فصل منہاج دوم

اسلام اور غلامی

اپنے غلاموں کے ساتھ جو سلوک مسلمانوں نے کیے انکا بیان فصل ۹
 ”غلاموں کی حالت“ میں دیکھیے۔ فصل ۱۰۔ ”مسلمانوں کے احسانات
 دنیا پر“ میں بھی غلامان مصر کی حالت بیان کی گئی ہے۔ یہاں صرف یہ دیکھنا
 ہے کہ قرآن نے غلامی کا انسداد بھی کیا یا یہ کہ محض اسکے طریقے مذہب کیے
 اور اسکے قایم رکھنے کا حکم دیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ انسداد کیا۔

پہلے غلامی کی تشریح کرنا چاہیے تاکہ سمجھ میں آئے کہ غلامی کیا شے ہے اور بعد ازاں پھر یہ بتایا جائیگا کہ قرآن نے کیونکر اسکا انسداد کیا ہے۔

دنیا کی تاریخ پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بدخلقیت سے تمام دنیا میں یہ دستور جاری تھا کہ لوگ لڑائی کے قیدیوں کو مویشی کی طرح اپنے قبضہ میں رکھتے تھے اور جس طرح چاہتے تھے انکے ساتھ برتاؤ کرتے تھے۔ حتیٰ کہ انہی نسل کو بھی اپنی ملک سمجھتے تھے۔ یہ وہ صورت غلامی کی تھی کہ کسی مذہب سے مذہب قوم نے بھی اسے ناجائز نہیں خیال کیا تھا۔ اور دوسری صورت غلامی کی یہ تھی کہ فریب یا چوری سے کمزور زبردست کی قید میں آتا تھا۔ اور کبھی کبھی زر کے معاوضہ میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ یہ صورت ضرور اخلاقاً مذموم بھی جاتی تھی لیکن اسکا رواج مثل اور بری باتوں کے تمام عالم میں تھا۔ اور کوئی قوم اپنی خود غرضی کے سامنے اس کے روکنے کی طرف کامل توجہ نہیں کرتی تھی۔ یہودیون۔ ایرانیون۔ ہندوون۔ یونانیون اور رومیون نے اپنے اپنے زمانہ میں بڑے بڑے عروج پائے لیکن غلاموں کی حالت کبیں بھی مذہب نہیں کی گئی۔ رومیون نے ضرور کچھ اپنے غلاموں کے حقوق کی حفاظت کی تھی لیکن بہت کم برائے نام۔ اور کثرت فقرات کی وجہ سے رومیون کے قبضہ میں جتنے غلام تھے پہلے کبھی دوسری قوموں کے پاس اتنے نہ تھے۔ ان تمام قوموں میں دونوں قسمیں غلامی کی بے تکلف جاری تھیں۔

اسلام کی برکت دیکھیے کہ دوسری قسم کی غلامی اسلام کے جاری ہوتے ہی ان تمام ممالک سے اٹھ گئی جہاں اسلام کا جھنڈا پہنچا۔ اور اگر کچھ قایم

ہوئی تو اسلام کے منوع کے ساتھ قایم ہوئی۔ یعنی جہان کیمین زمانہ ماجدین اصول اسلام سے چشم پوشی کی گئی وہاں اور برائیوں کے ساتھ دوسری قسم کی غلامی بھی جاری ہو گئی لیکن اسلام پر اسکا الزام عائد نہیں ہو سکتا۔ تمام علما نے زمانہ اسے تسلیم کرتے ہیں۔ رہی پہلی صورت۔ اسکی نسبت ہم یہ مقرر کریں گے کہ اسلام نے اسکو نشانہا جاتا تھا مگر اسکی بیخ کنی عملی طور پر نہ ہو سکی۔ بعد زمانہ رسول کے دو مسلمانوں میں قایم رہی لیکن یہ دلیل اس امر کی نہیں ہو سکتی کہ اسلام نے بھی اسکی اجازت دی ہے۔

پہلے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام نے اسکا انسداد کرنا چاہا اور بعد ازاں پھر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس پر عمل کیوں نہ ہوا۔

عرب میں وقت اسلام پھیلنے کے چھ قسم کی غلامی جاری تھی۔ اول خود کو بیچ ڈالنا۔ دوم اپنی اولاد و صغیر کا بیچ ڈالنا۔ سوم چھوٹے لڑکے یا لڑکیوں کا بیچ ڈالنا۔ چہارم زنا۔ پنجم زنا جنسین دشمن کے ملک کی رعایا کو بیچ ڈالنا۔ ششم حالت جنگ میں مردوں عورتوں اور بچوں کو قید کر لینا۔ ان سب اقسام کے غلام عربوں کے پاس تھے اور جہننا ہی زبردست تھا اتنے ہی زیادہ غلام اس کے پاس تھے۔ آنحضرتؐ نے قطعی حکم غلاموں کے آزاد کرنے کا نہیں دیا کیونکہ یہ بالکل ہی خلاف مصلحت تھا لیکن موجودہ غلاموں کے آزاد کرنے کو بے حد باعث ثواب بتایا۔ بلکہ بہت سے جرائم کا کفارہ اسے قرار دیا۔ اور آئندہ غلامی کے انسداد کے لیے صریح حکام سنائے۔

وہ دواور ایسے غلاموں کے لیے چندہ کرنے کی ترغیب دی۔ بیت المال سے روپیہ دینا بھی جائز رکھا۔ بعض حالتیں ایسی مقرر کیں کہ نوٹریان خود بخود آزاد ہو جائیں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی از بس تاکید کی۔ ان سب احکام سے غلاموں کو یہ دھوکا ہوا کہ غلامی قائم ہے حالانکہ آئندہ غلامی کو روک کر موجودہ غلاموں کے لیے یہ احکام بتائے گئے تھے۔

قیدیان جنگ مسلمانوں کے قبضہ میں آکر انکے حسن سلوک سے ایسا خوش ہوتے تھے کہ وہ گھر کا نام بھی نہیں لیتے تھے اور اس لیے احسان رکھ کر چھوڑ دینا یا فدیہ لیکر چھوڑ دینا یہ ایک حق تھا جس کا مطالبہ غلاموں کی طرف سے نہیں کیا گیا تھی مگر خدا کی شان دوسری تھی وہ از خود غلاموں کے اس حق کو نافذ کرتے تھے۔ اسکے بعد جب مسلمانوں میں دولت بڑھی اور حسن اخلاق میں ترقی ہوئی تو غلاموں کو آزاد ہونے سے قید میں رہنا کہیں اچھا معلوم ہوتا تھا اور پھر وہ غلامی غلامی نہیں ہی وہ ایک قسم کی اخوت تھی جس طرح ہندوستان میں ہتھیلی بیٹا بنانے کا دستور ہے۔ چیلے خوشی سے گھر چھوڑ کر گروہ کے گھر آتے ہیں۔ اسی طرح یہ غلام بنائے ہوئے بھائیوں کی طرح عیش و عشرت میں عربوں کے ساتھ بسر کرتے تھے اور گھر کا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ اسی طرح رفتہ رفتہ قیدیان جنگ کا غلام بننا جس کا اسناد و بیغیر بننے کیا تھا عربوں میں اور انکے ذریعہ سے تمام بلاد اسلام میں قائم رہ گیا۔

قرآن میں جہان کہیں احکام غلاموں کے مذکور ہوئے ہیں وہاں بیغیرہنی مستعمل ہوا ہے جس سے صریح ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ غلاموں کے متعلق یہ احکام تھے قرآن میں کوئی ایسا لفظ نہیں آیا ہے جس سے معلوم ہو کہ آئندہ قیدی کے

متعلق کوئی حکم ہے۔ احادیث اور سیر کی کتابوں کو بغور پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر خدا کے زمانہ میں بعد اس آیت حریت کے کوئی قیدی جنگ غلام نہیں بنایا گیا۔ قرآن کی نص قطعی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل صریح ثبوت اسکا ہے کہ غلامی کا انسداد اسلام نے کیا۔

آج کل یورپ میں قیدیان جنگ کے ساتھ برابر کا برتاؤ ہوتا ہے نہایت آرام سے وہ رکھے جاتے ہیں اور بعد جنگ ختم ہونے کے وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں کبھی تو بطور احسان کے اور کبھی خرچہ جنگ کا معاوضہ لیکر۔ قیدیان جنگ کا قتل کرنا یا انکو بطور مال مغرورہ کے باہم تقسیم کر لینا کسی طرح جائز نہیں ہے۔ اور اسکے خلاف ہونا صریح بدعت مذہبی اور خلاف انسانیّت سمجھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن جبکو دعویٰ ہے کہ وہ ہر قرن اور ہر قوم کے مناسب حال ہے اور تمام امور کی نسبت اس میں ہدایتیں ہیں اس بارہ میں کیا حکم دیتا ہے۔ یہ سول اولیٰ اولیٰ سرسید کے دل میں پیدا ہوا اور انھوں نے ایک رسالہ اس پر تحریر کیا اور ثابت کیا کہ قیدیان جنگ کا قتل کرنا یا غلام بنانا قرآن میں محکوم نہیں ہے اور نہ پیغمبر خدا نے آیت حریت نازل ہونے کے بعد کبھی قتل کرنے یا غلام بنانے کا حکم دیا۔ اس پر سرسید نے قرآن سے اور قول پیغمبر سے عمدہ طور پر اپنے دعویٰ کو ثابت کر دیا ہے۔ لیکن آخر میں انھوں نے یہ لکھا ہے کہ خلفائے اربعہ کے زمانہ میں غلام بنانے کا قاعدہ جو جاری تھا تو وہ بجا تھا۔ خلفائے اربعہ موصوم نہ تھے اور نہ انکا فعل بہ مقابلہ فعل رسول کے قابل سند ہے۔ بیشک خلفائے اربعہ موصوم نہ تھے اور نہ انکا فعل بہ مقابلہ فعل رسول کے قابل سند ہے لیکن وہ قرآن اور فعل

رسولؐ کو ہم سے اچھا سمجھتے تھے اگر ہم قرآن اور حدیث سے افعال خلفائے اربعہ و اعمال مسلمانان متقدمین کی مخالفت قائم نہ ہونے دین تو یہ ہماری بڑی کامیابی ہر اس لیے سرسید کے خیالات پر مفصلہ ذیل مضمون اضافہ کیا جائے تو بجا نہ ہوگا۔

قرآن میں یہ حکم ہے کہ "احسان رکھ کر چھوڑ دیا فدیہ لیکر چھوڑ دو" یوں محکوم نہیں ہے کہ "فدیہ لیکر چھوڑ دیا احسان رکھ کر چھوڑ دو"، اگر کچھلی صورت ہوتی تو چھوڑنا لازم ہوتا۔ پہلی صورت میں چھوڑنا اسی وقت لازم آتا ہے کہ کوئی فدیہ لیکر آئے اور فدیہ بھی مقبول ہو اور کہنے کے فلان غلام میرا عزیز ہے اور یہ اسکا فدیہ ہے چھوڑ دو۔ کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خلفائے اربعہ کے پاس کوئی فدیہ لیکر آیا اور اسکا عزیز یا مہقوم اسکی درخواست پر چھوڑا نہیں گیا۔ جب ایسا نہیں ہوا تو خلفائے اربعہ پر خلاف نص صریح کے عمل کا الزام عاید نہیں ہوتا جب تک احسان رکھ کر چھوڑنا یا فدیہ لیکر چھوڑنا عمل میں نہ آتا قید میں رہنا لازم تھا۔ مسلمان اگر سب سے قید تنہائی کے قیدیوں کو اپنے گھروں میں بطور شاگردوں کے رکھتے تھے اور انکو ہر طرح کا آرام دیتے تھے ایسا آرام کہ وہ قیدی اپنا گھر بھول جاتے تھے یہ صورت اچھی تھی جبری نہ تھی۔ غلام آزاد کرنے کا بڑا دستور مسلمانوں میں تھا اور یہ صریح طور پر احسان لیکر چھوڑنا کہا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح پیغمبرؐ خدا بعد امت حریت کے جنگ ختم ہوتے ہی قیدیوں کو چھوڑ دیتے تھے ویسا خلفائے اربعہ نے کیوں نہ کیا۔ اسکا جواب یہ ہے کہ پیغمبرؐ نے ایسا جو کیا وہ شانِ بنیہری تھی اور دوسرے یہ کہ پیغمبرؐ کے عہد میں رومیان، یونان، عرب میں ہوئیں اڑائی فتح ہوئی اور فوراً قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ تمام قیدی مسلمان ہو کر فوج میں داخل ہوئے۔ خلفائے عہد میں غیر قوم

کے قیدی منزليون طے کر کے لائے جاتے تھے نہ وہ بولی سمجھتے تھے اور نہ ملکی رواج سے واقف تھے۔ اپنے ملک میں رہتے تو فساد کرتے۔ عرب میں احسان رکھ کر چھوڑ دیے جاتے تو بھیک مانگتے۔ بھیک مانگنے سے انکا کسی کے گھر میں بھائی بنکر رہنا اچھا تھا احسان رکھ کر چھوڑنا مناسب نہ تھا اور فدیہ دینے والا کوئی موجود نہ تھا کہ فدیہ دیکر انکو اپنے ملک کو لیجائے۔ ایسی حالت میں سوائے قید کے دوسری صورت نہ تھی اور قید کی بہترین صورت تھی کسی کے گھر میں انکو رکھنا۔ اور یہ کمدرمیا کہ جب موقع آئے تو احسان رکھ کر آزاد کر دینا۔ بس یہی حالت خلفاء عربیہ کے زمانہ کے قیدیوں کی تھی۔

قرآن میں یہ حکم نہیں ہے کہ خواہ مخواہ قیدیوں کو چھوڑ دو اور نہ ایسا حکم مناسب ہو سکتا تھا۔ اب بھی کسی مذہب گورنمنٹ کا یہ قانون نہیں ہے کہ خواہ مخواہ قیدی سی چھوڑ دیے جائیں۔ قیدیوں کے قتل کرنے کی ضرورت ممانعت ہے اور خلفاء عربیہ کے زمانہ میں بھی کوئی قیدی قتل نہیں کیا گیا تھا۔ فتوحات اسلام کے زمانہ میں ریل فتوحی تار نہ تھا۔ مترجم زبانوں کے بکثرت نہ تھے۔ راستہ کی سہولت نہ تھی۔ فتوحات کی کثرت تھی۔ مسلمانوں کے اخلاق دلوں کو مسخر کر رہے تھے۔ جو قیدی مدینہ میں آیا اس کے بجائی بند گھر ہی پر مسلمان ہو گئے۔ اب بجائے اسکے کہ وہ قیدی کے چھوڑانے کے لیے فدیہ بھیجتے انکو قیدی کی حالت پر رشک آنے لگا کہ اسے کاش ہم بھی قید ہو گئے ہوتے تو مدینہ اور مکہ کی دیارت کرتے خلیفہ دقت کی صورت دیکھتے۔ ہمارا بھائی بڑا خوش نصیب تھا کہ اسکی ہجرت کے لیے غیب سے ایک صورت پیدا ہو گئی۔

قرآن کا یہ عجزہ ہے کہ وہ ہر حالت کے مناسب ہے۔ آیت حرمت پر نہیں
 خدا نے جس طرح عمل کیا وہی مناسب تھا۔ بعد ازاں خلفا سے اربعہ کے وقت
 میں جس طرح اس پر عمل ہوا وہی ٹھیک تھا۔ اس وقت اس سے اچھا عمل اُس پر نہیں
 سکتا تھا۔ اب سلطان رزم یا شاہ ایران وغیرہ شاہان اسلام کو لڑائی کی فوج
 آئے اور قیدیان جنگ کے ساتھ یورپین تہذیب کے موافق وہ عمل کریں تو
 کہا جائے گا کہ قرآن کے موافق انھوں نے عمل کیا قرآن میں قیدیان جنگ کم
 قتل کرنے کا حکم آیت حریت میں نہیں ہے۔ یورپین بھی اپنے قیدی قتل نہیں
 کرتے۔ رہا انکا چھوڑنا یہ لازم نہیں ہے۔ یورپین کبھی کبھی احسان رکھ کر چھوڑتے
 ہیں اور کبھی خرچہ جنگ لیکر چھوڑتے ہیں اور خرچہ جنگ نہیں ملا یا حسب خواہ نہیں
 ملا تو نہیں بھی چھوڑتے۔ یہی قرآن بھی کہتا ہے اور یہی اس وقت کی مذہب قوموں کا
 برتاؤ ہے۔

فضل ہفتاد و یکم

سود خوری

سود خوری کے متعلق نصوص قرآنی حسب ذیل ہیں۔

”سود کھانے والے (قیامت میں) ایسے کھڑے ہوں گے گویا انھیں شیطان
 نے چھو کر مضبوط کر دیا ہے یہ انکے اس کہنے کی مناسبت ہے کہ جیسا معاملہ بیع کا ہے
 ویسی ہی سود کا ہے۔ حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے
 اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے (یعنی اسمین)
 برکت نہیں دیتا اور اسمین برکت دیتا ہے) مسلمانو تم ایمان رکھتے ہو تو

اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رکھیا ہے اُسے چھوڑ دو۔

”مسلمانو! سو نہ کھاؤ کہ دُکُن چو گناہو تا جلا جائے اور اللہ سے ڈرو عجب نہیں

کہ تم فلاح پاؤں

”اتم لوگوں کو مال میں زیادتی کے لیے سود دیتے ہو تو اللہ کے نزدیک اس سے

زیادتی نہیں ہوتی۔ خدا کے لیے جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہی بڑھا رہے ہیں۔“

سود کے ممنوع ہونے کے کئی وجوہ غور کرنے سے سمجھ میں آتے ہیں۔

اولیٰ یہ کہ سود پر روپیہ دینا مخالف ہے تجارت کے۔ شرع نے سود خواری

سے باز رکھ کر زکوٰۃ کا ٹکس لگایا ہے تاکہ غریب و محتاج لوگ تجارت کریں۔ تجارت میں علاوہ

قومی نفع کے کہ تجارت کے ذریعہ سے قوم المداہرتی ہے شخصی نفع بھی ہے یعنی

سود سے اتنی دولت جمع نہیں ہوتی جتنی کہ تجارت سے جمع ہو سکتی ہے۔ دیکھو

صفحات ۱۶، ۱۷، ۱۸ کتاب ہذا جہان تجارت کا نفع دکھایا گیا ہے۔

دوم یہ کہ سودیر روپیہ: مینا اگر مدین کی خانگی ضرورت کے لیے ہے تو

صریح شقاوت ہے اور اگر دہلی کو تجارت کے لئے دینا ہے تو قمار بازی کی

ترغیب دینا ہے اور دونوں صورتیں مذکور ہیں۔ سودی روپیہ سے تجارت

سَلَامُ الَّذِينَ يَكُونُونَ الْمَرْبُوبِينَ ۚ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ

تمنوا اتقوا الله وذروا ما بيني ومن الربا ان كنتم مؤمنين - سورة بقره كوخ ٣٨-

يَسَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُتَعَدِّفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

وما آتيتكم من ربا فيسيرا في اموالي الناس فلا يريوا عن الله وما آتيتكم من زكوة تريدون وجها الله

الملك هم المضعفون

1. **Identify the main components of the system.**
 2. **Describe the system architecture.**
 3. **Explain the system's functionality.**
 4. **Discuss the system's performance.**
 5. **Conclude the report.**

کرنا ایک قسم کی قمار بازی ہے اس کے متعلق میں خود ایک اپنا واقعہ درج کرتا ہوں
 میں نے اپنے ایک عزیز کو کچھ روپیہ تجارت کے لیے دیا۔ اُس عزیز نے دو تین
 برس میں اصل کو دو گنا کر دیا اور یہ کامیابی کی صورت تھی۔ مجھ کو خبر ہوئی تو میں نے
 صرف اتنا کہا کہ ”تجارت میں زکوٰۃ ضرور دیجائے اور سود پر کوئی معاملہ نہ کیا جائے
 ورنہ بغیر ان دونوں باتوں کے تجارت میں برکت اور پائنداری نہیں ہوتی۔
 عربوں کی تجارت پیشہ ماہشت جلتی تھی پانچ پانچ سو برس تک انکی تجارت
 قائم رہتی تھی۔ مصر کے خاندانی تاجروں کی دولت کی نسبت مورخوں نے
 لکھا ہے کہ بادشاہوں کو ان سے کوئی نسبت نہ تھی۔ اور آج کل کی یورپین تجارت
 گویا کچھ سوت کا جال ہے۔ روزی دلیوالہ نکلا کرتا ہے۔ بدبختی کچھ نہیں اور
 اختتام تمام خدائی کا۔ ذرا بے پڑا اور دیوالہ نکلا۔ صنعت و حرفت کو ان لوگوں نے
 تجارت کے ساتھ ملا دیا ہے اس لیے ذرا پائنداری ہے اور جہاں کہیں نری
 تجارت ہے وہاں کچھ بھی قیام نہیں ہے۔“ غرض کہ اس عزیز نے میری
 نصیحت پر کچھ بھی عمل نہیں کیا اور نتیجہ بد رکھنے میں آیا۔ نقصان ہوا تو ایسا کہ اصل
 اور نفع سب کا سب جاتا رہا۔ خیریت ہوئی کہ کچھ گھر سے دینا نہیں پڑا۔ تفصیل اس
 اس حال کی یہ ہے کہ پانچ ہزار سے تجارت شروع ہوئی تھی تب سے برسوں
 ہزار ہو گئے۔ اور اس دن ہزار کا گھی علاقہ نیپال سے لیکر کلکتہ روانہ کیا گیا۔ آٹھ
 میں مال پہنچتے ہی ساڑھے نو ہزار سودی مل گئے۔ فوراً ساڑھے نو ہزار کا مال
 بھاگ گیا اور نو ہزار بھر مل گئے۔ غرض کہ اسی ایراج پیر میں ایک لاکھ لاکھی دو مہینہ کے
 سو بیچ گیا اور ۹۰ ہزار سودی قرض اس مال کی ضمانت پر گویا تجارت کے

متر آیا۔ اتفاق دیکھئے کہ گھی کا بازار روز بروز اترا نکلیا اور اتنے میں برسات آگئی اور گھی خراب ہونے لگا۔ اب تک مجھے خبر نہیں ہوئی تھی کیونکہ کارکن دوسرے صاحب تھے۔ یہ حالت دیکھ کر میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ "بیدار ہو جائیے نہیں تو گھر کی جائیداد بھی نیلام ہوا جا رہی ہے" تمام حالات مجھ کو ان سے معلوم ہوئے تو مجھ کو بھی پریشانی ہوئی کہ جب گھی خراب جائے گا تو ضرور ہے کہ ۹۰ ہزار میری دوا اور جائیداد سے وصول کیا جائے۔ یا میری جائیداد سے نہ سہی اس شخص کی جائیداد سے جسکے نام سے تجارت جاری تھی۔ بہر حال اب مجھ کو فکر ہوئی اور کسی طرح میں نے اس گھی کے بکنے کا بندوبست کیا۔ خبر یہ ہوئی کہ دو لاکھ چار ہزار مانہ آگیا اور گھی کسی طرح فروخت ہو گیا اور صرف دس ہزار کا نقصان ہوا۔ اصل رقم اور تین سال کا نفع یہ سب اس نقصان کی نذر ہوئی نفع ہوتا تو لاکھ ہوتا نقصان ہوا تو وہ بھی لاکھ کے پرتے سے ہوا۔ نفع میں ایک دم سے کام بن جانے کی امید تھی اور نقصان میں ایک دم سے سب کاروبار بگڑ گیا۔ اسوقت مجھے معلوم ہوا کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آج کل کی تجارت بغیر سود کے نہیں چلتی اسکا مطلب یہ ہے کہ آج کل کی تجارت قمار بازی کی تجارت نہیں ہے۔ حالانکہ تجارت وہی ہے جو شرع میں محکوم ہے کہ سود کا معاملہ کیا جائے اور نہ قمار بازی کی صورت پیدا ہو۔ جتنی دولت ہو اسی کی مقدار سے تجارت کی جائے۔ اور تجارت میں بکری نقد ہوا دھار نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ او دھار شیخ۔ یہ تجارت نہیں چل سکتی۔ یہ غلط ہے۔ او دھار جیسا بھی ایک قسم کی قمار بازی ہے۔ فی روپیہ نفع لینے کے ۳ فی روپیہ کے لالچ سے لوگ قرض دیتے ہیں۔ وصول ہو گیا تو بن گئے اور نہ وصول ہوا تو بگڑ گئے۔ بجائے دوا ہونے کے دوا نہ قبول گئے۔

بائین اور سمریہ منظور کیسے جائیں تو تجارت میں پائنداری ہوتی ہے۔ اسوقت ۲ ملتے ہیں اور چار مہینے بعد سمریہ ملین گے یہ سود نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ غرض کہ سود کے معاملے سے شرع محمدی نے روک کر انسانی مہر ردی اور اصول تجارت کا پورا اور یکا سبق مسلمانوں کو سکھایا ہے۔

سیوم یہ کہ سود لینے سے دلوں میں کمزوری اور نیتوں میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ بے محنت کھانے کو ملتا ہے اور انسان کے لیے سب سے بڑی بلا یہ ہے کہ اسکو محنت نہ کرنا پڑے اور کھانے کو ملتا جائے۔

ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سود خوار بنیے ہندوستان کے نہایت مالدار اور ایماندار ہوتے ہیں اور نہایت لطف سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ بالکل خلاف شرع عمل کرتے ہیں۔ اسکا جواب یہ ہے کہ بمقابلہ تجارت کے سود خوار کم مستول ہوتے ہیں۔ سواحل بحر کے تاجروں سے مقابلہ کیا جائے تو سود خوار بنیے نہایت قلیل البضاعت ثابت ہونگے۔ رہی انکی ایمانداری۔ میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ہندوستان کے دیگر پیشوں سے سود خاری اچھی ہے۔ اور اسلیے نسبتہ سود خوار ایماندار بھی ہیں۔ اور خوش حال بھی ہیں۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سود اری تجارت سے اچھی ہے۔ ایک پیشہ ملازمت کا ہے۔ یہاں کی ملازمت میں رشوت کو اخلاق محبوب نہیں سمجھتے۔ کتنے ملازم جو سیکڑوں روپیہ ماہانہ رشوت لیتے ہیں سود کے گھر کا پانی نہیں پیتے اور کہتے ہیں کہ سود خوار کے گھر کا پانی حرام ہے حالانکہ رشوت حرام ہے اور خیانت کرنے سے سود کھانا اچھا ہے۔ اسی طرح جو زمیندار آسامیوں پر چھبڑ کر کے، رپٹی داروں سے بے ایمانی کر کے روپیہ پیدا کرتے